

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

सूर की भाषा

[लखनऊ विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत प्रबंध]

डॉ० प्रेमनारायण टंडन, पी-एच० डी०
हिंदी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय

नवम्बर, १९५७ .

प्रकाशक : हिंदी साहित्य भंडार,
गंगाप्रसाद रोड, लखनऊ

मुद्रक : नव भारत प्रेस, लखनऊ

मूल्य : बीस रुपये

डॉ. दीनदयालु गुप्त को
सादर, सविनय

निवेदन

हिंदी के कृष्णभक्त कवियों में सूरदास सर्वश्रेष्ठ हैं और हिंदी के समस्त कवियों में केवल गोस्वामी तुलसीदास ही उनके समकक्ष माने जाते हैं। इन्हीं महाकवि सूरदास की भाषा का अध्ययन प्रस्तुत प्रबंध में किया गया है। अद्यपि पिछले लगभग पंद्रह वर्षों में सूर-साहित्य पर कई आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे जा चुके हैं तथापि उनके काव्य के अनेक पक्षों को विस्तार से लिखने की आवश्यकता अभी बनी ही हुई है। प्रस्तुत प्रबंध सूरदास की भाषा के अध्ययन की दिशा में एक प्रयास है। सूरदास ब्रजभाषा के प्रथम प्रतिष्ठित कवि है—ऐसी स्थिति में उनकी भाषा के अध्ययन की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है।

यह प्रबंध सात अध्यायों में विभाजित है। प्रथम अध्याय विषय-प्रवेश के रूप में है। इसमें ब्रजभाषा और सूरदास की भाषा के अध्ययन के इतिहास की रूपरेखा दी गयी है। इसके आधार पर सहज ही यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आज के पूर्व सूरदास की भाषा का सर्वांगीण अध्ययन नहीं किया गया था और इस दिशा में प्रस्तुत प्रबंध सर्वथा मौलिक प्रयास है। इस प्रकार का अध्ययन न किये जाने के कारणों पर संक्षेप में विचार करने के पश्चात्, प्रथम अध्याय में ही, प्रस्तुत प्रबंध का क्षेत्र भी निर्धारित कर दिया गया है।

द्वितीय अध्याय संश्लेष का मुख्य भाग आरंभ होता है। यह अध्याय दो भागों में विभाजित है। प्रथम में ब्रज और ब्रजभाषा का संक्षिप्त परिचय, ब्रजभाषा का क्षेत्र-विस्तार और साहित्य में उसके प्रयोग का आरंभ आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। दूसरे भाग में सूरदास के पूर्ववर्ती हिंदी कवियों की कृतियों में प्राप्त ब्रजभाषा-रूप की चर्चा है। इसके पश्चात्, सूरदास और ब्रजभाषा के संबंध पर विचार किया गया है।

तृतीय अध्याय भी दो भागों में विभाजित है। पहले भाग में ब्रजभाषा के ध्वनि-समूह और सूरदास के तत्संबंधी प्रयोग दिये गये हैं। इसके अंतर्गत स्वरो के सामान्य, अनुच्चरित, सानुनासिक और संयुक्त प्रयोगों पर विस्तार से विचार किया गया है। इसी प्रकार व्यंजनों के भी सामान्य और संयुक्त रूपों पर प्रकाश डाला गया है। दूसरे भाग में सूरदास के शब्द-समूह का वर्गीकरण करते हुए पूर्ववर्ती भाषाओं, 'सम-कालीन बोलियों और विभाषाओं एवं देसी-विदेशी भाषाओं के शब्दों के साथ-साथ देवाज और अनुकरणात्मक शब्दों की भी चर्चा की गयी है। सूरदास के तत्सम शब्द-प्रयोग के अध्ययन की दृष्टि से यह अध्याय विशेष महत्व का है; क्योंकि प्रबंध के

अगले अध्यायो में सूरदास के अर्द्धतत्सम और तद्भव प्रयोगों की ही चर्चा विशेष रूप से की गयी है ।

चतुर्थ अध्याय में प्रबंध का सबसे अधिक भाग घेर लिया है । इसमें सूरदास की भाषा का व्याकरण की दृष्टि से अध्ययन किया गया है । कवि के सज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय-प्रयोगों की विशेषताओं के साथ साथ उसकी वाक्य-विन्यास-पद्धति पर भी इसमें विचार किया गया है । इस भाग के संबन्ध में इतना ही निवेदन करना पर्याप्त है कि विभिन्न शब्द-भेदों-उपभेदों के उदाहरणार्थ संकलित अनेक रूप इसमें ऐसे दिये गये हैं जिनकी चर्चा अभी तक ब्रजभाषा-व्याकरणों में भी नहीं की गयी है ।

पंचम अध्याय पुनः दो भागों में विभाजित है । प्रथम में सूरदास की भाषा के व्यावहारिक पक्ष और द्वितीय में शास्त्रीय पक्ष पर प्रकाश डाला गया है । प्रथम के अन्तर्गत विषय, पात्र और मनोभावा के अनुसार परिवर्तित भाषा-रूपों तथा विभिन्न पात्र-पात्रियों के संवादों और प्रसंगों एवं सूक्तियों की भाषा की विवेचना है । द्वितीय भाग में सूर-वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न छंद, शब्द-शक्ति, अलंकार, गुण, वृत्ति, रीति और रस-भेदों के अनुसार भाषा-रूपों की समीक्षा की गयी है । इस अध्याय के अंत में शास्त्रीय और व्यावहारिक दृष्टि से सूरदास की भाषा के सटक्केवाले प्रयोगों के भी कुछ उदाहरण दिये गये हैं ।

षष्ठ अध्याय में सांस्कृतिक दृष्टि से सूरदास की भाषा का अध्ययन है । इसमें सूर-साहित्य की मुख्यतः ऐसी शब्दावली का अध्ययन किया गया है जो तत्कालीन जन-जीवन और सांस्कृतिक विचारों का परिचय कराने में सहायक हो सकती है । भौतिक, पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक वातावरण की जानकारी तो इस शब्दावली से ही होती है, तत्कालीन खानपान, वस्त्राभूषण, व्यवहार की सामान्य वस्तुएँ, खेल-व्यायाम, वाणिज्य-व्यवसाय आदि का संक्षिप्त परिचय भी उसमें मिलता है । साथ साथ कवि के समकालीन जनसमुदाय के सामाजिक, पौराणिक और धार्मिक विद्वानों, पर्वोत्सवों, संस्कारों आदि पर भी इस अध्याय से प्रकाश पड़ता है ।

सप्तम अध्याय 'उपसंहार' के रूप में है जिसमें समकालीन और परवर्ती ब्रजभाषा-कवियों से सूरदास की भाषा की संक्षेप में तुलना की गयी है और अंत में ब्रजभाषा की समृद्धि में सूरदास के योगदान का मूल्यांकन किया गया है ।

प्रबंध के अन्त में प्रथम परिशिष्ट के अन्तर्गत सूर-वाक्य में प्रयुक्त शब्दों की संख्या पर विचार किया गया है । सज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय—इनमें से सर्वनाम और क्रिया-रूप-कवि-विशेष की भाषा का अध्ययन करते समय अपेक्षाकृत अधिक महत्व के समझे जाते हैं । अतएव इस परिशिष्ट में भी सूरदास की भाषा में प्रयुक्त सज्ञा, विशेषण और अव्यय शब्दों की संख्या सांख्यिक रूप से बताना ही पर्याप्त समझा गया है; और सर्वनाम एवं क्रिया-रूपों की निदिष्ट संख्या देने का प्रयास किया गया है । सर्वनाम के मूल और विवृण रूपों की गणना चौथे अध्याय के आधार पर की गयी है और क्रिया-

रूपों की संख्या पर विचार करने के पश्चात् मूर के लगभग एक हजार ऐसे क्रिया-शब्दों की सूची दी गयी है जिनके विकृत रूपों का प्रयोग मूर-काव्य में निस्सकोच किया गया है। द्वितीय परिशिष्ट में मूर-साहित्य और उसकी संपादन-समस्या की चर्चा है।

प्रस्तुत प्रबन्ध में मूर-काव्य से लगभग नौ हजार उदाहरण दिये गये हैं। प्रायः प्रत्येक स्थल पर उदाहरणों की संख्या विशेष उद्देश्य से घटायी-बढ़ायी गयी है। जिस शब्द-रूप के साथ चार या अधिक उदाहरण दिये गये हैं, उसका प्रयोग मूरदास के समस्त काव्य में समझना चाहिए और जिसके तीन उदाहरण दिये गये हैं, वह रूप सर्वत्र नो नहीं मिलता, फिर भी उसका प्रयोग बहुत अधिक किया गया है। दो उदाहरण ऐसे शब्दों के साथ दिये गये हैं जिनका प्रयोग मूरदास ने अधिक नहीं किया है और एक उदाहरण बहुत कम अथवा अपवादस्वरूप प्रयुक्त होनेवाले रूपों के साथ दिया गया है। इस प्रकार उदाहरणों की संख्या में ही परोक्ष रूप में पता चल जाता है कि कवि का वह विशिष्ट प्रयोग है या सामान्य, उसके काव्य में वह अधिक प्रयुक्त हुआ है या कम अथवा अपवादस्वरूप ही। इन पत्तियों के लेखक का निश्चित मत है कि ऐसा करने से प्रबन्ध के कलेवर की थोड़ी-बूढ़ि भले ही हुई हो, परन्तु इसमें अनेक उपयोगी सूचनाएँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। प्रबन्ध का कलेवर अवाङ्मयीय रूप से बढने न देने के लिए उदाहरणों का उतना ही अंश सर्वत्र उद्धृत किया गया है जितना स्थल-विशेष पर विषय की स्पष्टता के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि अधिकांश स्थलों पर पूरा-पूरा पद या चरण न देकर केवल एक शब्द, वाक्यांश या उपवाक्य का ही उद्धृत करना पर्याप्त समझा गया है। भाषा-विज्ञान, व्याकरण अथवा साहित्य-शास्त्र के पारिभाषिक शब्दों की परिभाषाएँ भी अनावश्यक समझकर प्रस्तुत प्रबन्ध में नहीं दी गयी है।

उदाहरणों के संकलन के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि जहाँ एक से अधिक चरण या पद उद्धृत किये गये हैं वहाँ प्रायः सदैव इसका ध्यान रखा गया है कि वे सभी, एक ही स्कन्ध के न होकर विभिन्न स्कन्धों से दिये जायें। यदि कारणवश कहीं एक ही स्कन्ध के उदाहरण देने पडे हैं, तब उनका संकलन विभिन्न प्रसंगों से किया गया है। 'मूरसागर' के दशम स्कन्ध . पूर्वादि से संकलित उदाहरण, इस पद्धति को अपनाते के कारण बहुत रोचक और उपयोगी हो गये हैं। प्रबन्ध के समस्त उदाहरणों को व्यवस्थित क्रम से ही देने का सर्वत्र प्रयत्न किया गया है। अधिकांश स्थलों पर तो अकारादि क्रम का निर्वाह किया गया है, परन्तु जहाँ यह क्रम नहीं निभ सकता है, वहाँ स्कन्ध और पद-संख्या के क्रम का ध्यान रखा गया है। ऐसा करने में लेखक को कुछ समय अवश्य अधिक देना पडा, परन्तु इससे उदाहरण ढूँढने में निश्चय ही विशेष सुविधा होगी।

'साहित्यलहरी' और 'मूरसागर-सारावली' की प्रामाणिकता यद्यपि अभी सर्वमान्य नहीं है, तथापि प्रस्तुत प्रबन्ध में यत्र-तत्र उनकी भी भाषा की चर्चा की गयी है; क्योंकि विद्वानों का एक वर्ग इन दोनों को मूरदास की ही रचनाएँ मानता है। 'मूरसागर', 'सारावली' और 'साहित्यलहरी' के जिन संस्करणों को लेखक ने अध्ययन का

आधार बनाया है वे क्रमशः नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी, बेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई; और पुस्तकभण्डार, लहरियामराय से प्रकाशित हैं। अन्य स्थानों से प्रकाशित इन ग्रंथों के दूसरे संस्करणों से भी कहीं कहीं उदाहरण दिये गये हैं, परन्तु ऐसा प्रायः उन्हीं स्थलों पर किया गया है जहाँ पाठ में पूर्वनिर्दिष्ट संस्करणों से कुछ भिन्नता या विशेषता दिखाने की आवश्यकता प्रतीत हुई है।

प्रस्तुत अध्ययन में यह तात्पर्य भी नहीं समझना चाहिए कि सूरदास के समकालीन और परवर्ती, अष्टछाप-संप्रदाय और अन्य ब्रजभाषा-कवियों की भाषा-शैली का महत्व लेखक की दृष्टि में कम है। वस्तुतः किमी भी साहित्यिक भाषा का निर्माण दम-बोम वर्षों में नहीं होता और न यह कार्य किमी एक व्यक्ति के लिए संभव ही है, चाहे वह कितना भी बड़ा लेखक या कवि क्यों न हो। अतएव सूरदास के समकालीन और परवर्ती सभी ब्रजभाषा-कवियों के सम्मिलित उद्योग से ही इस भाषा की समृद्धि-वृद्धि होना मानना युक्तिमग्न है। सूरदास का इसमें विशेष योग यही था कि उनकी रचना ने ब्रजभाषा की व्यापकता और उसके परिष्कार को द्रुत गति प्रदान की। ब्रजभाषा के प्रति भक्तों, गायकों और नाव्य-प्रेमियों की आकर्षणवृत्ति को स्नेह और सम्मानपूर्ण बनाने में भी सूरदास की सफलता अद्वितीय है, यद्यपि इसके लिए भूमि तैयार करने के कार्य-संपादन में दूसरों का योग भी कम महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता।

अतः मैं लेखक उन सभी विद्वानों के प्रति हृदय से कृतज्ञ है जिन्होंने समय-समय पर उसकी सहायता की है। विशेष रूप से लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डाक्टर दीनदयालु गुप्त का लेखक श्रद्धापूर्वक आभार मानता है जिनके कृपापूर्ण स्नेह का वह पिछले बारह वर्षों से पात्र रहा है और जिनके कृपापूर्ण निर्देशन और सौहार्दपूर्ण प्रोत्साहन से ही यह प्रबंध इस रूप में प्रस्तुत किया जा सका है। प्रसिद्ध विद्वान और साहित्यप्रेमी डाक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, डॉ० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, डाक्टर भवानीशंकर याज्ञिक, लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के रीटर डाक्टर भगीरथ मिश्र एवं सहयोगी अध्यापक श्री रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल का भी लेखक बहुत कृतज्ञ है। इन महानुभावों ने प्रबंध की विषय-सूची अथवा पाठ्यलिपि देखकर बहुमूल्य सुझाव दिये थे। जिन विद्वानों के ग्रंथों से इस प्रबंध में सहायता ली गयी है, उनके विशेषकर डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा के प्रति भी लेखक अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। प्रबंध की 'नामानुक्रमणिका' प्रस्तुत करने का श्रेय, लखनऊ विश्वविद्यालय की रिसर्च स्वालय सुश्री मायारानी टंडन, एम० ए०, तथा मेरी पुत्री कृष्णा टंडन को है जिसके लिए मैं उन्हें सस्नेह आशीर्वाद देता हूँ।

विषय-सूची

१. व्रजभाषा और सूर की भाषा के अध्ययन का इतिहास.....पृष्ठ १७-२९

विषयप्रवेश-१७, हिंदी भाषा के इतिहास और व्रजभाषा के व्याकरण-१८।

'तुहफतुल हिंद' (व्रजभाषा-व्याकरण), हिंदुस्तानी व्याकरण, व्रजभाषा-व्याकरण—१८; 'कंपरेटिव ग्रॅमर आव दि माडॅन एरियन लॅंग्वेजेज आव इंडिया', 'ग्रॅमर आव दि हिंदी लॅंग्वेज', 'ग्रॅमर आव दि ईस्टर्न हिंदी', 'सैविन ग्रॅमर्स आव बिहारी लॅंग्वेज', प्राचीन भारतीय लिपिमाला—१९; 'लिग्निस्टिक सर्वे आव इंडिया', हिंदी व्याकरण, 'ओरिजन एंड डेवलपमेंट आव दि बॅंगाली लॅंग्वेज', हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, 'इवोल्यूशन आव अवधी'—२०; हिंदी भाषा का इतिहास, 'ला ऐंदो एरियन', 'ला लॉग व्रज', भाषा रहस्य (प्रथम भाग), व्रजभाषा-व्याकरण, व्रजभाषा का व्याकरण—२१; व्रजभाषा २२।

भूमिका-सहित सूर-काव्य के स्फुट सकलन—२३, सूर-साहित्य के आलोचनात्मक अध्ययन—२४।

सूरदास, सूर : एक अध्ययन, मक्तसिरोमणि महाकवि सूरदास, सूरदास, सूर-सौरभ सूर-जीवनी और ग्रंथ—२५; सूर-साहित्य की भूमिका, सूर-साहित्य, अष्टछाप और बल्लभ-संप्रदाय, सूरदास—२६; सूर-निर्णय, महाकवि सूरदास, सूर-समीक्षा, सूरदास, सूर-समीक्षा, सूर और उनका साहित्य—२७।

सूर की भाषा का सर्वांगीण अध्ययन न होने के कारण—२८, प्रस्तुत ग्रंथ का उद्देश्य और क्षेत्र—२९।

२. व्रजभाषा-विकास और सूर का भाषा-ज्ञान ... पृष्ठ ३०—६१

व्रजभाषा-विकास—३०, व्रजभाषा का क्षेत्र-विस्तार—३३, व्रजभाषा का साहित्य में प्रयोग—३५, सूर के पूर्ववर्ती कवि और व्रजभाषा—३८, सूर और व्रजभाषा का संबंध—४६, सूर की जन्मभूमि—४७, सूर के अन्य वासस्थान—४८, व्रजभाषा सूर की मातृभाषा थी—४९, सूर की शिक्षा-दीक्षा—५०, सूर का ज्ञान और पांडित्य—५७।

कवि-रूप—५७, संज्ञोत्पन्न-रूप, सांप्रदायिक सिद्धांत-व्याख्याता-रूप—५८।

३. सूर की भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन पृष्ठ ६२—१३७

(क) व्रजभाषा का ध्वनि-समूह और सूर के प्रयोग

व्रजभाषा का ध्वनि-समूह—६२।

स्वर और सूर के प्रयोग—६२। स्वरों के अनुच्चरित और लघुच्चरित प्रयोग—६३,

स्वरो के सानुनासिक प्रयोग—६७, व्यंजन और मूर के प्रयोग—७२, संयुक्ताक्षर—७७ ।

(ख) मूर का शब्द-समूह और उसका वर्गीकरण

पूर्वोदित और नवोदित भाषाएँ—८२, मूरदास का शब्द-भण्डार—८३, पूर्ववर्ती भाषाओं के शब्द—८४ ।

संस्कृत के शब्द—८४, तत्सम शब्द—८५, व्यावहारिक तत्सम शब्द—८७, पारिभाषिक तत्सम शब्द—९३, भाषा समृद्धि-द्योतक तत्सम शब्द—९४, विषयानुकूल वातावरण उपस्थित करना—९४, भाषा-शृंगार के लिए प्रयुक्त तत्सम शब्द—१००, तत्सम सधि प्रयोग, तत्सम सामासिक शब्द—१०१, तत्सम सहचर पद, उच्चारण की दृष्टि से तत्सम शब्दों का वर्गीकरण—१०३, अर्द्धतत्सम शब्द—१०५, तद्भव शब्द—१०७, अर्द्धतत्सम, तद्भव और मिश्रित सधि-प्रयोग, अर्द्धतत्सम, तद्भव और मिश्रित समास—११०, अर्द्धतत्सम, तद्भव और मिश्रित सहचर पद—१११, अर्द्धतत्सम और तद्भव शब्द-प्रधान भाषा के उदाहरण—११२, पाली, प्राकृत और अपभ्रंस के शब्द—११५ ।

हिंदी बोलियों के शब्द—११६ ।

अवधी के शब्द—११६, खड़ीबोली के शब्द—११८, बंगी और बुन्देलखंडी के शब्द—१२१ ।

देशी भाषाओं के शब्द, विदेशी भाषाओं के शब्द—१२१ ।

अरबी के शब्द—१२२, अरबी के तत्सम शब्द—१२३, अरबी के अर्द्धतत्सम शब्द—१२४, फारसी के शब्द—१२६, फारसी के तत्सम शब्द—१२६; फारसी के अर्द्धतत्सम शब्द—१२७, तुर्की के शब्द—१२९ ।

देशज और अनुकरणात्मक शब्द—१३२ ।

देशज शब्द—१३३, अनुकरणात्मक शब्द—१३४ ।

मूर के मिश्रित प्रयोग—१३६, सारांश—१३७ ।

४. मूर की भाषा का व्याकरणिक अध्ययन पृ० १३८—३७१ ।

संज्ञाएँ और मूर के प्रयोग—१३९ ।

स्वरात् संज्ञा शब्द—१३९, ध्वनिवाचक संज्ञाएँ—१४२, ज्ञानिवाचक संज्ञाएँ—१४४, भाववाचक संज्ञा-शब्दों का निर्माण—१४५, संज्ञा और विशेषण शब्दों से निर्माण—१४५, क्रिया शब्दों से निर्माण—सर्वनाम शब्दों से निर्माण १४६, भाववाचक संज्ञाओं से पुन निर्माण—१४७ ।

शब्दों के लिंग और मूर के प्रयोग—१४८,

पुंल्लिङ्ग-स्त्रील्लिङ्ग रूप-निर्माण के नियम—१४८, नियमों के अपवाद, लिंग-संबंधी विशेष नियम, लिंग निर्णय से स्वतंत्रता—१४९ ।

वचन और मूर के प्रयोग—१५० ।

एकवचन का बहुवचनश्च प्रयोग—१५०, बहुवचन यमाने के नियम—१५१, सहचर शब्दों के वचन—१५४, वचन-सम्बन्धी खटकनेवाले कुछ प्रयोग—१५५ ।

संज्ञाओं के कारकीय प्रयोग—१५५ ।

कर्त्ताकारक—१५६, कर्मकारक—१५७, विभक्तिरहित प्रयोग, विभक्तिसहित प्रयोग, विभक्ति-आभास युक्त प्रयोग—१५७, द्विकर्मक प्रयोग में विभक्ति का संयोग, कर्मकारक में प्रयुक्त अन्य विभक्तियाँ—१५९, करण कारक—१६०, विभक्तिरहित प्रयोग—१६०, विभक्तिसहित प्रयोग—१६१, सविभक्ति विवृत रूप—१६२, संप्रदान कारक—१६२, विभक्तिरहित प्रयोग, विभक्तिसहित प्रयोग—१६२; अपादान कारक—१६२, विभक्तिरहित प्रयोग, विभक्तिसहित प्रयोग—१६२; संबन्ध कारक—१६३, विभक्तिरहित प्रयोग, विभक्तिसहित प्रयोग—१६३, अधिकरणकारक—१६६, विभक्तिरहित प्रयोग—१६६, विभक्ति-आभासयुक्त प्रयोग, विभक्तियुक्त प्रयोग—१६७, संबोधन कारक—१७०, संबोधन चिह्नरहित प्रयोग, विवृत संबोधन रूप, संबोधन चिह्न-युक्त प्रयोग—१७१ । विभक्ति-गमान प्रयुक्त अल्प्य शब्द—१७३, मुख्य अव्यय शब्द—१७३, सामान्य अव्यय शब्द—१७४ ।

सर्वनामों के कारकीय प्रयोग—१७५ ।

पुरुषवाचक सर्वनामों के भेद, उत्तम पुरुष सर्वनाम—१७६; एकवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—१७६, बहुवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—१८७; मध्यम पुरुष सर्वनाम—१९३, एकवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—१९४, बहुवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—२०५, पुरुषवाचक अन्य पुरुष और निश्चयवाचक दूरधर्ती सर्वनाम—२०७, एकवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—२०८, बहुवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—२२२; निश्चयवाचक निकटधर्ती सर्वनाम—२२९, एकवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—२२९, बहुवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—२३६, संबन्धवाचक सर्वनाम—२४०, एकवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—२४०, बहुवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—२४५; निश्चयसम्बन्धी सर्वनाम—२४८, एकवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—२४८, बहुवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—२५२, प्रश्नवाचक सर्वनाम—२५४; प्रश्नवाचक रूपों के कारकीय प्रयोग—२५५, अनिश्चयवाचक सर्वनाम—२६०, चेतन वर्गीय रूपों के कारकीय प्रयोग—२६०, अचेतन वर्गीय रूपों के कारकीय प्रयोग—२६०, त्रिजवाचक सर्वनाम—२७०, आदरवाचक सर्वनाम—२७०, सर्वनाम-संबन्धी अन्य बातें—२७४, दोहरे सर्वनामों के प्रयोग, दोहरी विभक्तियों के प्रयोग—२७५; विभक्ति-समान प्रयुक्त अल्प्य शब्द—२७६ ।

विशेषण और सूर के प्रयोग—२७८ ।

विशेषण का रूपांतर—२७९, मुख्य रूप—२७९, गौण रूप—२८०, अनुस्वारांतर रूप—२८२; विशेषण का रूप-निर्माण—२८२, सनामूलक विशेषण—२८३, विशेषण-मूलक विशेषण—२८४, कृतमूलक विशेषण—२८४, धातु से बने विशेषण, क्रियावर्क

सज्ञा से बने विशेषण, विशेषणवत् प्रयुक्त सामासिक पद—२८४, स्वनिर्मित विशेषण, अन्य विशेषण—२८६, विशेषण का वर्गीकरण—२८६, सार्वनामिक विशेषण—२८६, पुरुषवाचक, सवधवाचक, नित्यसवधी, निश्चयवाचक निकटवर्ती, निश्चयवाचक दूरवर्ती, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक—२८७, गुणवाचक विशेषण—२८७, कालवाचक—२८७, स्थानवाचक, आकारवाचक, रगमूचक, दशा य, स्थितिमूचक, गुणसूचक—२८८, अवगुणसूचक, अवस्थासूचक—२८९, सख्यावाचक विशेषण—२८९, निश्चित सख्यावाचक, गणनावाचक, पूर्णावबोधक—२८९, अपूर्णावबोधक, रूपवाचक—२९०, आवृत्तिवाचक समुदायवाचक—२९१, निश्चित सख्यावाचक, अनिश्चित सख्यावाचक रूप—२९२ अनिश्चितवत् प्रयुक्त निश्चित सख्यावाचक रूप—२९३, अनिश्चयवाचक सामान्य पूर्णाव, अनिश्चयबोधक 'एक'-युक्त पूर्णाव, अनिश्चयबोधक दाहरे पूर्णाव—२९४ परिणामबोधक—२९४, विशेषण शब्दों के सामान्य प्रयोग—२९६, वाच्य म विशेषण वा क्रम, उद्देश्यात्मक प्रयोग २९६, विधेयात्मक प्रयोग, विशेषण वा तुलनात्मक प्रयोग, 'दा की तुलना, अनेक की तुलना—२९७, विशेष प्रयोग—२९८, सज्ञा शब्दा वा विशेषणवत् प्रयोग, सर्वनाम के विशेषण-रूप में प्रयोग, विशेषण के विशेषण रूप प्रयोग—२९८, विशेषण वा सज्ञावत् प्रयोग—२९९, विशेषण वा सर्वनामवत् प्रयोग, समुक्त सर्वनाम-विशेषण-प्रयोग, विशेषण के विभूत रूप प्रयोग, बलात्मक प्रयोग—३००, विशेषण के सूची-रूप में प्रयोग—३०१ ।

क्रिया और सूर के प्रयोग—३०२ ।

धातु—३०३, सस्वृत् से प्रभावित रूप, अपभ्रंश से प्रभावित रूप ३००, जनभाषी से प्रभावित रूप, प्रेरणार्थक धातु—३०४, नाम धातु—३०५, सज्ञा से बने रूप, विशेषण से बने रूप—३०६, अनुकरण धातु—३०७, कृदन्त, विकारी कृदन्त—३०८, क्रियार्थक सज्ञा—३०७, कर्तृवाचक सज्ञा—३०९, वर्तमानकालिक कृदन्त, भूतकालिक कृदन्त—३१०, अविकारी कृदन्त—३१२, पूर्वकालिक कृदन्त ३१२, तात्कालिक कृदन्त, अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्त, पूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्त ३१३, वाच्य—३१४, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य—३१४, भाववाच्य—३१५, काल-रचना ३१५, सामान्य वर्तमान—३१८, पूर्ण वर्तमानकाल—३२१, सामान्य भूतकाल—३२२, अपूर्णभूतकाल—३२८, पूरण भूतकाल, सामान्य भविष्यत् काल—३२९; सभाव्य भविष्यत् काल—३३४, प्रत्यक्ष विधिकाल—३३६, परोक्ष विधिकाल—३३७, सामान्य सनेतार्थकाल—३३८, समुक्त क्रिया—३३८, नियार्थक सज्ञाओं से बने रूप—३३८, वर्तमानकालिक कृदन्तों से बने रूप, भूतकालिक कृदन्तों से बने रूप, पूर्वकालिक कृदन्तों से बने रूप—३३९, अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्तों से बने रूप, पूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्तों से बने रूप, पुनरन्त मसुक्त क्रियाओं—३४०, दा से अधिक क्रियाओं से बने रूप, क्रिया के विनाय प्रयोग—३४१ ।

अव्यय और सूर के प्रयोग—३४१ ।

क्रियाविशेषण—३४१, स्थानवाचक—३४२, स्थितिवाचक—३४२, दिशावाचक—
३४४, कालवाचक—३४५; समयवाचक—३४५, अवधिवाचक—३४७, पीन-पुन्य-
वाचक—३४९; परिमाणवाचक—३५०, अधिकताबोधक, न्यूनताबोधक, तुलनावाचक,
श्रेणीवाचक—३५०; रीतिवाचक—३५०, प्रकारवाचक—३५०, कारणवाचक—३५१,
निषेधवाचक, अन्य रीतिवाचक क्रियाविशेषण—३५२; सम्बन्धसूचक अव्यय—३५३,
संबद्ध सबधसूचक, अनुबद्ध सम्बन्धसूचक—३५३; समुच्चयोधक—३५३, समानाधिकरण
—३५३, सयोजक, विभाजक, विरोधसूचक—३५४, परिणामसूचक—३५५;
व्यधिकरण—३५५, उद्देश्यसूचक, सकेतसूचक—३५५, स्वरूपवाचक—३५६;
विस्मयादिबोधक अव्यय ३५६।

वाक्य-विन्यास—३५७।

वाक्य में शब्दों का क्रम और उनका पारस्परिक सम्बन्ध—३५७, क्रिया का कर्त्ता या
मुख्य उद्देश्य—३५७, विशेषण ३६०, क्रिया—३६१, अव्यय—३६३; सरल और
जटिल वाक्य-रचना—३६५, सरलवाक्य—३६५, जटिल वाक्य—३६६, प्रधान
उपवाक्य—३६७, प्रधान का सामानाधिकरण, सजा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य—
३६८; क्रियाविशेषण उपवाक्य—३६९, समानाधिकरण उपवाक्य—३७०।

५. सूर की भाषा का व्यावहारिक और शास्त्रीय पक्ष.....पृष्ठ ३७२—५३३
काव्यभाषा का दायित्व—३७२, भाषा के व्यावहारिक और शास्त्रीय पक्ष; सूर का
सतसंबंधी दृष्टिकोण—३७३।

(क) व्यावहारिक पक्ष की दृष्टि से सूर की भाषा का अध्ययन

विषय के अनुसार भाषा-रूप—३७७।

दिनपद और स्तुतियाँ—३७७, पौराणिक कथाएँ—३८३, इतिवृत्तात्मक कथा-
वर्णन—३९१, बाल-लीला-वर्णन—३९३, रूप-वर्णन—३९५, संयोगशृंगार-वर्णन—
४००, मुरली के प्रति उपासना—४०३, नेत्रों के प्रति उपासना—४०५, पर्वोत्सव
और ऋतु-चित्रण—४०८, वियोगवर्णन और भ्रमरगीत—४१०, स्फुट विषय—४१५,
कूट पद—४१७, पर्यायवाची प्रणाली, प्रहेलिका प्रणाली—४१८; पुनरावृत्ति प्रणाली,
गणित प्रणाली—४१९, क्रम-प्रणाली, विषय प्रणाली, सम्मिलित प्रणाली—४२०;
सारास—४२२, पात्र के अनुसार भाषा-रूप—४२३, पौराणिक पात्रों की भाषा—
४२३, गोकुल-वृंदावन-वासियों की भाषा—४२४, मथुरा-द्वारका-वासियों की
भाषा—४२६; मनीषियों के अनुसार भाषा-रूप—४२८, आश्चर्ययुक्त स्थलों की
भाषा—४४०, भोक्ताहनयुक्त स्थलों की भाषा—४४१, उपासनायुक्त स्थलों की
भाषा—४४३, क्रोधयुक्त स्थलों की भाषा—४४४; पश्चात्तापयुक्त स्थलों की
भाषा—४४६, वीरावेशयुक्त स्थलों की भाषा—४४७, व्यंग्य और विनोदपूर्ण स्थलों
की भाषा—४४९; सवालों की भाषा—४५४, श्रीकृष्ण-दुर्योधन-संवाद—४५४,
दुर्योधन-भीष्म-संवाद, हिरण्यकशिपु-ब्रह्माद-संवाद—४५६; हनुमान-राम-संवाद,
निशिचरि-जानकी-संवाद—४५७; नागिनि-कृष्ण संवाद—४५८, यशोदा-राधा-

सवाद—४६०, श्रीकृष्ण गोपी-सवाद ४६१, हूनी-राधा सवाद—४६३, उद्धव-
गोपी सवाद—४६६, कृष्ण-उद्धव-सवाद—४६८, सूक्तियों की भाषा—४७०,
मुहावरो के प्रयोग—४७२, 'सारावली' के मुहावरे—४७३, 'साहित्यलहरी' के
मुहावरे, 'भूरसागर' के मुहावरे, प्रथम से नवम स्वघ तम के मुहावरे—४७४, दशम
स्वघ पूर्वार्द्ध के मुहावरे—४७६, दशम स्वघ : उत्तरार्द्ध एकादश और द्वादश स्वघ
के मुहावरे—४८१, कहावतो के प्रयोग—४८३ ।

(स) शास्त्रीय दृष्टि से सूर की भाषा का अध्ययन

सूर के छन्द और उनकी भाषा—४८४, शब्दशक्ति और सूर की भाषा—४८८
अभिधाशक्ति और सूर काव्य—४८८, लक्षणाशक्ति और सूर-काव्य—४९१,
लक्षणलक्षणा—४९५, उपादानलक्षणा गीणी सारापा लक्षणा—४९६, गीणी
साध्यवमाना लक्षणा—४९७, मुद्रा साध्यवमाना लक्षणा—४९८, व्यजनाशक्ति—
४९८, अभिधामूला शब्दी व्यजना—४९९, नयोग, वियोग, साहचर्य, विरोध,
अर्थ—५००, प्रकरण, लिा, अन्य सन्निधि, सामर्थ्य, औचित्य, देग—५०१,
लक्षणामूला शब्दी व्यजना, वाच्यमभवा आर्थी व्यजना, लक्ष्यमभवा आर्थी व्यजना
—५०२, व्यग्यमभवा आर्थी व्यजना—५०३ ।

ध्वनि—५०४ ।

लक्षणामूला ध्वनि, अभिधामूला ध्वनि—५०४, अर्थान्तरसकामिन वाच्य, अत्यंत तिरस्त्रुत
वाच्य, अमलक्ष्यनम ध्वनि—५०४, मलक्ष्यनम ध्वनि—५०४ ।

अलवार—५०६ ।

अनुप्रास—५०७, छेवानुप्रास—५०७, वृत्यनुप्रास—५०८, श्रुत्यनुप्रास—५०९,
ध्वन्यनुप्रास—५१०, पुनरुक्तिप्रकाश—५११, यमक—५१२, वीप्सा इत्ये—५१३ ।

गुण, वृत्ति और रीति—५१४ ।

गुण, वृत्ति, रीति ५१४, माधुर्यगुण, मधुरा वृत्ति और वैदर्भी रीति—५१६, ओज
गुण, परपा वृत्ति और गीणी रीति—५१५, प्रमाद गुण, वामना वृत्ति और पाचाली
रीति—५१७ ।

रसभेद और भाषा-रूप—५१८ ।

रस और भाषा का संबंध—५१९ । सूर-काव्य और शृंगार, करण तथा शात रसों की
भाषा—५१९, वीर, वीमल और रोद रसों की भाषा—५२१; हास्य, अद्भुत और
भयानक रसों की भाषा—५२२ ।

सूर की भाषा के कुछ दोष—५२३ ।

भुक्तिवद्, च्युत-सस्कार—५२४, लिग-दाप—५२४, वचन-दाप, वारव-दाप—५२५;
सामान-दाप, मवि-दाप, प्रत्यय-दाप—५२६, अममर्थ, निरर्थक—५२६; ग्राम्य,
बिलप्लव—५२७; अनुचितार्थ और विरुद्धमतिवृत्त, वाक्य-दाप—५२८; आवृत्ति-
दाप—५२७, सबोधनो मे मर्यादोत्सपन—५३०, तुक-दाप, विकृत-रूप—५३१;

तुकांत के लिए विकृत रूप, अनुप्रास, पाद-भूति आदि के लिए विकृत रूप—५३२;
अशुद्ध प्रयोग—५३२ ।

६. सांस्कृतिक दृष्टि से सूर की भाषा का महत्त्व.....५३४—५७३ ।

सूर और समकालीन समाज, वातावरण-परिचायक शब्द—५३४ ।

भौगोलिक वातावरण-परिचायक शब्द—५३५, कीट-पतंग तथा धुत्र-जतु, जलचर,
पक्षी—५३५, पशु, पेड़-पौधे, फल—५३६, फूल—५३७, पारिवारिक वातावरण-
परिचायक शब्द—५३८, सामाजिक वातावरण-परिचायक शब्द, राजनीतिक वातावरण
परिचायक शब्द—५४० ।

सामान्य जीवन-चर्या-संबंधी शब्द—५४१ ।

खानपान-संबंधी शब्द—५४२, कनेऊ—५४२, दोपहर का भोजन, बियारी—५४३;
वस्त्र—५४४, आभूषण—५४५, व्यवहार की सामान्य वस्तुएँ—५४६, सामान्य
व्यक्ति के उपयोग की वस्तुएँ—५४६, शासकों के उपयोग की वस्तुएँ, पात्र, धानु और
यनिज पदार्थ, रत्न—५४७, रंग, सुगन्धित पदार्थ, वाहन, अस्त्र-दस्त्र—५४८; खेल
और व्यायाम—५४९, वाणिज्य-व्यवसाय; सामान्य लोक-व्यवहार—५५०; शिष्टा-
चार—५५०, स्वागत-सत्कार—५५१ ।

सांस्कृतिक जीवनचर्या-संबंधी शब्द—५५२ ।

सामाजिक विश्वास—५५२, पौराणिक विश्वास - ५५३, धार्मिक विश्वास - ५५५,
पूजा—५५६, व्रत, स्नान—५५८, दान, तीर्थयात्रा, तप - ५५९, अन्य विश्वास—
५६०, सामान्य विश्वास—५६०, राकुन-अशकुन—५६०, स्वप्न—५६३, कवि-
प्रसिद्धि; कुछ अन्य विश्वास—५६४, पर्वोत्सव—५६५, पर्व—५६६, उत्सव—
५६७, सत्कार—५६७, पुत्रजन्म—५६७, छद्मी, नामकरण, अन्नप्राशन—५६९;
वर्षगाँठ, कनछेदन, यज्ञोपवीत, विवाह—५७०, अंत्येष्टि—५७१; कला-कौशल—
५७१, प्रमुख रागों के नाम—५७२, बाजे—५७३ ।

७. उपसंहार ५७४—५८३ ।

समकालीन और परवर्ती ब्रजभाषा-कवियों से सूर की भाषा की तुलना एवं
अध्ययन का सारांश—५७४ ।

सूर के समकालीन ब्रजभाषा कवि—५७४, समकालीन अप्टछापी कवि—५७४,
समकालीन अन्य कवि—५७५; सूर के परवर्ती ब्रजभाषा कवि—५७६, रीति-परंपरा
के कवि—५७६, अन्य परवर्ती कवि—५७७, समीक्षा का सारांश—५७८ ।

परिशिष्ट ५८४—६१७ ।

१. सूर-काव्य में प्रयुक्त शब्दों की संख्या—५८४ ।

२. सूर-काव्य और उसकी संपादन-समस्या—५९१ ।

हस्तलिखित साहित्य, प्रामाणिक संस्करण की समस्या—५९१; संपादकों की

कठिनाई—५९२, संपादकों का दृष्टिकोण और कार्य; उचित दिशा में प्रयत्न की आवश्यकता—५९४; मूर-काव्य के पाठ की समस्या—५९५, लिखित पाठ, कंठस्थ पाठ, भक्तों का कंठस्थ पाठ, गायकों का कंठस्थ पाठ; मूर-काव्य की हस्तलिखित प्रतियाँ—५९७, मूरसागर की प्रतियाँ—५९७, मूर-नारावली की प्रतियाँ, साहित्य लहरी की प्रतियाँ—६०१; मूर के दृष्टिकूट अथवा मूर-गतक सटीक, मूर-पदावली गूढार्थ—६०२; मूर के नाम से प्राप्त अन्य ग्रंथ ६०२, एकादशी माहात्म्य—६०२, वबीर, गोबर्द्धन-लीला, दशमस्कंध, दशम स्कंध टीका, नलदमपंती, नागनीला—६०३; पद-संग्रह, प्राणप्यारी, भागवन-भाषा, भँवरगीत, मानसागर—६०४; राम-व्रत, हविमणी-विवाह, विष्णुपद, व्याहृतो—६०५; मुदामा-चरित्र, मूर-पञ्चीमी, मूर-पदावली, मूर-नागर-नार, सेवाफन—६०६, हरिवंश टीका—६०७; मूर-काव्य के प्रकाशित संस्करण—६०७, मूरनागर—६०८, मूर-नारावली—६११, साहित्य-लहरी—६१२, मूरदास के प्रामाणिक ग्रंथ—५१३, मूर-कृत ग्रंथों के प्रामाणिक संस्करणों की आवश्यकता अब भी है—६१४।

नामानुक्रमणिका

६१८—६२४

संकेत-सूची

- ना० प्र० मभा : नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी ।
 लहरी० : 'साहित्यलहरी', लहरियामराय ।
 मा० : 'मूरसागर', नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ।
 भागर : 'मूरसागर', नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ।
 मा० नवि० : 'मूरसागर', नवलविशोर प्रेस, लखनऊ ।
 मा० वै० : 'मूरसागर', वैकुण्ठेश्वर प्रेस, बबई ।
 मा० वे० : 'अक्षिप्त मूरसागर', डा० वेनीप्रसाद ।
 मारा० : 'मूरसागर-नारावली', नवलविशोर प्रेस और वैकुण्ठेश्वर प्रेस के आरंभ में प्रकाशित ।

संकेत-चिह्न

- : व. ह्रस्व रूप ।
 : स. अनुच्चरित रूप ।
 > : पूर्वरूप से पररूप में परिवर्तन-सूचक ।
 < : पररूप से पूर्वरूप में परिवर्तन-सूचक ।

१. ब्रजभाषा और सूर की भाषा के अध्ययन का इतिहास

विषयप्रवेश—

प्रामाणिक पाठ के अभाव में प्राचीन कवियों की कृतियों के विधिवत् अध्ययन में कठिनाई पड़ती है। स्थूल रूप से यह अभाव उन सभी बातों की जानकारी में बाधक सिद्ध होता है जिनका मन्वथ अत माक्ष्य से है। पाठ की अप्रामाणिकता के दो रूप होते हैं। एक, पाठ का अशुद्ध रूप और दूसरा, प्रक्षिप्त अक्षर। कवि के दृष्टिकोण, उद्देश्य, आदर्श, पांडित्य आदि से अवगत विद्वान् आलोचक को किसी ग्रन्थ के प्रक्षिप्त अक्षरों का पता लगाने में अधिक कठिनाई नहीं होती। अतएव सदेहात्मक अक्षरों को निकाल देने के बाद शेष भाग में केवल पाठ की अशुद्धता का दोष रह जाता है, जिसके बने रहने पर भी भाषा-अध्ययन-कार्य किसी सीमा तक किया जा सकता है। भाषा के अध्ययन के प्रमुख पक्ष, उसका इतिहास, तत्कालीन स्थिति का प्रभाव, शब्द-भांडार, साहित्यिक और आन्तरिक विशेषताएँ, वाक्य-विन्यास, व्याकरण के नियमों का निर्वाह आदि हैं। इनमें से प्रथम पाँच विषयों का अध्येता, प्रामाणिक पाठ के अभाव में भी, किसी न किसी प्रकार अपना काम चला लेता है, परन्तु अन्तिम अर्थात् व्याकरण-विषयक अध्ययन के कुछ पक्षों के सूक्ष्म अध्ययन में, बंसी स्थिति में, कुछ बाधा अवश्य पड़ती है। आज से लगभग पंद्रह वर्ष पूर्व तक, सूर-काव्य का सर्वमान्य प्रामाणिक पाठ मुलभ न होने के कारण उनकी भाषा का अध्ययन उचित रीति से नहीं हो सका। फिर भी, हिंदी के विद्वानों ने इस दिशा में जो कार्य किया, उसका मूल्यांकन करने के पूर्व उक्त कठिनाई को ध्यान में रखना आवश्यक है।

सूर-साहित्य के आलोचकों ने उनकी काव्य-कला के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डालते समय भाषा के संबंध में, प्रसंगवश ही विचार किया है। स्वतंत्र रूप से और विस्तार के साथ सूरदास की भाषा के विषय में विभी भी विद्वान् ने अपने विचार प्रकट नहीं किये हैं। ब्रजभाषा और उसके व्याकरण की विवेचना एवं सूरदास और उनके काव्य की आलोचना के रूप में जो सामग्री आज तक प्रकाश में आयी है, स्थूल रूप में उसे तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :—

क. हिंदी भाषा के इतिहास और ब्रजभाषा के व्याकरण।

ख. सूर-काव्य के भूमिका-सहित स्फुट संकलन।

ग. मूर-साहित्य के आलोचनात्मक अध्ययन ।

क. हिन्दी भाषा के इतिहास और ब्रजभाषा के व्याकरण—

किसी भाषा का इतिहास और उसका व्याकरण, दो स्वतंत्र विषय हैं। परतु हिन्दी में प्रकाशित तत्संबंधी अधिकांश ग्रंथों में सामान्यतया दोनों पर सम्मिलित या मिश्रित रूप में विचार किया गया है। आरंभ में, हिन्दी ही नहीं, भारतीय भाषाओं से भी संबंधित इस प्रकार के ग्रंथ पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किये गये, परतु कुछ समय पश्चात् भारतीय लेखकों का भी ध्यान इधर गया। हिन्दी के साहित्यिकों ने उन्नीसवीं शताब्दी में ता, सभवन साधनहीनता के कारण इस क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया परतु बीसवीं शताब्दी में कुछ सतापजनक कार्य अवश्य हुआ। हिन्दी भाषा और उसके व्याकरण पर प्रत्यक्ष रूप से और ब्रजभाषा विद्वान तथा उसके व्याकरण पर परोक्ष रूप से जिन हिन्दी-अहिन्दी ग्रंथों में विचार किया गया है, काल-क्रमानुसार उनमें से प्रमुख का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है।

१. तुहफतुल 'हिन्द' (ब्रजभाषा व्याकरण) — मिर्जा खां-नृत यह प्राचीन व्याकरण औरंगजेब के समय में फारसी भाषा में लिखा गया था। इसकी सूचना सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सन् १७८४ में दी थी^१। डा० सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार इसका रचनाकाल सन् १६७५ से कुछ पूर्व होना चाहिए^२। इस ग्रंथ का एक संस्करण मार्च १९३५ में शांतिनिकेतन के श्री एम. जियाउद्दीन ने 'ए ग्रॅमर आव दि ब्रजभाषा' के नाम से प्रकाशित किया था। डा० धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार, इसका 'ब्रजभाषा व्याकरण' नाम ही भ्रामक है, क्योंकि प्राचीन ब्रजभाषा का ठीक ज्ञान कराने में यह ग्रंथ बिल्कुल भी सहायक नहीं होता^३। फिर भी, हमारी सम्मति में, यदि इनका हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हो जाय, तो प्राचीन हिन्दी भाषा-रूपों से सम्बन्धित कुछ विषयों की जानकारी में इससे अवश्य सहायता मिलेगी।

२. हिन्दुस्तानी व्याकरण—जंकब जोशुआ केंटलेयर की यह पुस्तक सन् १७१५ के लगभग लिखी गयी थी। डेविड मिलिब्रस ने सन् १७४३ में इसका प्रकाशन किया था^४। डा० चटर्जी के अनुसार यह 'लेडेन' से प्रकाशित की गयी थी^५। ब्रजभाषा से सम्बन्धित सामग्री इसमें नगण्य ही है और पुस्तक भी अब अप्राप्य है।

३. ब्रजभाषा व्याकरण—सन् १८११ में प्रकाशित सल्तूलात के इस ग्रंथ का नाम,

१. 'एशियाटिक रिमार्क' में प्रकाशित 'आन दि म्युसिकल मोड्स आव दि हिंदूज' शीर्षक लेख, जिल्द ३, पृ० १।

२. शांतिनिकेतन से प्रकाशित 'ए ग्रॅमर आव दि ब्रजभाषा' की सूचिका, पृ० ९।

३. 'ब्रजभाषा व्याकरण' का 'अवतार', पृ० २।

४. 'ब्रजभाषा', धर्म ९, अंक १, पृ० ५।

५. 'ए ग्रॅमर आव दि ब्रजभाषा' की सूचिका, पृ० ११।

डा० प्रियर्सन के अनुसार 'मसादिरे भाषा' या^१ । डा० धीरेन्द्र वर्मा ने, संभवतः विषय के अनुसार, इसे 'व्रजभाषा व्याकरण' कहा है^२ । श्री कामता प्रसाद गुरु के 'हिन्दी व्याकरण' में सल्लुलाल के नाम से 'कवायद हिन्दी' नामक व्याकरण की चर्चा की गयी है । ये दोनों ग्रंथ सम्भवतः एक ही हैं । यह पुस्तक अब अप्राप्य है ।

४. 'कंपैरेटिव प्रैमर आव दि माडर्न एरियन लैंग्वेजेज आव इण्डिया'—श्री जॉन बीम्स-कृत यह ग्रंथ तीन भागों में प्रकाशित हुआ था—'ध्वनि' शीर्षक प्रथम भाग सन् १८७२ में, 'सजा और सर्वनाम' शीर्षक द्वितीय भाग सन् १८७५ में और 'क्रिया' शीर्षक तृतीय भाग सन् १८७९ में । ग्रंथ के आरम्भ में लगभग सवा सौ पृष्ठों की भूमिका भी है । इस ग्रंथ का दूसरा सशोधित संस्करण आज तक नहीं प्रकाशित हो सका है और न किसी अन्य लेखक ने ही इस ग्रंथ की तरह का हिन्दी, पंजाबी, सिन्धी, गुजराती मराठी उड़िया तथा बंगाली भाषाओं का ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन ही प्रस्तुत किया है । अतएव इस ग्रंथ का मान आज भी पूर्ववत् है, यद्यपि व्रजभाषा-विषयक सामग्री इसमें अपेक्षाकृत बहुत कम है ।

५. 'प्रैमर आव दि हिन्दी लैंग्वेज'—भारतीय आर्यभाषाओं में केवल हिन्दी से सम्बन्धित यह सर्वप्रथम महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो सन् १८७६ में प्रकाशित हुआ था । इसके लेखक श्री कैलाश थे । इस ग्रंथ में खड़ीबोली के तत्कालीन नवविकसित साहित्यिक रूप के साथ-साथ व्रजभाषा और अवधी का तो तुलनात्मक व्याकरणिक अध्ययन ही है; राजस्थानी बिहारी और मध्य पहाड़ी भाषाओं के नियम भी स्थान-स्थान पर दिये हुए हैं । प्रत्येक अध्याय के अन्त में दिया गया व्याकरण-रूपों का विकास भी इसकी एक विशेषता है । सन् १९३८ में इसका सशोधित-परिवर्द्धित संस्करण प्रकाशित हुआ । हिन्दी व्याकरण का विधिवत् अध्ययन करनेवालों के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रामाणिक ग्रंथ है ।

६. 'प्रैमर आव दि ईस्टर्न हिन्दी'—श्री रुडल्फ हार्नली-कृत यह ग्रंथ सन् १८८० में प्रकाशित हुआ था । यद्यपि विद्वान लेखक इसमें पूर्वी हिन्दी अर्थात् बिहारी और हिन्दी के व्याकरण की ही विस्तृत विवेचना करना चाहता था, तथापि प्रसंगवश अन्य आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं से सम्बन्धित विचार भी यत्र-तत्र इसमें प्रकट किये गये हैं । यही इस ग्रंथ के महत्व का कारण है ।

७. 'सेविन प्रैमर्स आव बिहारी लैंग्वेजेज'—सन् १८८३ से १८८७ तक प्रकाशित सर जार्ज अब्राहम प्रियर्सन के इस ग्रंथ में यद्यपि बिहारी भाषा के ही व्याकरण की चर्चा मुख्य रूप से है तथापि यत्र-तत्र कुछ उदाहरण हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के भी मिल जाते हैं ।

८. प्राचीन भारतीय लिपिमाला—म म गौरीशंकर हीराचन्द्र ओझा-कृत यह महत्वपूर्ण ग्रंथ सन् १८९४ में पहली बार प्रकाशित हुआ था । इसका दूसरा संस्करण चार

१. 'व्रजभारती', वर्ष ९, अंक १, पृ० ५ ।

२. 'व्रजभाषा व्याकरण' का 'वचतल्य', पृ० १ ।

वष बाद छपा था। दवनागरी लिपि और अका क इतिहास की दृष्टि स यह ग्रथ बहुत महत्व का है, परन्तु इसम भाषा की चर्चा नहीं क बराबर है।

६. 'लिग्विस्टिक सर्वे श्राव इण्डिया'—सर जाज अब्राहम ग्रियसन न सन् १८९४ म सन् १९२७ तक अर्थात् लगभग तैंतीस वर्षों के परिश्रम मे यह ग्रथ ग्यारह बड़ी-बड़ी जिल्दों म तैयार किया था। इसकी पहली जिल्द के प्रथम भाग म ग्रथ की विस्तृत भूमिका है, छठी जिल्द म पूर्वी हिन्दी और नवी जिल्द क पहलु भाग म पश्चिमी हिन्दी की सादाहरण विवेचना है। इस वृहत् ग्रथ म हिन्दी की प्रमुख भाषाभाषा के ही नहीं, उत्तरी भारत की प्रायः समस्त भाषाभाषा विभाषाभाषा और मुख्य-मुख्य बालिया क भी व्याकरण की रूपरेखा उदाहरण-सहित प्रस्तुत की गयी है। प्रमुख भाषाभाषा विभाषाभाषा क धोन-सम्बन्धी नक्श प्रत्येक जिल्द म दिय हुए हैं जिनक कारण ग्रथ का मूल्य बहुत बढ़ गया है। आधुनिक भारतीय आयभाषाओं क वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि स इस समय भी यह ग्रथ प्रामाणिक माना जाता है।

१०. हिन्दी व्याकरण—सन् १९२० म प्रकाशित श्री कामताप्रसाद गुरु का यह ग्रंथ खड़ी बोली के साहित्यिक रूप का व्याकरण है। इसम ब्रजभाषा, अवधी आदि की चर्चा प्रसंगबरा ही कहीं-कहीं पर है।

११. 'ओरिजिन ऐंड डेवलपमेंट श्राव डि बेंगाली लैंग्वेज'—सन् १९२६ म प्रकाशित डा० सुनीति कुमार चटर्जी का यह ग्रथ बंगाली भाषा के सबंध म हान पर भी प्रायः सभी आय भाषाभाषा क अध्ययनों की रूपरेखा तैयार करन के विषय मे उपयोगी रहा है। इसम प्रकाशित आधुनिक भारतीय आय भाषाभाषा का, जिनम हिन्दी भी है इतिहास प्रायः सभी भाषा अध्ययताभाषा क काम का है।

१२. हिन्दी भाषा और साहित्य—सन् १९३० म प्रकाशित डा० दयामसुंदर दास के इस ग्रथ के पूर्वार्द्ध म हिन्दी भाषा का जा विकास दिया हुआ था, वह सन् १९२५ म प्रकाशित बाबू जी क 'भाषा विज्ञान' नामक ग्रथ का अंतिम अध्याय था। इस भाग के लिखन म तद्विषयक प्रायः सभी सामग्री का उपयोग तत अवसर किया गया था, परन्तु विषय क प्रतिपादन म एक प्रकार स मौलिकता थी और इस रूप म अपन ढंग का हिन्दी म यह सबप्रथम प्रयास था।

१३. हिन्दी भाषा और साहित्य का विनाम—प० अयाध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध' के इस ग्रथ के आरम्भ मे हिन्दी भाषा का विकास दिया हुआ है। विषय के प्रतिपादन म स्पष्टता और ब्रजभाषा विकास की स्वतंत्र चर्चा हान पर भी आज यह ग्रथ सामान्य मूल्य का ही है।

१४. 'इवाल्यूशन श्राव अर्थी'—डा० बाबूराम सक्कना का यह ग्रथ सन् १९३१ म प्रयाग विश्वविद्यालय की डी लिट की उपाधि के लिए प्रस्तुत किया गया था। सन् १९३८ म यह पुस्तक रूप म प्रकाशित हुआ। हिन्दी की किसी एक साहित्यिक भाषा के विकास पर यह सबप्रथम महत्वपूर्ण प्रयास था जिनम वैज्ञानिक, साहित्यिक,

ऐतिहासिक और व्याकरणिक दृष्टियों से अवधी भाषा का विस्तृत विवेचन है। व्रज-भाषा और खड़ी बोली के अध्ययनो के लिए भी यह ग्रंथ उपयोगी है।

१५. हिन्दी भाषा का इतिहास—डा० धीरेन्द्र वर्मा के इस ग्रंथ का प्रथम संस्करण सन् १९३३ में, द्वितीय सन् १९४० में और तृतीय सन् १९४९ में प्रकाशित हुआ। पूर्व प्रकाशित सभी प्रामाणिक सामग्री का अध्ययन और मनन करने के पश्चात् विद्वान लेखक ने इस ग्रंथ का प्रणयन किया था। साथ ही, लेखक के निजी अन्वेषण का परिचय भी इसमें मिलता है। आधुनिक साहित्यिक खड़ी बोली के ही व्याकरण और स्वरूप की विवेचना यद्यपि इसमें प्रधान रूप से की गयी है, तथापि व्रज और अवधी से संबंधित ऐतिहासिक सामग्री का भी इसमें सर्वथा अभाव नहीं है। प्रस्तुत प्रबंध के लिए यही इसकी उपयोगिता है।

१६. 'ला ऐंदो एरियन'—जूल व्नाक-डूत यह ग्रंथ सन् १९३४ में फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ था। भारतीय आर्यभाषाओं के संबंध में उपलब्ध सामग्री का पूर्ण उपयोग किये जाने के कारण यह ग्रंथ छोटा होने पर भी काम का है।

१७. 'ला लाग व्रज'—डा० धीरेन्द्र वर्मा का यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में सन् १९३५ में प्रकाशित हुआ था। इसी पर डा० वर्मा को पेरिस विश्वविद्यालय से डॉ. लिट्. की उपाधि मिली थी। डा० सक्सेना के 'अवधी के विकास' की तरह व्रजभाषा-संबंधी यह प्रथम वैज्ञानिक विवेचन था जो प्रस्तुत प्रबंध-जैसे व्रजभाषा-विषयक ग्रंथों के लिए आदर्श रूप है।

१८. भाषा रहस्य (प्रथम भाग)—वा. श्याम सुंदर दास और श्री पद्म नारायण आचार्य-कृत यह ग्रंथ सन् १९३५ में प्रकाशित हुआ। इसमें 'ध्वनि' का विस्तृत विवेचन है। प्राचीन भारतीय विद्वानों के साथ साथ पाश्चात्य भाषा-वैज्ञानिकों के मतों का भी समावेश इसमें किया गया है।

१९. व्रजभाषा व्याकरण—डा० धीरेन्द्र वर्मा की यह पुस्तक सन् १९३७ में छपी थी। साहित्यिक व्रजभाषा के व्याकरण की दृष्टि से यह सर्वप्रथम महत्वपूर्ण प्रयास था। इसका दूसरा संस्करण भी छप चुका है।

२०. व्रजभाषा का व्याकरण—प० किशोरीदाम बाजपेयी की यह पुस्तक सन् १९४३ में प्रकाशित हुई थी। इसको लेखक ने 'विवेचनात्मक पद्धति पर एक मौलिक रचना' कहा है। व्रजभाषा-व्याकरण-संबंधी काम की कुछ बातें इसमें अवश्य हैं, परंतु पूर्व प्रकाशित तद्विषयक मनो के खंडन और अपने विचारों के मंडन के लिए लेखक ने ऐसी भाषा-शैली का प्रयोग किया है कि प्रतिष्ठित विद्वानों ने इसकी एक प्रकार से उपेक्षा ही की है। इस ग्रंथ में एक खटकनेवाली बात यह है कि अधिकांश रचनी पर लेखक ने अपने वाक्य गड़कर विषय का विवेचन किया है। इससे अपना मत तो वे अवश्य दे सके हैं; परंतु विविध कवियों के प्रयोगों में उसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। फिर भी इसमें कई बातें उपयोगी हैं।

२१. ब्रजभाषा—डा० धीरेन्द्र वर्मा की फ्रेंच में प्रकाशित थीसिस 'ला लाग ब्रज' का यह हिन्दी रूपांतर सन् १९५४ में प्रकाशित हुआ था। इस ग्रन्थ में विद्वान लेखक के लगभग पंद्रह वर्षों के ब्रजभाषा-विषयक अध्ययन का मार संगृहीत है। मध्य-कालीन साहित्यिक ब्रजभाषा के विस्तृत अध्ययन की दृष्टि से भी यह ग्रन्थ बहुत महत्व का है।

ऊपर केवल ऐसे ग्रन्थों के ही नाम दिए गये हैं जिनके लेखक प्रतिष्ठित विद्वान हैं, जिनका उल्लेख महत्वपूर्ण ग्रन्थों में हुआ है अथवा जिनमें हिन्दी के लेखकों ने तद्विषयक ग्रन्थ-रचना की प्रेरणा ली है। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्फुट लेख भी पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं—यथा डा० श्रियमंत का 'आधुनिक भारतीय भाषाओं में बलात्मक स्वर्गाघात' और श्री टनर का 'गुजराती ध्वनि समूह'—जिनसे हिन्दी भाषा के ऐतिहासिक-लेखकों ने बराबर सहायता ली है। यहाँ हिन्दी के उन छोटे-मोटे व्याकरणों की चर्चा करना आवश्यक नहीं समझा गया है जो पिछले सौ वर्षों में समय समय पर, मुख्यतः विद्यालयों के लिए, प्रकाशित होते रहे हैं और आज जिनमें से अधिकांश अप्राप्य हैं।

उक्त ग्रन्थों के आधार पर हिन्दी भाषा का विस्तृत इतिहास और ब्रजभाषा-व्याकरण का तो अध्ययन किया जा सकता है, परन्तु मूरदास की ब्रजभाषा के अध्ययन और विवेचन में इनमें से अधिकांश ग्रन्थों से कोई सहायता नहीं मिलती। इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो दो-एक ग्रन्थों को छोड़कर सबसे ब्रजभाषा की कम, हिन्दी के इतिहास और उसके खड़ीबोली-रूप की विवेचना अधिक की गयी है। दूसरे, सन् १९३० के पहले तक साहित्यिक ब्रजभाषा पर स्वतंत्र वैज्ञानिक विवेचनात्मक ग्रन्थ लिखने की ओर लेखकों का ध्यान ही नहीं गया था और जिन लेखकों ने उसकी चर्चा की भी उनमें से अधिकांश ने उन प्रकाशित और प्राप्त, परन्तु पाठ-शुद्धता की दृष्टि से अनप्राप्त, ग्रन्थों के आधार पर अपने विचार प्रकट किये जो मत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी में लिखे गये थे। तीसरी बात यह कि मूरदास की कान्य-भाषा का विवेचन उस परिस्थिति में संभव था भी नहीं, क्योंकि कवि विशेष की भाषा का विस्तृत अध्ययन करने की परिपाटी का तब तक प्रचलन ही नहीं हुआ था। अतएव यदि किसी लेखक ने मूर की भाषा पर विचार भी किया तो बहुत चलाऊ ढंग में और जो भी बहुत प्रचलित पदों को ध्यान में रखकर। यह ठीक है कि सन् १८६५ के पश्चात् 'मूरमागर' मुलभ था और यदि कोई उसकी भाषा का अध्ययन करना चाहता तो उसे विशेष कठिनाई नहीं होनी, परन्तु कोई लेखक इस प्रकार के अध्ययन की ओर इस कारण प्रवृत्त न हुआ कि केवल भाषा-अध्ययन को इतना महत्व देने के लिए उस समय के साहित्यिक प्रस्तुत नहीं थे। बीसवीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में भी इस प्रकार के

१. 'रायल एशियाटिक सोसाइटी जर्नल', सन् १८९५, पृ० १०९।

२. 'रायल एशियाटिक सोसाइटी जर्नल', सन् १९२१, पृ० ३२९ और ५०५।

अध्ययन की प्रगति नहीं हो सकी, क्योंकि उस युग में स्वातन्त्र्य-सुखाय साहित्य-सेवा में संलग्न रहनेवाले इने-गिने प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ-साथ वे लोग प्रवृत्त होते थे जिनका संबंध अग्रे विद्यालयों में था। हिन्दी को उस समय तक विश्वविद्यालयों की उच्च कक्षाओं में स्थान नहीं मिला था। अतएव सामूहिक रूप में हिन्दी भाषा का इतिहास लिखने का तो कुछ विद्वानों ने प्रयत्न भी किया, जो आज की दृष्टि में बहुत साधारण है, परन्तु हिन्दी भाषा के तीन प्रमुख साहित्यिक रूपों में से किसी एक के प्रतिष्ठित कवि की भाषा के विस्तृत और सांगोपाग अध्ययन की ओर किसी का ध्यान न जा सका। अतएव उक्त प्रथो में विभिन्न आधुनिक भारतीय आर्य-भाषाओं के साथ-साथ ब्रजभाषा के वैज्ञानिक, व्याकरणिक और ऐतिहासिक अध्ययन को जो रूपरेखा दी हुई है, उससे सूरदास की वाक्यभाषा के विवेचन की सकेत-सूची मात्र बनाने में सहायता मिल सकती है, उसकी मपूर्ण प्रामाणिक विवेचना किसी भी प्रस्तुत प्रबंध-जैसे ग्रन्थ-लेखक को निजी ढंग पर ही करनी पड़ेगी।

ख. भूमिका महित सूर-काव्य के स्फुट संकलन—

पिछले लगभग चालीस वर्षों में सूर-साहित्य के छोटे-बड़े अनेक संकलन ऐसे प्रकाशित हुए हैं जिनमें सपादकों ने आरम्भ में कवि और उसके काव्य के संबंध में भी विचार प्रकट किये हैं। ऐसे कुछ प्रामाणिक संकलन के नाम अकार-क्रम में नीचे दिये जाते हैं—

क्रम संख्या	संकलन का नाम	सपादक का नाम	भूमिका की पृष्ठ संख्या
१.	ध्रुवरगीत-भार	पं० रामचन्द्र शुक्ल	७८
२.	संक्षिप्त सूरसागर	श्री विद्योगी हरि	...
३.	संक्षिप्त सूरसागर	डा० बेनी प्रसाद	३९
४.	सूर-कृत गोपी-विरह और भेंवरगीत	प्रेमनारायण टंडन	८०
५.	सूर-पंचरत्न	डा० भगवान दीन	१६५
६.	सूर-प्रभा	डा० दीनदयाल गुप्त	४०
७.	सूर-रामायण	प्रेमनारायण टंडन	१२
८.	सूर-विनयपदावली	श्री प्रभुदयाल भीतल	३६
९.	सूर-शतक	भारतेंदु हरिश्चंद्र	अज्ञात ^१
१०.	सूर-शतक	श्री श्रीनाथ पांडेय	१०
११.	सूर-सुपमा	पं० नंददुलारे वाजपेयी	१९

^१ 'सूर-पंचरत्न' की भूमिका को छोड़कर प्रायः इन सभी संकलनों में सूर की जीवनी

१. क. 'सूरसागर', (बैकटेश्वर प्रेस) की भूमिका, पृ० ९।

ख. 'साहित्यसहरो', खड्गविलास प्रेस, पृ० १६५।

और उनकी काव्य-कला पर ही मुख्यतः विचार किया गया है। 'भ्रमर-मोत-मार' की भूमिका में भाषा-संबंधी कुछ उपयोगी सामग्री अवश्य दी गयी है, परन्तु इसके विद्वान् संपादक का ध्यान मूरदास की भाव-व्यंजना-विषयक विशेषताओं के मोटाहरेण विवेचन की ओर जिनना रहा है उतना कवि की भाषा का आलोचनात्मक परिचय देने की ओर नहीं। 'गोपी-विरह और भँवरगीत' की भूमिका में इन पत्तियों के लेखक ने 'मूरदास की भाषा' शीर्षक पाँच-सात पृष्ठों की एक टिप्पणी दी है, पर उममें भी तद्विषयक मोटी-मोटी विशेषताएँ ही बतायी गयी हैं, कोई मौलिक बात नहीं है। डा० दीनदयालु गुप्त की 'मूर प्रभा' के आरम्भ में 'काव्य-परिचय' के अंतर्गत, भाषा-संबंधी विचार प्रकट किये गये हैं जो इस दृष्टि में तो महत्वपूर्ण हैं कि किन्हीं कारणों से उनके बृहत्कार महत्वपूर्ण ग्रंथ 'अष्टाध्याय और वल्गु-म-प्रदाय' में मूर की काव्य-कला और भाषा की विस्तृत विवेचना नहीं है परन्तु उपयुक्त स्थान न होने के कारण विद्वान् लेखक को तीन-चार पृष्ठ लिखकर ही संतोष करना पड़ा है। वस्तुतः उक्त प्रायः सभी ग्रंथ विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर समय-समय पर प्रस्तुत किये गये हैं और उनकी भूमिकाओं में कवि और काव्य-संबंधी के ही बातें बतायी गयी हैं जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हों और जिनमें उनमें मूर-साहित्य का विस्तृत अध्ययन करने की रुचि जाग्रत हो।

केवल 'मूर-पंचरत्न' के संपादक लाला भगवानदीन ने, अन्य सक्लन-कर्ताओं के सीमित दृष्टिकोण से ऊपर उठकर, अपने सक्लन की भूमिका में, ब्रजभाषा की उत्पत्ति और विकास, उसकी पहचान और उपयोगिता पर, मक्षेप में प्रकाश डालने के उपरान्त मूरदास की भाषा-शैली की परिचयात्मक आलोचना की है। यद्यपि ब्रजभाषा-उत्पत्ति की कहानी के रूप में उन्होंने हिन्दी भाषा के जन्म की गाथा ही दी है और 'ब्रजभाषा की पहचान-संबंधी नियम पंडित रामचन्द्र शुक्ल के 'बुद्धचरित' की भूमिका के आधार पर लिखे हैं तथा मूरदास की भाषा का विवेचन बहुत मक्षेप में किया है, तथापि आज से लगभग तीस वर्ष पूर्व जब यह सक्लन प्रकाशित हुआ था, तब निश्चय ही उसके संपादक के ब्रजभाषा-अध्ययन पर हिन्दी-समाज मुग्ध हो गया होगा। अतएव स्पष्ट है कि 'मूर-पंचरत्न' के अतिरिक्त अन्य किसी सक्लन की भूमिका मूरदास की भाषा के अध्ययन में, किसी भी रूप में सहायक नहीं हो सकती।

ग. मूर-साहित्य के आलोचनात्मक अध्ययन—

नवल विशोर प्रेस, लखनऊ और बेंकटेश्वर प्रेस, बंबई के 'मूरनागर' प्रकाशित हो जाने के पश्चात् मूरदास के काव्य की आलोचना का कार्य आरम्भ हो गया था। बाबू राधाकृष्ण दाम ने 'मूरनागर' के आरम्भ में कवि के जीवन-चरित् और काव्य-परिचय-रूप में जो विचार प्रकट किये थे, वस्तुतः उन्हीं से इस विषय का सूत्रपात समझना चाहिए। डा० जनार्दन मिश्र ने जब मूर-काव्य को अपने अध्ययन का विषय बनाया,

तब अन्य विद्वानों का ध्यान भी इस ओर गया । फलस्वरूप सूरदास और उनके काव्य के सम्बन्ध में जो ग्रंथ अब तक प्रकाशित हुए हैं उनमें से प्रमुख का जिनका परिचय प्रकाशन-क्रम से यहाँ दिया जाता है —

१. सूरदास—अंग्रेजी में प्रकाशित डा० जनादेन मिथ की यह पुस्तक सूर-साहित्य की समालोचना का संभवतः प्रथम मौलिक और स्वतंत्र प्रयास था । कवि के जीवन-चरित्, उसकी रचनाओं और बल्लभाचार्य तथा सूरदास के धार्मिक सिद्धांतों, की पश्चिमात्मक विवेचना इन ग्रंथ में विशेष रूप से की गयी है, परन्तु सूरदास की भाषा के सबंध में सामान्य रूप से ही विचार किया गया है ।

२. सूर : एक अध्ययन—सन् १९३८ में प्रकाशित श्री शिखरचंद जैन की इस पुस्तक में सूर-साहित्य की सामान्य आलोचना है । इसमें दो-तीन पृष्ठों में ही कवि की भाषा का परिचय दिया गया है ।

३. भक्तशिरोमणि महाकवि सूरदास—श्री नलिनीमोहन सान्याल की यह पुस्तक सन् १९३८ में प्रकाशित हुई थी । इस में कवि के जीवन-चरित् के साथ-साथ यात्रावृत्त-चित्रण, माखन-चोरी, मयोग-नीला, राम-लीला, ध्रमरगीत आदि सूर-साहित्य के अंगों का सामान्य परिचय दिया गया है । भाषा-संबंधी विस्तृत विवेचना सान्याल जी का ध्येय नहीं है ।

४. मुरदास - आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के इस ग्रंथ का संपादन प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने सन् १९४३ में किया था । पाँच वर्ष बाद इसका तृतीय संशोधित परिवर्द्धित संस्करण भी प्रकाश में आया । भक्ति का विकास, श्री बल्लभाचार्य, सूरदास का जीवनवृत्त और उनके काव्य की आलोचना, इस ग्रंथ के प्रमुख विषय हैं । अंतिम के अनंत कवि की भाषा की आलोचना भी है ; परन्तु यह अब एक प्रकार 'भ्रमरगीत-सार' के संशोधित संस्करण की भूमिका के रूप में प्रकाशित है और इसमें भाषा-संबंधी कोई नयी बात नहीं दी गयी है ।

५. सूर-सौरभ—श्री (अब डाक्टर) मुंशीराम शर्मा की इस पुस्तक का द्वितीय संस्करण सन् १९४३ में और तृतीय १९४९ में प्रकाशित हुआ था । सूरदास और उनके काव्य की, उक्त सभी ग्रंथों से अधिक विस्तृत समीक्षा इसमें मिलती है । कवि की जीवनी और उनके ग्रंथों की प्रामाणिकता पर तो इसमें बहुत विस्तार से विचार किया गया है, परन्तु भाषा की चर्चा बहुत संक्षेप में की गयी है जिसमें उसकी सामान्य विशेषताओं पर ही प्रकाश डाला गया है । इधर शर्मा जी ने 'भारतीय साधना और सूर-साहित्य' नामक गवेषणात्मक प्रबंध प्रकाशित कराया है । विषय की भिन्नता के कारण इसमें भी सूर की भाषा का विवेचन नहीं-सा है ।

६. सूर : जीवनी और ग्रंथ—यह छोटी सी पुस्तक इन पत्तियों के लेखक ने सन् १९४३ में लिखी थी । जैमा नाम से स्पष्ट है, इस पुस्तक में सूरदास की भाषा-समीक्षा,

लेखक का अभीष्ट नहीं था, केवल 'परिशिष्ट' के छह-सात पृष्ठों में कवि की भाषा का सामान्य परिचय दिया गया है ।

७. सूर-साहित्य की भूमिका—श्री रामरतन भटनागर और वाचस्पति पाठक की इस पुस्तक का द्वितीय संस्करण सन् १९४५ में प्रकाश में आया था । कवि की भाषा-सबधी जो परिचयात्मक आलोचना इस पुस्तक में दी गयी है, वह सशोधित-परिवर्द्धित रूप में भटनागर जी की सन् १९५२ में प्रकाशित 'सूर-समीक्षा' नामक ग्रंथ में मिल जाती है । अतएव 'भूमिका' की भाषा-विषयक चर्चा का कोई महत्व नहीं रह जाता ।

८. सूर साहित्य—पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह पुस्तक सन् १९४६ में प्रकाशित हुई थी । सूरदास का परिचय और उनके काव्य का महत्व, इसका वर्णन विषय है, परन्तु भाषा के संबंध में सागोपाग विवेचन इसमें भी नहीं है ।

९. अष्टद्वय और चल्लभ-संप्रदाय—सन् १९४७ में प्रकाशित डा० दीनदयालु गुप्त के इस महत्वपूर्ण ग्रंथ में सूरदास के अतिरिक्त अष्टद्वय के अन्य सात कवियों के जीवन चरित्र, ग्रंथ, और दार्शनिक विचारों के गवेषणात्मक विस्तृत परिचय के साथ-साथ विद्वतापूर्ण समीक्षा भी दी गयी है । सूरदास के जीवन-चरित्र और उनकी रचनाओं की प्रामाणिकता पर विरोध विस्तार से विचार किये जाने पर भी विशेष कारणों से सूर-काव्य की समीक्षा इसमें नहीं की गयी है । सूरदास की भाषा के साथ सूरदास की भाषा पर कुछ प्रकाश अवश्य डाला गया है ।

१०. सूरदास—डा० ब्रजेश्वर वर्मा के इस ग्रंथ का द्वितीय संस्करण सन् १९५० में प्रकाशित हुआ था । वस्तुतः सूर-साहित्य के सागोपाग अध्ययन के विचार से यह एक महत्वपूर्ण प्रयास कहा जा सकता है । कवि की भाषा-समीक्षा की दृष्टि से द्वितीय संस्करण की विशेषता यह है कि इसमें 'सारावली' और 'साहित्य-महरी' की भाषाओं का भी वैज्ञानिक और सुलनात्मक अध्ययन जोड़ा गया है । 'भाषा-मौली और छंद' शीर्षक इनका एक परिच्छेद पतालीस पृष्ठों का है जिसमें केवल भाषा की चर्चा लगभग एक चौथाई भाग में है । सूर-साहित्य के किसी भी समीक्षात्मक ग्रंथ में कवि की भाषा के संबंध में यद्यपि इतने विस्तार से विचार नहीं किया गया है और डा० वर्मा के ग्रंथ की विषय-सूची के अनुसार, अनुपात के विचार से भी, यह विस्तार उपयुक्त ही समझा जायगा, तथापि संभवतः स्थान-मकोच और काव्य के अनेक अंगों में से केवल एक इतने के कारण भाषा और उसमें संबंधित विषयों को, एक प्रकार से, छू भर लिया गया है, ब्रजभाषा की उत्पत्ति और विकास, सूर की ब्रजभाषा का देन, सूर का व्याकरणिक दृष्टिकोण आदि आवश्यक प्रसंगों पर प्रकाश डालने का लेखक को अवकाश नहीं मिल सका है । संभवतः उपाधि के लिए प्रस्तुत किये गये प्रबंध की निदिष्ट सीमाएँ ही इसका कारण हैं ।

११. **सूर-निर्णय**—श्री द्वारका दास पारिख और श्री प्रभुदयाल मौतल के सन् १९४९ में प्रकाशित इस ग्रंथ में सूरदास के जीवन, ग्रंथ, सिद्धांत और काव्य की निर्णयात्मक समीक्षा देने का उल्लेख लेखक द्वय ने मुखपृष्ठ पर ही किया है। जीवन चरित्र और ग्रंथ-संबंधी समीक्षा के लिए तो 'निर्णयात्मक' विशेषण किसी सीमा तक सार्थक मानने की लेखकों को स्वतंत्रता हो सकती है, परन्तु सिद्धांत और काव्य की संक्षिप्त विवेचना को 'निर्णयात्मक' कहने का तात्पर्य स्पष्ट नहीं होता। जो हो, 'काव्य-निर्णय' शीर्षक परिच्छेद के अंतर्गत केवल तीन-चार पृष्ठों में ही सूर-काव्य की भाषा पर इस ग्रंथ में विचार किया गया है और उसमें भी कवि का ब्रजभाषा संबंधी कोई उदाहरण न देकर केवल उसकी खड़ीबोली-मिश्रित भाषा का एक सवा उद्धरण दिया गया है जिसकी प्रामाणिकता ही संदिग्ध है।

१२. **महाकवि-सूरदास**—सन् १९५० में प्रकाशित ९० नददुलारे वाजपेयी के इस ग्रंथ में, सूरदास के काव्य, जीवन, भक्ति-मिथ्याओं आदि का अंतरंग विवेचन है; परन्तु भाषा के संबंध में विचार इसमें भी नहीं किया गया है।

१३. **सूर-समीक्षा**—डा० रामरत्न भटनागर का यह ग्रंथ भी सन् १९५२ में प्रकाशित हुआ था। इसमें सूर की भाषा-शैली का परिचय आठ पृष्ठों में दिया गया है। 'सूरसागर' के पदों में कवि की भाषा के कितने रूप मिलते हैं, संक्षेप में यही दिखाना लेखक का उद्देश्य है और उसने कोई नयी बात नहीं दी है।

१४. **सूरदास**—डा० पीताम्बर दत्त बड़धवाल की इस छोटी सी पुस्तक का संपादन उनके स्वर्गवास के पश्चात् डा० भगीरथ मिश्र ने किया था। सूरदास का केवल जीवन-चरित्र ही इसमें दिया हुआ है।

१५. **सूर-समीक्षा**—डा० रमाशंकर शुक्ल 'रसाल' की यह पुस्तक सन् १९५३ में प्रकाशित हुई थी। इसमें सूर-काव्य की कुछ विशेषताओं पर तो गंभीरता से विचार किया गया है, परन्तु भाषा के संबंध में सामान्य बातें ही दी गयी हैं।

१६. **सूर और उनका साहित्य**—डा० हरदश शर्मा का यह ग्रंथ सन् १९५५ में प्रकाशित हुआ था। इसमें भी सूरदास की भाषा की चर्चा पंद्रह-सोलह पृष्ठों में ही है और कोई नयी बात नहीं दी गयी है।

उक्त प्रायः सभी ग्रंथ सूर-साहित्य का विस्तृत अध्ययन करने के लिए तो उपयोगी हैं, परन्तु कवि की भाषा का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने में सहायक नहीं हैं। कवि सूर की जीवनी और ग्रंथों की प्रामाणिकता की समस्या ने इनमें से अधिकांश ग्रंथों का इतना अधिक भाग घेर लिया है कि काव्य के सभी अंगों पर पर्याप्त विस्तार से विचार नहीं किया जा सका है। अतएव सूर-काव्य की भाषा का सर्वांगीण अध्ययन करने में उक्त ग्रंथों से विशेष महायता नहीं मिल सकती।

सूरदास की ब्रजभाषा के अध्ययन की स्पर्शा का जो परिचय ऊपर दिया गया है, उससे स्पष्ट है कि इस महाकवि की भाषा का अध्ययन जिस विस्तार से होना चाहिए था,

अभी तक नहीं हा सका है। काव्य-भाषा का अध्ययन ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, व्याकरणिक, व्यावहारिक और सांस्कृतिक दृष्टियों से किया जाना चाहिए। इनमें से कुछ पक्षों पर ही हमारे आलोचकों ने बहुत संक्षेप में विचार किया है। अतएव उक्त सभी दृष्टियों से मूरदास की ब्रजभाषा के विस्तृत और सागोपाग अध्ययन का कार्य अभी शेष है।

सूर की भाषा का सर्वांगीण अध्ययन न होने के कारण—

यहाँ स्वभावतः प्रश्न होता है कि जब मूर-साहित्य का सम्मान साहित्य-प्रेमियों में दिनो-दिन बढ़ता जाता है और पिछले लगभग पचीस वर्षों में उनकी काव्य-बला के विभिन्न पक्षों पर अनुसंधानपूर्ण प्रबंध और ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, तब ब्रजभाषा के इस सर्वप्रथम अभिनन्दनीय कवि की भाषा का सर्वांगीण और विस्तृत अध्ययन क्यों नहीं किया गया? प्रस्तुत प्रबंध के लेखक की सम्मति में इसके निम्नलिखित पाँच प्रमुख कारण हों सकते हैं—

क.—सूर-काव्य का बहुत समय तक कोई अच्छा नस्करण मुलभ नहीं रहा। लखनऊ और बम्बई में 'सूरसागर' और 'सारावली' के जा सस्करण प्रकाशित हुए थे वे भी अधिक समय तक सर्वमुलभ नहीं रहे।

ख.—सूर-काव्य के प्रामाणिक पाठ का अभाव आरम्भ से ही बना रहा। भाषा के अध्ययन का कार्य तभी आरम्भ होता है जब कवि-विशेष की रचनाओं का प्रामाणिक पाठ उपलब्ध हो। अतएव उक्त 'सूरसागरो' के प्रकाशित नस्करणों के समाप्त हो जाने के पश्चात् सूर-काव्य के समालोचक बहुत समय तक उनकी रचनाओं के प्रामाणिक पाठ की प्रतीक्षा में रहे।

ग.—डा० बाबूराम सक्सेना-वृत 'अर्धो भाषा का विकास' नामक विद्वत्तापूर्ण अंग्रेजी ग्रंथ के प्रकाशित होने के पश्चात् भी ब्रजभाषा का कोई बृहत् इतिहास मुलभ न था जो समालोचकों को मूर-काव्य की भाषा का विस्तृत अध्ययन करने की प्रेरणा देता। डा० धीरेन्द्र वर्मा का 'ला लौंग ब्रज' शीर्षक महत्वपूर्ण ग्रंथ अर्ध भाषा में होने के कारण एक प्रकार में अप्राप्त ही रहा।

घ.—ब्रजभाषा का कोई संपूर्ण व्याकरण भी मुलभ न था जो मूरदास की भाषा का व्याकरणिक अध्ययन करने के लिए समालोचकों को प्रोत्साहित करता।

च.—सबसे प्रधान बात यह थी कि हिन्दी के अधिकांश समालोचकों की मनोवृत्ति आरम्भ में ही कवियों की भाव-व्यंजना-विषयक विशेषताओं का साक्षात्करण परिचय देने की ओर जितनी रही, उतनी भाषा के सर्वांगीण विवेचन की ओर नहीं। यही कारण है कि किसी भी प्रतिष्ठित कवि की भाषा का सर्वांगीण अध्ययन अभी तक प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। यही मनोवृत्ति मूरदास की भाषा के सागोपाग विवेचन में बाधक रही है।

१. डा० देवकी नन्दन शोवास्तव ने 'तुलसी की भाषा' पर प्रबंध लिखकर लखनऊ विश्वविद्यालय से पी-एच. डी. उपाधि पायी है। यह प्रबंध अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है—लेखक।

प्रस्तुत ग्रन्थ का उद्देश्य और क्षेत्र—

महाकवि सूरदास की भाषा के विस्तृत और सर्वांगीण अध्ययन का जो कार्य हिन्दी में अभी तक नहीं हो सका है, उसकी पूर्ति का एक प्रयास करना प्रस्तुत ग्रन्थ का उद्देश्य है। साहित्यिक या काव्य-भाषा-सम्बन्धी विवेचन के जितने पक्ष हो सकते हैं—यथा ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, व्याकरणिक, शास्त्रीय, व्यावहारिक और सांस्कृतिक—उन सभी को लेकर इस प्रकार के कार्य को सफल करने की आवश्यकता तो निर्विवाद है ही, परन्तु सूर-साहित्य का सर्वमान्य प्रामाणिक संस्करण मुलभ न होने के कारण लेखक का दायित्व बहुत बढ जाता है। 'सूरसारावली' और 'साहित्यलहरी' की प्राचीन प्रतियों की तो अभी खोज नहीं हुई है, 'सूरसागर' की छोटी-बड़ी हस्तलिखित प्रतियों की संख्या ही तीन दर्जन से ऊपर है जो विभिन्न विद्वानों के पास और अनेक साहित्यिक संस्थाओं तथा पुस्तकालयों में सुरक्षित हैं। इनके पाठों को मिलाकर प्रामाणिक पाठ तक पहुँचना, एक व्यक्ति का नहीं, कई अध्येताओं की समिति का कार्य है। अतएव लखनऊ, बम्बई और नागरी प्रचारिणी सभा, काशी से प्रकाशित 'सूरसागरों' का पाठ बहुत सामान्य दृष्टि से मिलाते हुए ही सूरदास की भाषा का यह अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है।

१. ब्रजभाषा-विकास और सूर का भाषा-ज्ञान

ब्रज और व्रजभाषा---

हिंदी के ब्रज शब्द का तत्सम रूप 'व्रज' है जो ब्रज् (= जाना) धातु से बना है। मध्यदेश और उमकी भाषा का विग्रह अध्ययन करके डा० धीरेन्द्र वर्मा इस निष्कर्ष^१ पर पहुँचे हैं कि ब्रज शब्द का पहली बार प्रयोग ऋग्वेद-महिता^२ में मिलता है^३, किंतु यहाँ यह शब्द द्वारा क चरागाह या बाड़ अथवा मधु-ममूह के अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। कुछ-कुछ इमन मिनता जुलता अथ मस्त्रन की एक प्राचीन उक्ति—व्रजति गावो यस्मिन्नित ब्रज—का भी है जिसके अनुसार 'व्रज' उम स्थान का कहा गया है जहाँ नित्य गाएँ चरती या चरती हा^४। डा० धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार, 'हरिवंश आदि पौराणिक साहित्य में भी इस शब्द का प्रयोग मथुरा के निकटस्थ नद के व्रज अर्थात् गाण्ठ-विशेष के अर्थ में ही हुआ है^५। कालांतर में मथुरा का चतुर्दिक प्रदेश व्रज या व्रजमंडल के नाम से प्रसिद्ध हो गया जिसके अनर्गत बारह वन^६ और चौबीस

१. 'नाम-माहात्म्य' का 'श्रीव्रजाक', अगस्त १९४० में 'व्रजभाषा' शीर्षक लेख और 'व्रजभाषा-व्याकरण' की भूमिका, पृ ९।
२. जैसे ऋग्वेद म० २, सू० ३८, म० ८, म० ५, सू० ३५, म० ४; म० १०, सू० ४, म० २ इत्यादि—'व्रजभाषा-व्याकरण', भूमिका, पृ० ९।
३. डा० दीनदयालु गुप्त, 'अष्टछाप और बल्लन-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० ५।
४. जैसे—तद् व्रजस्थानमधिकम् शुशुभे काननावृतम् (हरिवंश, विष्णुपर्व, अ० ९, श्लो० ३०) और कस्मान्मुकुदो भगवान् पितुर्गोहाद्व्रज गत (भागवत, स्क० १०, अ० १, श्लो० ९९)।

—'व्रजभाषा-व्याकरण', भूमिका, पृ० ९ की पादटिप्पणी स० २।

५. क व्रज के बारह वन—मधु, ताल, कुमुद, बहुला, काम, स्रदिर, बृन्दा, मद्र, भांडीर, बेल, लोह और महावन।

—'मथुरा मेघवापर', (पाठ्य), पृ० ८०-८१।

ख. 'सूरसागर-सारावली' में भी वनों के नाम दिये गये हैं—

यह बिधि क्रीडत गोकुल मे हरि निज बृन्दावन धाम।

मधुवन और कुमुदवन सुंदर बहुलावन अमिराम।

नदप्राम सकेत पिरदरवन और कामवन धाम।

लोहवन माठ बेलवन सुंदर मद्र बृहद गन प्राम ॥

—'सारावली', छंद १०८८-८९, पृ० ९८।

उपवन^१ कहे गये है तथा जिमकी परिधि चौरासी कोस की मानी गयी है^२ । इनका विस्तृत विवरण डा० गुप्त ने 'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय' नामक ग्रंथ में दिया है^३ ।

हिंदी-साहित्य में ब्रज या व्रज शब्द मयमें पहले मथुरा के निकटवर्ती प्रदेश अर्थात् ब्रज-मंडल के लिए ही प्रयुक्त हुआ है^४ । यह बड़े आश्चर्य की बात है कि हिंदी भाषा और साहित्य के प्रथम दो विक्रम-कालों में यहाँ की भाषा को 'ब्रजभाषा' मना नहीं दी गयी । परंतु इतना निश्चित है कि कम से कम मस्कृत से, जन-भाषा की भिन्नता सूचित करने के लिए, किसी न किसी शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता होगा और वह शब्द है 'भाषा' । हिंदी के प्राचीन कवियों ने जब-जब भाषा-विशेष के अर्थ में इसका प्रयोग किया, तब-तब उनका आशय जन-साधारण में प्रचलित उम बाली या विभाषा में रहा जो साहित्यिक भाषा की विशेषताओं में युक्त हो चुकी थी, जिममें साहित्य-रचना भी होती थी और जो मस्कृत से भिन्न थी^५ । अतएव दसवीं शताब्दी से लेकर आज तक

१. ब्रज के चौबीस उपवन — गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगाँव, संकेत, परममंद, अरोंग, दोपशायी, माट, जंवागाँव, खेलवन, धोकुंड, गधर्ववन, परसीली, बिलंछू, बड़वन, आदिबद्री, करहला, अजनोल, पिसापोवन, कोकिलावन, दधिवन, कोटवन, और रावलवन ।
—'मथुरा मेम्बवार', (पाडज), पृ० ८०-८१ ।

२. ब्रजमंडल के विस्तार के संबंध में ये दो कथन विशेष प्रसिद्ध हैं—

क. इत बरहद इत सोननद, उत सूरसेन को गाँव ।

ब्रज चौरासी कोस में मथुरा मंडल माँह ॥

ख. पूर्व हास्यवन नीय पश्चिमस्योपहारिक ।

दक्षिणे जह्नुसंज्ञाक भुवनाख्यं तथोत्तरे ।

३. डा० दीनदयालु गुप्त, 'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० ७ ।

४. क. सो एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु अडेल ते ब्रज को पाव धारे ।

—'चौरासी वैष्णव की वार्ता', पृ० १७२ ।

ख. एक समय गोविंददास अंतरी ग्राम से ब्रज को आये ।

—'२५२ वैष्णव की वार्ता', पृ० १ ।

५. डा पीरेन्द्र वर्मा ने इस प्रसंग में लिखा है—'बहुत समय तक वैदिक संस्कृत से भेद करने के लिए लौकिक संस्कृत 'भाषा' कहलाती थी । बाद की लौकिक संस्कृत से भेद करने के लिए प्राकृत तथा अपभ्रंश और फिर प्राकृत तथा अपभ्रंश से भेद दिखलाने के लिए आधुनिक आर्यभाषाएँ 'भाषा' नाम से पुकार दी गयीं । 'भाषा' शब्द वास्तव में समकालीन धोली जानेवाली भाषा के अर्थ में बराबर प्रयुक्त हुआ है—'ब्रजभाषा-व्याकरण', भूमिका, पृ० १० और ११, पावटिप्पणी २ । मेरी सम्मति में हिंदी की उत्पत्ति और उसके विकास पर प्रकाश डालते समय आधुनिक विद्वानों ने मत्ते ही 'भाषा' शब्द का प्रयोग प्राकृत और अपभ्रंश से भेद दिखलाने के लिए किया हो, परंतु कबीर, तुलसी, केशव आदि का 'भाषा' शब्द से आशय केवल संस्कृत से ही उसका अंतर सूचित करना रहा होगा, प्राकृत और अपभ्रंश से नहीं—लेखक ।

जिस स्थान और जिस समय में जो भाषा जन-साधारण में प्रचलित रही, उसी के लिए 'भाषा' शब्द का प्रयोग किया गया। गोस्वामी तुलसीदास जब 'का भाषा' का ससृष्ट^१ कहते हैं, तब उनका आशय सामान्य जन-भाषा से है, परंतु 'रामचरितमानस', के सबंध में 'भाषा भ्रनिति भोरि मति भोरी'^२ कहते समय 'भाषा' में उनका तात्पर्य अवधी से है, यद्यपि उनके अनेक ग्रंथ ब्रजभाषा में भी हैं। इसी प्रकार नददान 'ताही ते यह क्या जयामति भाषा कीनी'^३ और केशवदास के—

उपज्यो तेहि कुल मदमति मठ कवि केसवदास ।
रामवद्र की चद्रिका भाषा करी प्रकान ॥^४

+ + + +

भाषा बालि न जानही जिनके कुल के दास ।
भाषा कवि भो मदमति तेहि कुल केसवदास ॥^५

कथनों में 'भाषा' शब्द में आशय ब्रजभाषा से है। इसी प्रकार बीसवीं शताब्दी के ससृष्टनज्ञ पंडित-जब आधुनिक हिंदी को 'भाषा' कहते हैं, तब वे इसके द्वारा लड़ीबोनी-रूप की ओर ही संकेत करते हैं।

ब्रज-मंडल या प्रदेश की साहित्यिक भाषा के अर्थ में ब्रजभाषा' शब्द का प्रयोग कदाचित् सबसे पहले भिखारीदास (कविता-काल सन् १७२५ में १७५०) -कृत 'काव्य-निर्णय' में हुआ है—

भाषा ब्रजभाषा रुचिर कहै मुमति सब कोइ ।
मिलै मसृष्ट पारसिहू, पै अति प्रगट जु होइ ॥^६

इसी के साथ-साथ अपने उक्त ग्रंथ में भिखारीदास ने अवधी के लिए 'मागधी' शब्द का प्रयोग किया गया है—

ब्रज मागधी मिलै अमर नाग जवन भाषानि ।
सहज पारसीहू मिलै, पट विधि कवित बखानि ॥

इन दोनों अवतरणों से यह भी स्पष्ट होता है कि ब्रजभाषा के सबंध में उन्होंने एक बात और भी लक्ष्य की थी। वह यह कि ब्रजभाषा, कम से कम उनके समय में, अपने शुद्ध रूप में प्रचलित नहीं थी और उसमें अनेक भाषाओं के शब्द मिल गये थे जिन्हें

१. 'दोहाबली', दोहा ५७२ ।
२. 'रामचरितमानस', 'बालकांड', दोहा ९ ।
३. 'रासपञ्चाध्यायी', अ. १, पृ० ४० ।
४. 'रामचद्रिका', पहला 'प्रकाश', दोहा ५ ।
५. 'कविप्रिया', पृ० २१, छं० ७ ।
६. 'भिखारीदास', 'काव्य-निर्णय', पृ० ६ ।
७. भिखारीदास, 'काव्य-निर्णय', पृ० ६ ।

उत्तरे आत्मज्ञान कर लिया था। भिवारीदास के पश्चान् व्रज-प्रदेश की बोली का यह नामकरण साहित्य-जगत् में स्वीकृत हो गया और आज उनका यह नाम उत्तरी भारत में सर्वत्र व्यवहृत होता है।

व्रजभाषा का क्षेत्र-विस्तार—

मथुरा नगर एक प्रकार से व्रजमंडल का केन्द्र स्थान है। इसके आसपास का भू-भाग प्राचीनकाल से श्रीकृष्ण के पितामह शूरसेन के नाम पर 'शूरसेन प्रदेश' कहलाता रहा है। इतिहासकारों के अनुसार, मथुरा नगरी इस प्रदेश की राजधानी थी^१। पातली पाताब्दी तक इस प्रदेश का विस्तार बहुत बड़ा गया था और पश्चिम में सिंधु नदी तथा दक्षिण में नरवर और निवपुरी तक इसकी सीमाएँ पहुँच गयी थी। उस समय भरतपुर, बरोली, धौलपुर, खालियर आदि भी इसी के अंतर्गत थे^२। मिर्जापुरी के 'तुहफतुल हिंद' नामक व्रजभाषा व्याकरण में खालियर के अतिरिक्त चंद्रवार^३ भी व्रजभाषी प्रदेश में ही माना गया है^४।

डा० दोनदयालु गुप्त ने धार्मिक दृष्टि से आधुनिक व्रजमंडल की सीमाओं के संबंध में विचार करते, वर्तमान ज्ञात स्थानों और वनों के आधार पर, उसकी रूपरेखा इस प्रकार दी है—'उत्तर में मुड़गांव जिले की हद्द पर स्थित भूवनवन और कोटवन, पश्चिम में भरतपुर राज्य के कामवन और चरण पहाड़ी, पूर्व में अलीगढ़ के बरहद और हास्यवन (वर्तमान हसाइन) तथा दक्षिण की हद्द आगरे के निकट तक'^५। इसी प्रसंग में उनका कथन है कि यदि मथुरा को केन्द्र मानकर उक्त स्थानों को स्पर्श करता हुआ एक गोला खींचा जाय तो व्रज की प्रसिद्ध चौरासी कोम की यात्रा की परिधि का मंडल बनता है और उसके अंतर्गत व्रज के सभी मुख्य स्थान आ जाते हैं^६। उक्त मंडल के अंतर्गत डॉक्टर गुप्त द्वारा जो स्थान लाये गये हैं, उनका भाषा या बोली की दृष्टि से नहीं; प्रत्युत श्रीकृष्ण की सगुण लीलाओं का ध्यान में रखकर और प्रसिद्ध तीर्थ या धाम के रूप में प्रख्यात मान कर, यात्रा की सुविधा के उद्देश्य से, एक मंडलाकार परिधि द्वारा संबंधित कर दिया गया है जिसका महत्त्व धार्मिक अधिक है। साधारणतया इन मंडल

१. श्री नंदलाल डे-कृत 'श्री ज्योतिषिकल दिक्शनरी आन् एन्सैट ऐंड मेडिकल इंडिया' सन् १८९९—'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय में उद्धृत, पृ० ३।
२. 'हिंदी की प्रादेशिक भाषाएँ', सन् १९४९, पृ० २७।
३. चंद्रवार, छंदवार या जनवार जिला आगरे से दक्षिण धौल पूर्ण मथुरा से इटावा के मार्ग पर जमुना नदी के किनारे है जिसमें अधिकांशतः चोहानों की बस्ती है।

—'आइने अकबरी', जैरेट, पृ १८३।

४. श्री त्रिपाठदीन, 'ए ग्रॅमर आन् व्रजभाषा' की भूमिका, पृ० ७।
५. 'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० ४।
६. 'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० ४।

में अठवतीं प्रदेश में तो ब्रजभाषा बोली ही जाती है, उनका क्षेत्र-विस्तार इन परिधि के बाहर भी है। वस्तुतः ब्रजभाषा का विगुञ्ज रूप मद्रा, पायग, एटा, जनीगढ़, बौलपुर आदि स्थानों में पाया जाता है।

ब्रजमंडल के चारों ओर अर्थात् गंगा-यमुना के मध्यवर्ती^१ और यमुना के दक्षिणी-पश्चिमी प्रदेश में बोली जानेवाली भाषा भी ब्रज की बोली ही है यद्यपि स्थान के व्यवधान के फलस्वरूप उनपर थोड़ा-बहुत अन्य भाषाओं का प्रभाव भी पड़ने लगता है। डॉ० धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार गुडगाँव भगतपुर बरौली तथा ग्याम्बिर के पश्चिमोत्तर भाग में इनमें राजस्थानी तथा बरेली की कुछ-कुछ शलक आने लगती है। दुम्दगहर, बदायूँ और नैनीताल की तराई में खड़ीबोली का प्रभाव शुरू हो जाता है तथा एटा, मैनपुरी और बरेली जिलों में कुछ ब्रजोपन आने लगता है। बालक में पीलीभीत तथा इटावा की बोली भी ब्रजोपन की अपेक्षा ब्रजभाषा के अधिक निकट है^२। वस्तुतः ब्रजभाषा ने अपने क्षेत्र की व्यापक बनाने के लिए निकटवर्ती सभी प्रमुख बोलियों और विभाषाओं की उन मूल-भूत विभेदताओं को अपना लिया जो उनको अधिक सौष्ठव अथवा काव्यभाषाचिन्तन गुण प्रदान करने में सहायक हो सकती थीं। साहित्यिक भाषा के लिए इन प्रकार की ग्रहण-शीलता अनिवार्य होती है इसी में उनमें शोद्ध-शक्ति बढती है और तभी वह जीवित भाषा कहलाने की अधिकारिणी बनती है। परन्तु इनका एक परिणाम यह भी होता है कि विगुञ्ज बोली में उनका मध्य-क्रम कम होता जाता है। ब्रजमंडल की विगुञ्ज बोली और साहित्यिक ब्रजभाषा में किन् प्रकार अंतर होना आरम्भ हुआ, यह बात मूरदान के समय में ही स्पष्ट होने लगती है। ब्रजभाषा-भाषी होने और जीवन भर उसी क्षेत्र में रहकर रचना करने के कारण मूरदान ने उनके प्रकृत स्वरूप की रक्षा अवश्य की, फिर भी उनकी भाषा सर्वथा ठेठ बोली की विगुञ्जता में सुत नहीं है। और उनके परवर्ती कवियों ने तो विभिन्न स्थानगत विशेषताओं का उनमें समावेश करके ब्रजभाषा की व्युत्पत्ति-शक्ति बढ़ाने का जो प्रयत्न मौलहवी सनाढवी ने आरम्भ किया, उनको निरंतरता का श्रेय लगभग तीन सौ वर्ष तक अनवरत गति में चलना रहा। इसी कारण वह मूरदान की भाषा से, आगे चलकर, बहुत सी बातों में भिन्न हो गयी। फिर भी साहित्यिक ब्रजभाषा का मूलाधार ब्रजप्रदेश की सामान्य बोली ही रही और अन्य विभाषाओं तथा भाषाओं की विशेषताओं का समावेश उनमें इतनी महत्त्व गति में किया गया कि सामान्य पाठक को प्रथम और अंतिम विज्ञान-बालों के भाषा-रूपों में अदृष्टान्त नहीं जान पड़ता।

ब्रजभाषा में केवल ब्रजप्रदेशीय कवियों ने ही रचनाएँ की हों, सो बात भी नहीं है। मूरदान और उनके समकालीन कुछ कवि अवश्य ब्रजभाषी थे, धीरे-धीरे

१. निर्वाहा के 'तुहच्छुल्ल हिंद' नामक व्याकरण में श्री गंगा-यमुना के बीच के प्रदेश को 'ब्रजभाषा-प्रांत' कहा गया है। देखिए—भूमिका, विश्वभारती संस्करण, सन् १९३५, पृ० ७।
२. 'हिंदी भाषा का इतिहास', भूमिका, पृ० ६५।

समीपवर्ती प्रदेशों के साथ-साथ व्रजभाषा में रचना करनेवाले दूरस्थ क्षेत्रीय कवियों की संख्या भी बढ़ने लगी। इनमें से अधिकांश कवियों ने व्रजभूमि में रहकर नहीं, उनके साहित्यिक रूप का अध्ययन करके ही व्रजभाषा का ज्ञान प्राप्त किया था और तदनंतर वे काव्य-रचना में प्रवृत्त हुए थे। उनकी इस प्रवृत्ति को लक्ष्य करके ही सन् १७४६ में भिखारीदास ने 'काव्य-निर्णय' में लिखा था कि व्रजभाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्रज-वास की आवश्यकता नहीं है, केवल उसके कवियों की वाणी का विधिवत् अध्ययन कर लेने से ही काम चल सकता है—

व्रजभाषा हेतु व्रजवास ही न अनुमानो,

ऐसे - ऐसे कविन्ह की बानीहूँ से जानिए।

बात यह थी कि व्रजभाषा का प्रचार उस समय तक पूर्व बिहार में पश्चिम में उदयपुर तक और उत्तर में कमार्यु-गढ़वाल से दक्षिण में महाराष्ट्र तक हो गया था। इस विस्तृत भू-भाग में अनेक बोलियाँ, विभाषाएँ और प्रांतीय भाषाएँ थी, परन्तु पाठकों के बहुत व्यापक समुदाय से आदर पाने का लोभ नत्कालीन कवियों को व्रजभाषा में ही रचना करने को प्रवृत्त करता था। जो कवि व्रजप्रदेश के आदिवासी नहीं थे, उनकी मातृभाषा निश्चय ही भिन्न थी। कन्नौजी, बुन्देली आदि बोलनेवाले तो मातृभाषा को व्रजभाषा से किसी सीमा तक मिलता-जुलता मान भी सकते थे, परन्तु दिल्ली, गढ़वाल, बनारस, रीवाँ, उदयपुर, गुजरात आदि स्थानों में और उनके समीपवर्ती प्रदेशों में बसनेवाले कवियों की मातृभाषा और व्रजभाषा में पर्याप्त अंतर था। फिर भी व्रजभाषा में सफलतापूर्वक रचना करके इन्होंने सिद्ध कर दिया कि उनके समय तक यह उत्तरी भारत की सबसे व्यापक काव्यभाषा थी और इसकी पुष्टि के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं है।

व्रजभाषा का साहित्य में प्रयोग—

किसी भाषा का निर्माण दो-चार वर्षों में नहीं होता, सामान्य बोल-चाल की विभाषा से साहित्यिक भाषा बनने में दो-तीन शताब्दियाँ तक लग जाती हैं। इस व्यवधान में जो रचनाएँ होती हैं, प्रायः उनकी भाषा में दोनों रूपों का मिश्रण रहता है। आरम्भ में पूर्व प्रचलित साहित्यिक भाषा के साथ-साथ विकासोन्मुख नवभाषा के थोड़े प्रयोग ही

१. भिखारीदास के छंद की प्रारंभिक पंक्तियाँ ये हैं—

सूर, केशव, मंडन, बिहारी, कालिदास, ब्रह्म,

चित्तमनि, मतिराम, भूपन सु जानिए।

लीलाधर, सेनापति, निपट नेवाज, निधि,

नीलकंठ, मिथ मुखदेव, देव मानिए।

आलम, रहीम, रसखान, सुंदराविक,

अनेकन सुमति मए कहां लौ बलानिए।

—'काव्य-निर्णय', पृ० ६।

मिलते हैं, परन्तु धीरे-धीरे इनकी नदरा बढ़ती जाती है और जन में अनुमान का क्रम बदल कर नवीन भाषा, कान्य या साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। ब्रजभाषा के विकास का क्रम भी यही है। परन्तु इन विषय में प्रामाणिक रूप में विचार करने के माघन आज इन कारण उपलब्ध नहीं हैं कि अपभ्रंश साहित्य की ओर हमारे विद्वानों का ध्यान पिछले पचीस-तीस वर्षों में ही गया है और अभी तक उसके इति-विगने ग्रंथों का ही प्रकाशन नभय हा नका है। भारत की नयी आधुनिक भाषाएँ जब अपभ्रंश से ही विकसित हुई हैं तब इनके प्रामाणिक ग्रंथ प्रकाशित हा जाने पर ही हिन्दी भाषा की उत्पत्ति और उसके ब्रजभाषा आदि रूपों के विकास के नबध में नयी बातों का सम्यक ज्ञान हो नकेगा^१।

अपभ्रंश साहित्य में हिन्दी भाषा के प्राचीन रूप किम असा तक मिलते हैं, यह लिखाने का सर्वप्रथम प्रयास कदाचित् स्वर्गीय प० श्री चन्द्रर शर्मा गुलेरी ने किया था और उन्होंने 'पुरानी हिन्दी शीर्षक एक लेखनाला में प्रकाशित की थी^२। इनके लिए उन्होंने प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं के ग्रंथों से ऐसे उदाहरण सङ्कलित किये थे जिनमें हिन्दी-रूपों के बीज विद्यमान हैं। डा० धीरेन्द्र वर्मा का मत है 'इस पुरानी हिन्दी (१२वीं से १४वीं शताब्दी) में, प्राकृत तथा अपभ्रंशपन की मात्रा पर्याप्त है इनके अनिरिक्त आधुनिकता का जो थोडा पुट इन भाषा में मिलता है वह राजस्थानी-गुजराती भाषाओं के प्राचीन रूप की ओर नकेन करता है जैसे 'म' अविष्य का प्रयोग, मूर्द्धन्व्य वर्णों के प्रयोग की ओर झुकाव आदि। ब्रजभाषा अपवा वास्तविक हिन्दी का प्राचीन रूप हमें करीब-करीब बिलकुल भी नहीं मिलता'^३। वस्तुतः उन उदाहरणों में ब्रजभाषा के दो-चार प्रयोग ही यत्र-तत्र दिखायी देते हैं और वे भी अपने शुद्ध रूप में नहीं, केवल ऐसे रूप में जो इस बात के घोटक हैं कि उन शब्दों की प्रकृति अपभ्रंशत्व को छोड़कर ब्रजभाषात्व को अपनाते की ओर झुक रही है। दो-एक उदाहरण यहाँ कथन की पुष्टि में उद्धृत हैं^४—

अ अम्मापिओ संद्रेमडओ तारप कन्ह बहिज्ज ।

जग दातिहिह डुळ्ळिडँ बलिबधणह मुहिज्ज^५ ॥

आ जेह आमावरि देहा दिन्गउ । मुत्थिर डारहज्जा लिन्हुउ^६ ।

१. डा० वामुदेवशरण अग्रवाल का 'श्री महावीर स्मृति ग्रंथ' में प्रकाशित जैन विद्या-संबंधी लेख', शीर्षक निबंध, पृ० १७३ ।
२. प० चन्द्रर शर्मा गुलेरी की 'पुरानी हिन्दी' शीर्षक लेखनाला, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग २ ।
३. 'ब्रजभाषा-व्याकरण', पृ० २९ ।
४. प० रामचंद्र शुक्ल के 'बुद्ध-चरित' में उद्धृत, पृ० २-३ ।
५. भावार्थ—'हमारा सडेमा तारक (तारनेवाले) को बहना । जग दातिग्रथ में डूबा है, बलि के बंधन छोड़ दीजिए ।
६. भावार्थ—'जिसने आमावरि देहा दिया, मुत्थिर डारह राज्य लिया ।

इ. जब यह रावण जाइयउ दहमुह शुकु सरीर^१ ।

ई. झाली तुट्टी कि न मुउ कि न हुयउ छार पुज ।

हिंडइ बोरी बँधीअउ जिम मक्कड निम मुज^२ ।

ये उद्धरण सन् ११८० में श्री सोमप्रभाचार्य-कृत 'कुमारपाल-प्रतिबोध' और सन् १३०४ में जैनाचार्य मेस्तुग-कृत 'प्रबंध-चिन्तामणि' नामक ग्रंथों के हैं। इनमें प्रयुक्त संदेशद्वयों (संदेशदों), डुब्बिड (डूब्यो), दिन्हउ (दीन्हो), लिन्हउ (लान्हो), जाइयउ (जायो), हुयउ (हुयो), बँधीअउ (बँध्यो) आदि रूप इस बात के द्योतक हैं कि बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी में ही प्राचीन ढग की कविता में ऐसे शब्दों का प्रयोग होने लगा था, जो वज्रभाषा के, किसी मीमा तक, आदि रूप माने जा सकते हैं। धीरे-धीरे इन शब्दों का प्रयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ती ही गयी। क्योंकि बोलचाल के सामान्य व्यवहार में तो इनका प्रयोग होता ही होगा, मौखिक गीत-परंपरा में भी इनकी प्रधानता रही होगी। अस्तु ।

हिंदी साहित्य का आरंभ सिद्धो और योगियों^३ तथा जैनाचार्यों की रचनाओं से होता है। इन वर्गों की नवी-दसवीं शताब्दियों में लिखी गयी रचनाओं की भाषा जैसे इस बात की द्योतक है कि अपभ्रंश नाम से प्रचलित साहित्यिक भाषा में तो रचना होती ही थी; साथ-साथ जनसाधारण की तत्कालीन बोली भी व्यञ्जना-शक्ति का अर्जन करके साहित्य-रचना के योग्य बनने में लगी हुई थी। सिद्धों की भाषा को 'संध्या भाषा' कहा गया है जिसका संकेत है कि जिस भाषा में उनकी रचनाएँ हैं वह मध्याह्न और अपराह्न का विकास-काल देखने के पश्चात् अब अवस्था के संध्या काल में पहुँच चुकी है। बिहार प्रदेश में बहुत काल तक रहने के कारण जिस प्रकार सिद्धों की भाषा में अर्द्धमागधी अपभ्रंश में विकसित मगही के कुछ शब्द अधिक मिलते हैं, वैसे ही गुजरात प्रांत से संबंधित होने के कारण अधिकांश जैनाचार्यों की भाषा में नागर अपभ्रंश से विकसित हुई तत्कालीन प्रांतीय भाषा का आदिकालीन रूप स्पष्ट दिखायी देता है, तथापि सामूहिक रूप से विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि उस युग के लेखकों और कवियों की भाषा एक प्रकार में वही थी जिसका प्रचार पश्चिम में गुजरात और

१. भावार्थ—जब यह दसमुह और एक शरीरवाला रावण उत्पन्न हुआ ।

२. भावार्थ—टूट पड़ी हुई आग से धूपो न मरा, क्षार पुंज धूपों न ही गया जैसे डोरी में चेंपा बंदर, वैसे पूषता है शुकु ।

३. सिद्धों और योगियों के साहित्य की ओर हिंदी-जगत का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करने का श्रेय डा० पीतांबर दत्त बड़धवाल [क.नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, सन् १९३०, भाग ११, अंक ४, में प्रकाशित, 'हिंदी कविता में योगप्रवाह' शीर्षक लेख । ख. सन् १९४२ में प्रकाशित 'गीतरत्नवती' नामक ग्रंथ] और श्री राहुल सांकृत्यायन [क. 'पुरातत्व निबंधावली, सन् १९३७ और ख 'हिंदी काव्यधारा', सन् १९४५] को है—लेखक ।

राजस्थान में लेकर पूर्व में बिहार तक था। ब्रजभाषा अपने स्वतंत्र रूप में इस समय तक इतनी विकसित नहीं हो सकी थी कि उनमें काव्य-रचना की जा सकती। यह दूसरी बात है कि ब्रजब्रदेश में मौखिक पद और गीत उनमें गाये जाते रहे हों, परन्तु एक तो उनका कोई उदाहरण आज उपलब्ध नहीं है और दूसरे, उनका स्वरूप भी प्राचीन प्रभाव में युक्त रहा होगा जिनके प्रमाण मिट्टी, पाँगिसी और बँनाचार्यों की रचनाओं में यथ-तथ मिलते हैं।

धर के पूर्ववर्ती कवि और ब्रजभाषा—

वीरगाथाकाल में राजस्थान दिग्गी ब्रजों और महोबा साहित्य-रचना के प्रमुख केंद्र थे। साहित्यकारों में एक वर्ग चारणों का था और दूसरे में अन्य कवी कवियों का समनता चाहिए जा केवल पुरस्कार-प्राप्ति के लिए साहित्य या काव्य-रचना नहीं करते थे। प्रथम वर्ग के कवियों अर्थात् चारणों का साहित्य डिगल भाषा में है जो राजस्थान की साहित्यिक भाषा थी जिसमें पूर्व प्रचलित अवभ्रश का भी मेल था और जो तत्कालीन वातावरण के अनुरूप वीररत्न की रचनाओं के लिए उपयुक्त समझी जाती थी। वीरगाथाकाल की अधिकांश महत्वपूर्ण रचनाएँ इसी भाषा में मिलती हैं। नरपति नाल्ह-कृत 'बीमलदेव रासो' ^१ 'चन्द्रवरदापी-कृत 'पृथ्वीराज रासो', जगतिक-कृत 'आल्हाखंड' आदि जो काव्य इस युग में रचे गये, उनमें ब्रजभाषा के इतने अधिक शब्द-रूप मिलते हैं कि उनकी भाषा को इतिहासज्ञों ने बहुत बाद की माना है। 'बीमलदेव रासो' के रचनाकाल के लक्ष्य में विद्वानों में मतभेद है ^२।

१. डिगल भाषा के सम्बन्ध में मुंशी देवी प्रसाद का यह कथन है - मारवाड़ी भाषा में 'गल्ल' का अर्थ बात या बोली है। 'डोगा' लम्बे और ऊँचे की और 'पांगला' पगे या सुले को कहते हैं। चारण अपनी मारवाड़ी कविता को बहुत ऊँचे स्वरों में पढ़ते हैं और ब्रजभाषा की कविता धीरे-धीरे मंद स्वरों में पढ़ी जाती है। इसीलिए डिगल और पिगल सजा हो गयी जिसको दूसरे शब्दों में ऊँचे-नीचे बोली की कविता कह सकते हैं—'चाँद', नवम्बर १९२९ में प्रकाशित 'नाट और चारणों' का हिंदी भाषा सम्बन्धी काम शीर्षक लेख, पृ. २०५।
२. श्री नरोत्तम स्वामी के अनुसार इस ग्रंथ का ठीक नाम 'बीमलदे-राम' है। देखिए—'बीमल दे-राम' शीर्षक जनका लेख, 'कल्पना', सितम्बर १९५३, पृ. ७०७।
३. ज्ञाना सीताराम और श्री नरोत्तम स्वामी (अंशात्मिक 'आलोचना' वर्ष २, अंक २ जनवरी १९५३ में प्रकाशित 'राजस्थानी भाषा और साहित्य' शीर्षक लेख, पृ. ११०) स० १२७२ (सन् १२१५); मिश्रत्रयु स. १२२०, सत्यजीवन वर्मा, इयाम-मुन्दरदास और रामचन्द्र शुक्ल स. १२१२; यजराज श्रीवा (नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, भाग १४, अंक १, पृ. ९९) और डा० रामकुमार वर्मा ('आलोचनात्मक इतिहास', पृ. २१०) स० १०७३, 'बीमलदेव रासो' का रचनाकाल मानते हैं। श्रीअगरचन्द नाहटा ने इसे तेरहवीं शताब्दी की रचना कहा है ('राजस्थानी', भाग

श्रीमत्यजीवन वर्मा ने जिस प्रति के आधार पर इनका संपादन किया था, वह संवत् १९५९ की थी^१; परन्तु इसकी सबसे प्राचीन प्रति सवत् १६६९ की लिखी मिलती है^२। श्री नरोत्तमस्वामी ने इस काव्य की सवत् १६३३ की एक प्रति फूलचंद झावक संग्रह (कलीधी) में होने का उल्लेख किया है^३। इस ग्रंथ की भाषा को श्री मर्त्य-जीवन वर्मा ने खड़ीबोली की नानी-दादी कहा है, क्योंकि इसमें उन्हें खड़ीबोली की प्रमुख विशेषताएँ मिलती हैं। पं० रामचंद्र शुक्ल ने इस काव्य में कहीं-कहीं पर ब्रजभाषा और खड़ीबोली को मिलाने का प्रयत्न किया जाना लिखा है^४। उनका यह कथन इस दृष्टि से ही ठीक माना जा सकता है कि गेय होने के कारण इस काव्य की भाषा में बराबर परिवर्तन होता गया। वस्तुतः इस ग्रंथ की भाषा राजस्थानी है और प्रारंभिक प्रतियों में इसका प्राचीन रूप सुरक्षित है।

'पृथ्वीराजरामो' के रचनाकाल के संबंध में भी इसी प्रकार विद्वानों में बहुत मतभेद है। इस ग्रंथ की प्राचीनतम प्रति सवत् १६४२ की लिखी मिलती है^५। प्रो० रमाकांत त्रिपाठी ने चदवरदायी के वंशधर नानुराम के पास सवत् १४५५ की लिखी एक प्रति होने की बात आज से लगभग तीस वर्ष पूर्व कही थी^६। परन्तु वह प्रति न अभी तक प्रकाश में आयी है और न उसकी परीक्षा ही की जा सकी है। श्री मोतीलाल मेनारिया ने 'रासो' की नौ प्राचीन प्रतियों के देखने का उल्लेख किया है,^७ परन्तु उनमें केवल एक सवत् १७६० की है, शेष का लिपिकाल या तो अज्ञात है या इसके बाद का है। 'रासो' की कुछ अन्य प्रतियों का उल्लेख श्रीनरोत्तम-

३, अंक ३, पृ. २२)। श्री गीरो शंकर हीराचंद ओझा ने बीसलदेव का समय संवत् १०३० से १०५६ माना है (हिन्दी टाड राजस्थान, प्रथम खंड, पृ. ३५८); परन्तु 'बीसलदेव रासो' की रचना वे हम्मोरदेव के समय में होना मानते हैं ('राज-पूताने का इतिहास', भूमिका, पृ. १९)। यदि इस काव्य में प्रयुक्त वर्तमानकालिक क्रियाओं के आधार पर नरपति नाल्ह को बीसलदेव का समकालीन स्वीकार कर लिया जाय तो संवत् १०७३ तिथि ही किसी सीमा तक ठोक हो सकती है—लेखक।

१. 'बीसलदेव रासो' का नागरी-प्रचारिणी सभा से संवत् १९८१ में प्रकाशित संस्करण।
२. डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, 'ब्रजभाषा-व्याकरण', पृ. २७।
३. मासिक 'कल्पना', सितम्बर १९५३ में प्रकाशित 'बीसलदेव-रासो' शीर्षक पुस्तिका, लेख, पृ. ७०९।
४. 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', पृ. ४४।
५. डॉ. धीरेन्द्र वर्मा, 'ब्रजभाषा-व्याकरण', पृ. २७।
६. 'चौब' के 'मारवाड़ी अंक', वर्ष ८, खंड १, नवम्बर १९२९ में प्रकाशित उनका 'महाकवि चंद के वंशधर शीर्षक लेख, पृ. १४९।
७. श्री मोतीलाल मेनारिया द्वारा संपादित 'राजस्थान में हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों की सोज', प्रथम भाग, पृ. ५५-७०।

स्वामी ने बृहत्, मध्यम, लघु और लघुतम रूपांतर के नाम में किया है; उनमें भी सबसे प्राचीन प्रति मवत् १७२३ की ही है^१। श्री उदय सिंह भटनागर ने भी इस महाकाव्य की चारप्रतियों के मिलने की बात लिखी है जिनमें से एक अपूर्ण प्रति का लिपिकाल अनुमान के आधार पर उन्होंने सवत् १४०० माना है, दूसरी मवत् १७६१ की लिखी हुई है और शेष दोनों इसके बाद की हैं^२। इनमें से प्रथम अपूर्ण प्रति महत्व की जान पड़ती है, परन्तु सुलभ न होने के कारण उसके संबध में कुछ कहना अभी कठिन है। 'गसों' में दिये हुए विवरण और उसके भाषा आदि देखकर श्री गोरीशंकर हीगचद ओझा इसका रचनाकाल मवत् १५१७ और १७७७ के बीच में मानते हैं^३। अन्य विद्वानों में से अधिकांश ने ओझा जी के मत का ही समर्थन किया है। परन्तु मिश्रबधु और बाबू श्यामसुंदरदास का मत इनमें भिन्न है और उनका कहना है कि इस महत्वपूर्ण ग्रंथ में प्रक्षिप्त अंग वितना भी हों, है यह अवश्य प्रामाणिक ग्रंथ। जो हों, इतना निश्चित है कि 'रासों' की वर्तमान प्राप्त प्रतियों में ब्रजभाषा शब्दों की ही अधिकता है^४।

जगन्निवृत्त 'आल्हाखंड' के संबध में प्रायः सभी विद्वान एकमत हैं कि इसका जो संस्करण आज प्राप्त है, वह बहुत बाद का, लगभग बिलकुल आधुनिक ही, है और इसके आधार पर उसके मूल रूप के संबध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

यह सब होने पर भी इस युग के ग्रंथों की प्राप्त प्रतियाँ देखकर इतना तो कहा ही जा सकता है कि राजस्थानी के साहित्यिक रूप डिगल में काव्य-रचना करनेवाले कवि भी ब्रजभाषा के प्राचीन रूप में परिचित अवश्य थे और कभी कभी उसके शब्द और प्रयोग अपनाने में सकोच नहीं करते थे। 'डिगल' की ध्वनि पर उत्तरप्रदेशीय तत्कालीन काव्यभाषा—प्रारंभिक ब्रजभाषा—का 'पिगल'^५ नामकरण भी राजस्थान में ही इसी युग में हुआ और यह भी उक्त कथन की पुष्टि करता है। राजस्थान के चारणेश्वर साहित्यिक प्रायः पिगल में काव्य-रचना भी करते थे।

इस समय की ब्रजभाषा के प्रारंभिक उदाहरण अमीर खुसरो (मन् १२५३—१३२४) की कुछ रचनाओं के रूप में ही आज उपलब्ध है^६ जिन्हें देखकर

१. 'राजस्थान-भारती', भाग १, अंक १, अप्रैल १९४६।
२. 'राजस्थान में हस्तलिखित हिन्दी ग्रंथों की शोध',—तृतीय भाग, पृ. ९०—१०१।
३. 'नागरी-प्रचारिणी पत्रिका', भाग १० में प्रकाशित 'पृथ्वीराज रासो का निर्माण-काल' शीर्षक लेख, पृ. ६२।
४. जर्नल आव बि बेंगल एशियाटिक सोसाइटी, सन् १८७३ में प्रकाशित बोम्म का 'रासो की भाषा' सम्बन्धी लेख, भाग १, पृ. १६५।
५. 'पिगल दि नेम गिबेन इन राजस्थाना टु दि ब्रजभाषा डायलेक्ट आव वेस्टर्न हिंदी'—श्री एफ. ई. के.—'ए हिस्ट्री आव हिंदी लिटरेचर', पृ. ३।
६. श्री बजरत्न दास का 'खुसरो की हिन्दी कविता' शीर्षक लेख, 'नागरी-प्रचारिणी पत्रिका', भाग २, अंक ३।

डा० कादरो जैसे विद्वानों ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि इनकी जघान ब्रजभाषा से मिलती-जुलती है^१। डा० रामकुमार वर्मा ने खुसरो के गीतों - दोहों की भाषा में शब्द ब्रजभाषा के माने हैं तथा क्रिया और कारकचिह्न खड़ीबोली के। इसी कारण वे उसे ब्रजभाषा न कहकर खड़ीबोली मानना ही अधिक ममीचीन समझते हैं^२। डा० धीरेंद्र वर्मा का भी मत है कि एक तो खुसरो की रचनाएँ जिस रूप में आज मिलती हैं, वह बहुत आधुनिक हैं, पुगना नहीं, और दूसरे, उनकी अधिकांश रचनाएँ ब्रजभाषा में न होकर खड़ीबोली में हैं^३। इन दोनों बातों से सम्भवतः सभी विद्वान सहमत होंगे। दिल्ली के ग्यारह बादशाहों का उत्थान-पतन देखनेवाले इस कवि के लिए दिल्ली-मेरठ की जन-भाषा में रचना करना तो स्वाभाविक भी था; परन्तु ब्रजभाषा से वह सर्वथा अपरिचित रहा हो, सो बात भी नहीं हो सकती। अरबी, फारसी और हिंदी में कोश-रचना करनेवाला ब्रजभाषा के, साहित्यिक न मही, सामान्य प्रचलित रूप से भी अपरिचित रहा हो, यह बात जरा अटपटी जान पड़ती है। अतएव, इन पत्तियों के लेखक की सम्मति में, खुसरो की हिंदी - रचनाओं को स्थूल रूप से दो वर्गों में रखा जा सकता है—उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ और दोसखुने दिल्ली-मेरठ की खड़ीबोली में हैं जिसमें अरबी-फारसी के शब्द भी मिलते हैं तथा दोहों और पदों की भाषा मिश्रित ब्रजभाषा है, यद्यपि शुक्ल जी ने इसे 'बिस्कुल ब्रजभाषा अर्थात् मुख-प्रचलित काव्यभाषा' कहा है^४। इस दूसरे रूप को शुद्ध ब्रजभाषा भले ही न कहा जाय, परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि उसमें खड़ीबोली के खडेपन को कम करने के लिए ही ब्रजभाषा के मधुर शब्दों और प्रयोगों को निसकोच अपनाया गया है।

ऊपर अपभ्रंश रचनाओं के जो उद्धरण दिये गये हैं, उनमें भी ब्रजभाषा-रूपों के बीज विद्यमान हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि तत्कालीन साहित्यकारों का परिचय इस विकासोन्मुख जन-भाषा से अवश्य था। यह भाषा यद्यपि, 'उनकी दृष्टि में, रचना के योग्य नहीं बन पायी थी, तथापि मौखिक गीतों और सामान्य सूक्तियों की रचना के लिए उसका प्रयोग अवश्य किया जाता होगा। यही कारण है कि खुसरो ने भी अपनी तत्संबंधी रचनाएँ मिश्रित ब्रजभाषा में की। उनके लगभग डेढ़ सौ वर्ष पश्चात् की ब्रजभाषा-रचनाओं के नमूने भी आज प्राप्त नहीं हैं^५। परन्तु सोलहवीं

१. डा. संभव महीउद्दीन कादरो, 'उर्दू-शहपारे', जिल्द अख्त, मकतबए इब्राहीमिया, हैदराबाद, बलन), पृ. १०।

२. 'हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास', पृ० १८०-८१।

३. 'ब्रजभाषा-व्याकरण', पृ. २९।

४. पं० रामचंद्र शुक्ल, 'हिंदी साहित्य का इतिहास', पृ. ६९।

५. गोरखनाथ और विशांपति की जो रचनाएँ आज प्राप्त हैं उनमें ब्रजभाषा के दो-चार प्रयोग भले ही मिलते हों; परन्तु यह सर्वमान्य है कि इन दोनों की रचनाएँ किसी भी रूप में ब्रजभाषा की नहीं हैं—लेखक।

शताब्दी की जो ब्रजभाषा-कविता आज मिलती है उसके आधार पर इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस व्यवधान-काल में यह नवदिकामिन भाषा अपनी नींव दृढ़ करके लोकप्रिय हो गयी और क्षेत्र की व्यापकता के साथ साथ उसकी व्यञ्जना-शक्ति भी बढ़ती गयी। ब्रजभाषा में इन नव विशेषताओं का समावेश करके उसे सर्वमान्य काव्यभाषा के प्रतिष्ठित पद पर असीन करने का श्रेय उन अज्ञातनामा कवियों को है न तो जिनका कुछ विवरण ही आज ज्ञात है और न जिनकी रचनाओं में ही हम परिचित हैं।

भक्ति-आंदोलन के पुनःप्रचलन के साथ ब्रजभाषा का भाग्य भी चमक उठा^१। भक्त-कवियों में सबसे पहले महाराष्ट्र के नामदेव का उल्लेख करना है जिनका जन्म संवत् १३२७^२ (सन् १२७०) और देहान्त संवत् १४०७^३ (सन् १३५०) में हुआ। इनकी कविता मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में मिलती है। हिंदी कविता में ब्रजभाषा और खड़ीबोली, दोनों ही रूप मिलते हैं जिनका देखकर मुकुल जी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि सगुण भक्ति के पदा की भाषा तो ब्रज या परंपरागत काव्य-भाषा है, पर 'निर्गुन शानी' की भाषा नाथपरिय्या द्वारा गृहीत खड़ीबोली या सधुक्कड़ी भाषा^४।

उक्त परंपरा के दूसरे कवि प्रसिद्ध मत कबीर (सन् १३९०-१४९४)^५ हैं जिनके पद प्रायः ब्रजभाषा में मिलते हैं यद्यपि काशी की स्थानीय बोली का भी उन्होंने स्वभावतः व्यवहार किया है। उनसे कुछ पदों की भाषा तो मूरदास की सामान्य भाषा से मिलती जुलती है^६। संभवतः इसी भाषा-साम्य के कारण प्राचीन भाषा-संग्रहों में कबीर के

१. डा धीरेन्द्र वर्मा का मत है कि ब्रजभाषा से सबंध रखनेवाली पंद्रहवीं शताब्दी तक की प्रकाशित प्रामाणिक सामग्री अती सूक्ष्म के बराबर है ('ब्रजभाषा व्याकरण' पृ. ३१)। अतएव अमीर खुसरो, कबीर आदि की जो रचनाएँ आज प्रकाशित हैं उनकी भाषा बहुत-कुछ जाधुनिक है। हिन्दी साहित्य के सभी इतिहासकार और प्राचीन ग्रंथों के संपादक इस कथन से बहुत-कुछ सहमत तो हैं; परन्तु किसी प्राचीन प्रति की प्राप्ति न होने से उन्होंने उपलब्ध संस्करणों की भाषा की ही अलोचना की है और चँसा ही प्रस्तुत प्रबंध में करने को इन पंक्तियों का लेखक भी विवश है—लेखक।

२. सर आर. जी. भंडारकर, 'वैष्णवविजय, शंखिजन एंड अदर माइनर रिलीजस सिस्टम्स, पृ. ९२।

३. थो एम. ए. मेकलिफ, 'द सिख रिलिजन, भाग ६, पृ. ३४।

४. पं. रामचंद्र शुक्ल, हिन्दी 'साहित्य का इतिहास, पृ. ८५।

५. डॉ० रामकुमार वर्मा, 'हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृ. ३५४।

६. ऐसा एक पद देखिए—

हो बलियाँ बच देखीयो तोहि।

अहं निसि आतुर दरसन करन, ऐसी ध्यापं मोहि॥

नाम से उद्धृत है 'हरि भजन की परवान'^१ से आरभ होनेवाला पद 'सूरसागर' में पहुँचकर^२ सूरदास के नाम से प्रचलित हो गया अथवा यह भी संभव है कि मूल पद सूरदास का हो और बाद में कबीर के नाम से प्रचलित हो गया हो। डा० श्यामसुन्दरदास ने 'कबीर-प्रयावली' का मसौदा जिस प्रति के आधार पर किया था वह संवत् १५६१ (सन् १५०४) की लिखी कही गयी है^३। इस प्रयावली में भोजपुरी रूपों को देख कर डा० राम कुमार वर्मा की धारणा है कि कबीर की अधिकांश मूल रचना भोजपुरी में होगी, क्योंकि शिक्षित न होने के कारण अन्य किसी भाषा में रचना करना उनके लिए संभव न था और कालांतर में केवल भोजपुरी शब्दों के रूप बदलकर उनका ब्रजभाषा और सड़ोबोली में अनुवाद कर लिया गया जिसके फलस्वरूप ही पश्चिमी पंजाब से बंगाल और हिमालय से गुजरात-मालवा तक उनकी रचना का प्रचार हो सका था^४। इस प्रसंग में, किन्हीं विवाद में न पड़ कर, इतना कहना ही पर्याप्त है कि यह मत यदि पूर्ण सत्य मान लिया जाय तो भी कबीर की रचनाओं का ब्रजभाषा में अनुवाद-कार्य उनके जीवन-काल अथवा उनके कुछ समय परवात ही हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी रचनाएँ सोलहवीं शताब्दी का आरभ होने तक सारे उत्तरी भारत में प्रचलित हो गयी थी^५। अतएव कबीर की रमनियों, शब्दों अथवा पदों की ब्रजभाषा के आधार पर इतना निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि यह भाषा उस समय तक भोजपुरी क्षेत्र के बाहर पूर्णतः प्रचलित हो गयी थी, और उसमें साहित्य-रचना भी की जाने लगी थी यद्यपि किन्हीं प्रतिभासम्पन्न कवि ने उसे लगन से अपनाकर सर्वमान्य साहित्यिक भाषा का रूप नहीं दिया था।

कबीर के पश्चात् सत-कवियों में केवल गुरु नानक की चर्चा और करना है, क्योंकि उनका समय सूरदास से पहले पड़ता है। गुरुनानक (सन् १४६९-१५३९) की कुछ

नैन हमारे तुम्हकूं चाहैं, रती न मानै हरि ।
बिरह अग्नि तन अधिक जराबं, ऐसी लेंहु विचारि ॥
सुनहु हमारी दादि गुसाईं, अब जिन करहु अधीर ।
तुम्ह धोरज, में आतुर, स्वामी, काचें भाईं नीर ॥
बहुत दिनन के बिछुरे माथी, मन नहिं बांधिं धीर ।
देह छतौं तुम मिलहु कृपा करि आरतिवंत कबीर ॥

—'कबीर-प्रयावली' (संवत् २००८) पदावली भाग' पद सं० ३०५, पृ० ११०।

१. 'कबीर-प्रयावली' (संवत् २००८), पद सं० ३०, पृ. १९०।

२. 'सूरसागर', प्रथम स्कंध, पद २३५।

३. 'कबीर-प्रयावली', संवत् २००८, भूमिका, पृ० १।

४. 'हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास', पृ० ३७२।

५. डा० चामुदेव शरण अग्रवाल का 'हिंदी साहित्य पर लोक-साहित्य का प्रभाव' शीर्षक लेख, त्रैमासिक 'आलोचना', वर्ष २, अंक २, जनवरी १९५३, पृ० ५३।

रचनाएँ सिलो के प्रसिद्ध धर्म-ग्रन्थ, 'ग्रन्थ-साहब' में मिलती हैं। इन ग्रन्थ का सन्तान सन् १६६१ (सन् १६०४) में हुआ था। ब्रजभाषा और खड़ीबोली, ये दोनों भाषाएँ, अपने विद्युद्ध रूप में, उस समय के पूर्व पञ्जाब प्रदेश में नहीं फँसी थीं और न संगृहीत रचनाओं के पर्यटन-प्रिय कर्ताओं की दृष्टि में ही भाषा की विद्युद्धता का बहुत अधिक मूल्य था। अतएव खड़ीबोली, ब्रजभाषा, पञ्जाबी, राजस्थानी आदि का मिश्रित रूप ही 'ग्रन्थ-साहब' की अधिकांश रचनाओं में मिलता है। गुरु नानक की मिश्रित ब्रजभाषा-रचनाएँ भी इन दृष्टि में महत्वपूर्ण हैं कि उनके आधार पर पदहवीं शताब्दी में पञ्जाब में ब्रजभाषा का थाड़ा-बहुत प्रचार हुआ जाता सहज ही सिद्ध हो जाता है और यह भी स्पष्ट होता है कि वहाँ की जनता इस भाषा को अवश्य समझ लेती थी। कबीर की तरह गुरु नानक का अपठ हाना भी इसी बात की पुष्टि करता है कि ब्रजभाषा का ज्ञान उन्हें सम्भव अध्ययन द्वारा नहीं, भक्ता की मौखिक वागियों में ही, हुआ था। पञ्जाब-निवासी हान के कारण, पञ्जाबी और खड़ीबोली प्रयोगों के रहते हुए भी, उनकी ब्रजभाषा कबीर से अधिक सीधी-सादी है।

उक्त कवियाँ के अतिरिक्त ब्रजभाषा में रचना करनेवाले मुरदांन के पूर्ववर्ती दो अन्य कवियाँ का उल्लेख हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों ने किया है। एक हैं मुल्ता दाउद^१ जिनका आविर्भाव-काल डा० बड़बवाल द्वारा निर्धारित सन् १४४०^२ न होकर मिश्रवधुओं द्वारा निर्णीत सन् १३८५^३ हाना चाहिए। इस कवि की 'चदावन' या 'चन्दावन' नामक रचना अभी तक अप्राप्य है। अतएव उनकी भाषा के सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरा कवि लालचदाम हनवाई है जिसकी 'भाषा भागवन' अथवा 'हरिचरित' * नामक रचना दोहे चोपाद्यों में है। कुछ विद्वानों ने

१. पंडित अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिओध', 'हिंदी भाषा और साहित्य का विकास', पृ० १४७।
२. डा० पीतावरदत्त बड़बवाल, 'वि निगुण स्कूल आव हिंदी पोएट्री', पृ० १०।
३. 'मिश्रवधु-विनोद', प्रथम भाग, पृ० १५५।
४. नागरी-प्रचारिणी सभा की प्रभासिक तोज रिपोर्ट, सन् १९०६-७-८, सख्या १८९ में लालचदाम कवि के नाम से 'हरिचरित्र' नामक ग्रन्थ का उल्लेख हुआ है और 'मिश्रवधु-विनोद', भाग १, पृ० २८९, पर 'नागवत नाया' नामक ग्रन्थ का। परन्तु दोनों नामों से प्राप्त प्रतियों का मिलान करके डा० वीनदयालु गुप्त इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि एक ग्रन्थ के ही उक्त दो नाम हैं ('अष्टद्वार और बल्लभ सप्रदाय', पृ० २१)। सभा के उक्त चित्रण में कवि की विद्यमानता का सबत् १५९५ दिया गया है। 'विनोद' में ग्रन्थ का रचनाकाल सबत् १५८७ बताया गया है और डा० गुप्त ने एष प्रति में रचना-काल सबत् १५०० लिखा रहना बताया है। सचतो का यह अंतर विचारणीय है—लेखक।

इसकी भाषा ब्रज बताया है^१ और कुछ ने अवधी^२। काव्य-कला और भाषा, दोनों दृष्टियों से यह बहुत ही साधारण रचना है। ताल्यं यह कि अमीर खुमरो, नामदेव, कबीर और नानक की ही कुछ रचनाओं में सूरदास के पूर्व की ब्रजभाषा के यत्र-तत्र दर्शन होते हैं। इन कवियों की भाषा ब्रजप्रदेश की शुद्ध बोली न होकर सामान्य और परंपरागत काव्य-भाषा थी जो उत्तरी भारत में ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी से प्रचलित थी, परन्तु जिसका कोई रूप उस समय तक निश्चित नहीं हुआ था। वास्तव में सत-कवियों का पर्यटन-प्रेम और उनमें से अधिकांश में शिक्षा का अभाव उक्त प्रचलित भाषा को शुद्ध ब्रजप्रदेशीय तो बना ही नहीं सका, उसे साहित्यिक रूप देने में भी सर्वथा असमर्थ रहा। फिर भी उनकी रचनाओं से एक बड़े महत्व की बात यह मालूम होती है कि सूरदास के पूर्व ही ब्रजभाषा केवल अपने प्रदेश की ही भाषा नहीं थी, प्रत्युत पंजाब, राजपूताना महाराष्ट्र और पश्चिमी विहार के कवि भी उससे परिचित थे और अपनी-अपनी प्रांतीय भाषा के साथ-साथ मिश्रित ब्रजभाषा में भी रचना किया करते थे, यद्यपि उनकी भाषा स्वभावतः स्थानीय प्रभावों से युक्त थी और ऐसा होना तत्कालीन परिस्थिति में सर्वथा स्वाभाविक भी था।

सारण यह है कि सूरदास ही हिन्दी के पहले प्रतिष्ठित कवि थे जिन्होंने ब्रजप्रदेशीय होने और अघना के कारण किसी अन्य भाषा का समुचित ज्ञान न रहने से ब्रजभाषा को ही काव्य-रचना के लिए अपनाया। डा० धीरेन्द्र वर्मा के मत से, 'ब्रजभाषा का साहित्य में प्रयोग वास्तव में बल्लभ-संप्रदाय के प्रभाव के कारण आरम्भ हुआ। इलाहाबाद के निकट मुख्य केन्द्र अरौल (अरौल) के अतिरिक्त जिस समय श्री महाप्रभु बल्लभाचार्य को ब्रज जाकर गोकुल तथा गोवर्द्धन को अपना द्वितीय केन्द्र बनाने की प्रेरणा हुई, उसी से ब्रज की प्रादेशिक बोली के भाग्य पलटे। संवत् १५५६ वैशाख सुदी ३ आदित्यवार को गोवर्द्धन में श्रीनाथ जी के विशाल मंदिर की नींव रखी गयी थी। यही तिथि साहित्यिक ब्रजभाषा के भिलान्यास की तिथि भी मानी जा सकती है'^३। इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि महाप्रभु बल्लभाचार्य जी से भेंट होने के पूर्व ही सूरदास अनेक वितय-पदों की रचना कर चुके थे और आचार्य जी से भेंट होने पर उन्होंने 'हरि ही सब पतितनि को नायक'^४ और 'प्रभु, हौं सब पतितनि को टीकौ'^५ से आरम्भ होनेवाले पद गाये भी थे यद्यपि वह रचना सामान्य ब्रजभाषा में थी^६।

१. क. श्री द्वारिकादास पारीख और श्री प्रमदपाल भीतल, द्वारा लिखित 'सूर - निर्णय', पृ० २८०।
- ख. श्री निभबंधु-विनोद, प्रथम भाग, पृ० २५६-५७।
२. पं० रामचंद्र शुक्ल, 'हिंदी साहित्य का इतिहास', पृ० २४०।
३. 'ब्रजभाषा-व्याकरण', पृ० ११।
४. पूरा पद देखिए—'सूरसागर', प्रथम स्कंध, पद १४६, पृ० ४८।
५. पूरा पद देखिए—'सूरसागर', प्रथम स्कंध, पद १३८, पृ० ४५।
६. 'चौरासी वंशज की धाती', संवत् १९८५, पृ० २७३-७४।

वल्गुम-सप्रदाय म सूरदास के दीक्षित हान का समय डा दीनदयालु गुप्त के अनुसार सवन १५६६ (सन् १५०९) हाना चाहिए^१ । इमी समय के आसपास पूरणमल खत्री के दान से निर्मित उक्त अपूर्ण मंदिर म श्रीनाथ जी का पाटात्मव हुआ और सूरदास का कीर्तन-सवा सौंपी गयी^२ यद्यपि मंदिर पूर्ण हुआ दम वष बाद सवत् १५७६ (सन् १५१९) म । अतएव सवन् १५६६ के पश्चात म सूरदास श्रीकृष्ण-लीला के नित्य नये पद बनान लग । अष्टछापी कवि सूरदास का देहान्त अब तक हिन्दी साहित्य के किसी भी इतिहास लेखक न सवन १६०० क पूव नहीं माना है^३ । अतएव इस दान म सभी सहमत हगि कि सूरदास लगभग पचास वष तक निरन्तर वाव्य-साधना म लग रहे । महाप्रभु द्वारा कवि का सौंपा हुआ नित्य कीर्तन का काम तो उन्हे इसके लिए बराबर प्रेरित करता ही रहा, उनकी अधता भी अन्य म्यानीय विभिन्न आयोजना और यात्राआ म साधारणतया बाधक हाकर इष्टदव क लीला-गान द्वारा मरस्वती-साधना की निरन्तरता का क्रम अटूट रखन क लिए ही उन्हे मर्दव उल्माहित करती रही ।

सूर और ब्रजभाषा का संबंध—

सौरमनी अपभ्रंस स विकसित हाने क कारण उसकी उत्तराधिकारिणी ब्रजभाषा को उसका व्यापक क्षेत्रता मिना ही उमकी कुछ विशेषताएँ सहज ही प्राप्त हो गयी । सूरदास के विनय पदा म ब्रजभाषा का प्रारम्भिक रूप मिलता है और श्रीकृष्ण के रूप वर्णन, तथा सयोग विभाग शृंगार आदि सबकी पदा म कवि प्रदत्त प्रौढ रूप जिसके आधार पर सुगमता म अनुमान किया जा सकता है कि इस भाषा के विकास मे उनका क्या योग रहा तथा उमका मजाने-मवारने और उमकी व्यजना शक्ति बढाने मे उन्होने कितना महत्वपूर्ण काय किया । ब्रजभाषा का मस्कार करन म भी उन्होने सदैव कवि-जनाचित उदारता म काम लिया तथा विषय क क्षेत्र म रामकथा के साथ-साथ अन्य अवतारा की गाथा का अपनाकर उन्होने अपन स्वभाव की जिम असकीर्णता-जनित सहिष्णुता का परिचय दिया था भाषा के क्षेत्र म भी उन्हान उमका बराबर बनाये रखा । उनके पदा की भाषा ब्रजजनपदीय हान हुए भी साहित्यिक है और साहित्यिक हाते

१. 'अष्टछाप और वल्गुम-सप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २१३ ।

२. 'पाछे आचाय जी आपु कहें, जो सूर, तुमको पुष्टि मारग सिद्धात फलित नयो है, तातों अब तुम शोयोबर्धन के यहाँ समय समय के कीर्तन करो—'अष्टछाप' (काँकरोली), पृ० १९ ।

३. प रामचद्र शुक्ल सवत् १६२० के आसपास ('हिंदी साहित्य का इतिहास', पृ० १९५), डा० दीनदयालु गुप्त सवत् १६३८-३९ मे ('अष्टछाप और वल्गुम-सप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २१९) और डा० रामकुमार वर्मा सवत् १६४१ मे ('हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास', पृ० ७४८) सूरदास की मृत्यु होना अनुमान करते हैं । अन्य प्राय सभी इतिहासकारों ने इन्हीं तिथियों मे से एक का समयन किया है—लेखक ।

हुए भी ब्रजजनपदीय । किसी एक रूप को दृढ़ता में पकड़े रहने का अनुदार दुराग्रह उनकी भाषा में कही नहीं दिखायी देता ।

अब प्रश्न यह है कि सूरदास ने ब्रजभाषा पर इतना अधिकार किस प्रकार प्राप्त किया । सामान्यतः उर्मी भाषा पर किसी लेखक या कवि का पूर्ण रचनात्मक अधिकार हो पाता है, नियमित शिक्षा द्वारा जिसका उमने विधिवत् अध्ययन किया हो । यद्यपि अपठ व्यक्तियों ने भी समय-समय पर पर्याप्त रचना की है और विशेष प्रतिभाजनित होने के कारण वह अभीष्ट प्रभावशालिनी भी हुई है, तथापि इसमें कोई सदेह नहीं कि भाषा-सौष्ठव, व्याकरण-सम्मतता और विन्यास-व्यवस्था की दृष्टि में उममें कुछ न कुछ खटकने वाली बातें भी रहती हैं । इस कथन की पुष्टि कबीर-जैमि रत्न-कवियों की भाषा से होती है । इसी प्रकार यो तो यह भी सत्य है कि अच्यवसायपूर्वक और लगन के साथ यदि कार्य किया जाय तो किसी अपरिचित या नयी भाषा में लिखने की कुशलता प्राप्त कर ली जाती है, परन्तु जिस भाषा में लिखने की योग्यता लाने का प्रयत्न किया जा रहा हो वह अपनी मातृभाषा या उससे संबंध रखनेवाली अथवा उसकी प्रकृति से मेल खानेवाली भी हो तब यह कार्य अधिक सुगम हो जाता है एवं दक्षता व्यापक और ठोस होती है, यद्यपि अध्ययन और अभ्यास इसके लिए भी अपेक्षित है । आशय यह है कि किसी भाषा में लिखने का अधिकारी बनने के लिए उसकी कृतियों का विधिवत् अध्ययन प्रत्येक दशा में आवश्यक होता है, चाहे वह मातृभाषा हो अथवा सर्वथा नयी भाषा । जैसा पीछे कहा जा चुका है, ब्रजभाषा में तत्संबंधी योग्यता प्राप्त करने के लिए भिखारीदास ने भी ब्रजप्रदेश में जाकर बसने पर जोर नहीं दिया था, प्रत्युत प्राप्त कवियों की वाणी के नियमित अध्ययन को उमका प्रमुख साधन बताया था^१ । वस्तुतः उनका तात्पर्य उन व्यक्तियों से था जो ब्रजमंडल के निवासी नहीं थे और इसलिए ब्रजभाषा जिनकी मातृभाषा नहीं थी । परन्तु जन्म से ही किसी भाषा के क्षेत्र में बसनेवाले, मातृभाषा के रूप में उससे परिचित रहनेवाले भी निरन्तर अभ्यास के अभाव में उसमें रचना करने में पूर्ण कुशल नहीं हो पाते । इसी से कवि की भाषा-विषयक सफलता के लिए प्रतिभा के साथ अभ्यास को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है । अतएव, सूरदास की जन्मभूमि, उनके वासस्थान, उनके अध्ययन, अभ्यास और दृष्टिकोण आदि के संबंध में भी यही विचार कर लेना आवश्यक है ।

सूर की जन्मभूमि—

सूरदास के जन्मस्थान के संबंध में एक प्राचीन उल्लेख श्री हरिराय-वृत्त 'चौरासी वृष्णवन की वार्ता' के 'भावप्रकाश' में सीही ग्राम के पक्ष में मिलता है^२ । इस ग्राम को

१. ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानों,
ऐसे-ऐ कविन की बानी हूँ जो जानिए ।
—'काव्य-निर्णय', पृ० ६ ।

२. 'प्राचीन वार्ता-रहस्य' (कांकरीली), द्वितीय भाग, पृ० ३ ।

उन्होंने दिल्ली में चार कोस ब्रज की ओर स्थित कहा है^१। कुछ विद्वान पहले आगरा से मथुरा जाने वाली मडक पर स्थित 'रनकना' नामक स्थान को उनकी जन्मभूमि मानते थे,^२ परंतु डा० दीनदयालु गुप्त की खोज के पश्चात् सबने अपना मत बदल दिया और मूर-साहित्य के सभी विद्वान आज सीही ग्राम का ही मूरदाम का जन्मस्थान मानते हैं। 'साहित्यलहरी' के वंश-विवरण वाले पद में रचयिता के पिता का वाम-स्थान आगरे का निकटवर्ती 'गोपाचल' नामक स्थान कहा गया है—आगरे रहि गोपाचल में, रह्यो ता मुन बीर^३। इस गोपाचल का मूर-साहित्य के कुछ आलोचकों ने भ्रम में गऊघाट मान लिया है^४, परंतु एक तो उक्त पद की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में सन्देह है और दूसरे, 'साहित्यलहरी' के कथन में यह भी नहीं सिद्ध होना कि मूरदाम का जन्म भी उसी समय हुआ था जब उनके पिता गोपाचल^५ में रहते थे।

मूर के अन्य वासस्थान—

श्री हरिराय-कृत उक्त वार्ता के 'भाव प्रकाश' के अनुसार मूरदास जी छ वर्ष की अवस्था तक सीही ग्राम में रहे और उसके बाद इसमें चार कोस दूर एक तानाब के किनारे अठारह वर्ष की अवस्था तक^६। तदनंतर वैराग्य होने पर एक दिन वे ब्रजप्रदेश की ओर चल दिये और यमुना के किनारे, आगरा-मथुरा के बीच स्थित गऊघाट नामक स्थान पर आकर रहने लगे^७। यहाँ में एक मील दूर रेणुवा नामक स्थान है, जहाँ वे कभी-कभी जाया करते थे। गऊघाट पर वे महाप्रभु बल्लभाचार्य से दीक्षा लेने के समय तक रहे। यह घटना लगभग मवत् १५६६ की है^८। इस समय मूरदास की आयु ३१-३२ वर्ष की थी।

वल्लभ-संप्रदाय में दीक्षित होने के पश्चात् मूरदास जी को श्रीनाथ जी की कीर्तन-सेवा का कार्य सौंपा गया। तब में वे गोबर्द्धन पर रहने लगे और आजीवन वहीं रहे जिसकी पुष्टि उनकी इन पक्तियों में होती है—

१. 'दिल्ली के पास चार कोस उरें में एक सीही ग्राम है'—'चीरासी वंशवदन की वार्ता' में 'अष्टसखान की वार्ता', पृ० २।
२. प० रामचंद्र शुक्ल और बाबू श्यामसुंदरदास, दोनों ने पहले अपने इतिहासों में कृतज्ञता को ही मूरदास का जन्मस्थान लिखा था; परंतु बाद को बाबू श्यामसुंदरदास ने अपने ग्रंथ के नये संस्करण में सीही ग्राम की स्वीकार कर लिया ('हिंदी साहित्य', पृ० २८२) और शुक्ल जी ने परिवर्द्धित संस्करण में स्थान का उल्लेख ही नहीं किया है—लेखक।
३. 'साहित्यलहरी', पद ११८, पृ० १३८।
४. डा० मुशीराम शर्मा, 'मूर-सीरम', प्रथम भाग, पृ० १८-१९।
५. 'गोपाचल' से तात्पर्य गोबर्द्धन या ग्वालियर से हो सकता है—लेखक।
६. 'अष्टछाप' (कांकरौली), पृ० ९।
७. 'अष्टछाप' (कांकरौली), पृ० १०।
८. डा० दीनदयालु गुप्त, 'अष्टछाप और बल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २१३।

(चंदजू) मेरे मन आनंद भयो, मैं गोवर्धन तैं आयी ।

सुम्हरं पुत्र भयो, ही सुनि कैं, अति आतुर उठि घायी ॥

× × × ×

ही तो तेरे घर कौ ढाढ़ी, सूरदास मोहि नाऊँ^१ ॥

बीच-बीच में, श्रीकृष्ण के विविध लीलोत्सवों में, वे मथुरा और गोकुल तक आते-जाते रहे, किमी अन्य स्थान पर उनके जाने का कोई उल्लेख नहीं मिलता। मन्नाट अकबर से उनकी भेंट भी मथुरा में ही होना लिखा गया है^२। 'सूरसागर' के अनेक पदों में वृन्दावन के श्रद्धापूर्ण वर्णन से यह ज्ञात होता है कि वे वृन्दावन भी गये थे। वस्तुतः वृन्दावन बल्लभ-संप्रदाय का केन्द्र नहीं है। इस संप्रदाय का तब वहाँ कोई मंदिर है, न कोई गढ़ी। वहाँ तो निबार्क, माध्व, चैतन्य, हरिदासी और राधा-वल्लभीय संप्रदायों के मन्दिर और गढ़ियाँ हैं। सूरदास के समय में भी बल्लभ-संप्रदाय का वहाँ कोई प्रचार-स्थान नहीं था; वैसे सभी भक्तजन वृन्दावन आते-जाते रहते थे। अतएव सूरदास का वहाँ जाना तो संभव हो सकता है, परन्तु वहाँ अधिक समय तक वे रहे हों, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इष्टदेव के अनन्य भक्त और भक्ति-उपासना में ही जीवन का सर्वोपरि आनन्द और उसकी सार्थकता माननेवाले परम उपासक के लिए उन्हीं के समीप रहकर कौतूहल-सेवा में लगे रहना स्वाभाविक भी जान पड़ता है। उनका देहात् गोवर्धन के निकट ही परामीनी—'परम रासस्थली'—नामक स्थान पर हुआ, जहाँ प्रसिद्ध है कि श्रीकृष्ण ने रामलीला की थी।

ब्रजभाषा सूर की मातृभाषा थी—

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि सूरदास का जन्म ब्रजभाषा-प्रदेश में हुआ और उनका समस्त जीवन भी ब्रज-क्षेत्र में बीता। इसलिए ब्रजभाषा उनकी मातृ-भाषा थी जिसकी पुष्टि उनकी रचनाओं से भी होती है,^३ और आजीवन वे उसी को बोलते भी रहे। बल्लभ-संप्रदाय में दीक्षित होने के पूर्व का जीवन अर्थात् आयु के प्रारंभिक तीस-बत्तीस वर्ष उन्होंने ऐसे व्यक्तियों के सपर्क में बिनाये जिनमें से कुछ तो ब्रजप्रदेश के निवासी होने के कारण ठेठ ब्रजभाषा-भाषी थे, कुछ ब्रजभाषा के अनिर्दिष्ट अन्य भाषा-भाषी साधु थे। तदनंतर उनका संबंध ऐसे व्यक्तियों से बढ़ा जो संस्कृत भाषा के विद्वान थे, उसके ग्रंथों का नियमित रूप में पारायण करते थे और भक्तों-उपासकों के लिए कथा-वार्ता, टीका-व्याख्या आदि में पर्याप्त समय दिया करते थे। कुछ समय के बाद वे अष्टछाप के उन कवियों से भी घिरे रहने लगे जो उन्हीं की तरह श्रीकृष्ण-लीलाओं का गान किया करते थे और चर्मचक्षुओं से युक्त रहने के कारण शिक्षा-दीक्षा, पठन-पाठन, अध्ययन-पारायण आदि से लाभ उठाने का भी जिनको सूरदास की अपेक्षा कहीं अधिक अवसर था।

१. 'सूरसागर', दशम स्कंध, पद ३५।

२. 'अष्टछाप' (कांकरौली), पृ० २४।

३. डा० जनार्दन मिश्र, 'सूरदास', पृ० ३२।

सूर की शिक्षा-दीक्षा—

किसी कवि के ज्ञान और पांडित्य का परिचय उसकी रचनाओं में होता है। परचान्, जिज्ञामु पाठक उनके मूल स्रोत का पता लगाना चाहता है। सूरदास के सबध में इस प्रकार की छान-बीन का विशेष अवसर ही नहीं रह जाता, क्योंकि जब तक उनके जन्माध होने के विवाद का अंत नहीं हो जाता तब तक निश्चित रूप में यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें किम प्रकार की और कितनी शिक्षा नियमित रूप में मिली थी तथा पूर्ववर्ती साहित्य का अध्ययन उन्होंने किस प्रकार और कितना किया था। सूरदास की अघता के सबध में यहाँ तक तो सभी विद्वान एकमत हैं कि आयु का बहुत अधिक भाग उन्होंने अर्धे रहकर ही बिताया विवाद का विषय केवल यह है कि वे जन्माध से अथवा बाद में अर्धे हुए। सूर-वाच्य की निम्नलिखित पक्तियाँ उनकी अघता की ओर संकेत करती हैं—

१. सूरदास सो कहा निहोरी, नैननि हूँ की हानि^१ ।
२. सूर कूर आँधरी, मैं द्वार पर्यो गाऊँ^२ ।
३. काटो न फद मो अध के, अब बिलब कारन कवन^३ ।
४. सूरजदास अध अपराधी सो काहँ बिसरायो^४ ।
५. सूर कहा कहै दुविधि आँधरी, बिना मोल को चैरी^५ ।
६. इहै माँगौ वार-वार प्रभु सूर के नयन द्वै रहै, नर द्रैह पाऊँ^६ ।
७. द्वै लोचन साबित नहिँ तेऊ ।

बिनु देखे कल परत नहीं छिनु, एते पर कीन्ही यह टऊ^७ ।

बहि साक्ष्यों में भी दो वर्ग हैं—किसी ने सूरदास को केवल नेत्रविहीन लिखा है, यद्यपि उसमें आशय कवि के जन्माध होने से ही जान पड़ता है और किसी ने स्पष्ट ही उनकी जन्माधता का उल्लेख कर दिया है। बहि साक्ष्यों में निम्नलिखित उल्लेख विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं—

१. जन्माधो सूरदासोऽभूत्^८ ।
२. बाहर नैन विहीन सो भीतर नैन बिसाल ।
निर्हे न जग कछु देखिबौ, लखि हरि-रूप निहाल^९ ।
३. प्रतिबिंबित दिवि दिष्टि, हृदय हरि-लीला भासी ।
जनम करम गुन रूप मर्व रसना परवासी^{१०} ।

१. सा. १-१३५ । २. सा. १-१६६ । ३. सा. १-१८० । ४. सा. १-१९० ।

५. सा. १-१६६ । ६. सा. १-६२५ ।

७. 'सूरसागर', पद २४६८ ।

८. श्रीनाथ नट्ट-कृत 'संस्कृत मणिमाला', श्लोक १ ।

९. श्रीप्राणनाथ कवि-कृत 'अष्टसखाभूत' ।

१०. भक्तप्रवर नामादास जी ।

४. जन्महि ते है नैन बिहीना । दिव्य दृष्टि देखहि मुल भोना^१ ।

५. जन्म अंध दृग ज्योनि बिहीना^२ ।

६. क. सो सूरदास जी के जन्मन ही सो नेत्र नाही है और नेत्रन को आकार गढ़ेला कछु नाही । ऊपर भोंह मात्र है^३ ।

ख. जन्मे पाछे नेत्र जायँ निनको आँधरो कहिये, सूर न कहिये और ये सो सूर है^४ ।

सारांश यह कि अत और बहि साक्ष्य सूरदास की अंधता के सबंध में तो एकमत है ही, उनकी जन्माघता की ओर भी उनमें प्रायः मकेत किया गया है। परंतु सूर-साहित्य के आधुनिक आलोचक, जिनमें सर्वश्री मिश्रदधु^५, श्याममुन्दरदास^६, डा० बेनीप्रसाद^७, जनार्दन मिश्र^८, डा० दीनदयालु गुप्त, नददुलारे वाजपेयी^९, ब्रजेश्वर वर्मा, ^{१०} रामरतन भटनागर^{११} आदि मुख्य हैं, उनके काव्य में विविध रसों के अनुरूप मानवीय हाव-भाव, प्राकृतिक दृश्यों के सूक्ष्मातिसूक्ष्म चित्रतया विभिन्न रंगों के वर्णन देखकर अनुमान करते हैं कि वे जन्माघ नहीं हो सकते, ^{१३} अवस्था पाकर ही अंधे हुए होंगे। इस तर्क का उत्तर भी कुछ आलोचकों^{१४} ने यह कहकर दिया है कि सूरदास सामान्य व्यक्ति नहीं थे कि लौकिक जगत के सामान्य दृश्य देखने के लिए उन्हें धर्म-चक्षुओं की आवश्यकता पड़ती। वे दिव्यदृष्टि-सपन्न उच्च कोटि के महात्मा थे जिनके ज्ञान-चक्षुओं में बहिः और अंतर्जगत के क्रिया-कलाप देखने की भी सामर्थ्य थी। परब्रह्म की अनुकंपा से

१. महाराज रघुराज सिंह-कृत 'रामरसिकावली' ।
२. मियाँसिंह-कृत 'भक्त-विनोद' ।
३. 'प्राचीन वार्ता-रहस्य', द्वितीय भाग (श्रीहरिराय-कृत 'भाव-प्रकाश'), कांकरौली, पृ० ४ ।
४. —'प्राचीन वार्ता-रहस्य', द्वितीय भाग (श्री हरिराय-कृत 'भाव-प्रकाश'), कांकरौली, पृ० ५ ।
५. 'हिंदी-नवरत्न', पृ० २३० ।
६. 'हिंदी-साहित्य', पृ० १८५ ।
७. 'संक्षिप्त सूरसागर', भूमिका, पृ० ६ ।
८. 'सूरदास' (अंगरेजी) भूमिका, पृ० २७ ।
९. 'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय' प्रथम भाग, पृ० ८२ और २०२ ।
१०. 'सूर-संदर्भ', भूमिका, पृ० ३४ ।
११. 'सूरदास', पृ० ३१ ।
१२. 'सूर-साहित्य की भूमिका', पृ० १३ ।
१३. डा० पीतांबर दत्त बड़म्हाल ने अपने 'सूरदास' में पहले तो लिखा है—'अवश्य ही वे जन्मांध नहीं थे' और दूसरे ही पृष्ठ में इसका विरोध-सा किया है—'अधिक संभव यही जान पड़ता है कि वे जन्मांध थे'—पृ० १० और ११ ।
१४. डा० मुंशीराम शर्मा, 'सूर-संदर्भ', प्रथम भाग, पृ० २४ ।

कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की असौख्य दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकता है। इसकी पुष्टि स्वयं मूरदास के कुछ कथनों से होती है—

१. चरन बमन बदी हरि राई ।

जाकी कृपा पगु गिरि लघै, अघे वी सब कुछ दरसाई^१ ।

२ हरि जू तुम तैं बहा न होई ।

बोलैं गुंग पगु गिरि लघै अरु आवैं अधी जग जाई^२ ।

वस्तुन ब्रह्म की कृपा से सच्चा भक्त स्वयं प्रकाश हो जाता है और तब उसे चर्म-चक्षुओं की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। परन्तु दिव्य दृष्टि-सम्पन्नता की यह अलौकिक महिमा सर्वमाधारण के अनुभव की दान नहीं है और न साहित्यिक तथ्यों के नीरस और शुष्क अनुसंधान में सलग्न व्यक्ति का सामान्यतः इन पर विश्वास ही जमता है। वह तो कारण-कार्य के प्रत्यक्ष और सर्वसिद्ध उन तथ्यपूर्ण कथना में विश्वास करता है जो सर्वानुकूल हों और जिनके कारण किसी मत्न्यान्वेषक पर यह आरोप भी न लगाया जा सके कि वह आपं वाच्यों या आपं निष्कर्षों अथवा सच्चे साधु-संतों की अलौकिक क्षमता के प्रति अविद्वस्त है।

अतएव समस्त अतः और बाह्य प्रमाणों पर विचार करके प्रस्तुत पक्तियों का लेखक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि मूरदास जन्माघ ही थे। यदि वे बाद में अघे हुए होते तो इस सबध में कोई न कोई उल्लेख या सबेत्त स्वयं उन्हीं के काव्य में, और चर्चा अथवा विवदती समकालीन अथवा परवर्ती बाह्य साक्ष्यों में अवश्य मिलती। कारण, कवि के जीवन की यह इतनी महत्वपूर्ण घटना होती कि नासखिना से कितना भी विरक्त होने पर वह इमसे अप्रभावित न रह पाता और बहुत संभव है कि उसने कवि की जीवन-धारा को ही परिवर्तित कर दिया होता और तब निश्चित है कि बहिःसाध्य भी इस सबध में मौन नहीं रह सकते थे। नेत्रहीनता सामान्य ही नहीं, विशिष्ट व्यक्ति के लिए भी, विधि का भयकर अनिर्गाप है जिसकी वेदना को विलस-विलस कर कहने पर ही वह छोड़े संतोष का लाभ कर सकता है। जन्म से ही नेत्रहीन प्राणी से वही अधिक मर्मांतक छटपटाहट का अनुभव इस सर्वोत्तम इन्द्रिय को बाद में खोनेवाला करता है। अतएव यदि मूरदास बाद में अघे हुए होते तो इस शाप या वरदान को—शाप इस कारण कि वह नेत्रेन्द्रिय-सुख से वंचित रहा और वरदान इसलिए कि आँखें न होने से ही वह अनेक लौकिक प्रलोभनों और व्यसनों से सहज ही बचा रह सका—कवि ने मूक रहकर ही न ग्रहण कर लिया होता, प्रत्युत अंगरेजी कवि मिल्टन की भांति उसने उस दान की चर्चा अवश्य की होती। हमारे आलोचक मूरदास के काव्य में विविध वर्णों, प्राकृतिक दृश्यों, मानवीय हाव-भावों आदि का चित्रण देखकर उनके जन्माघ न होने के पक्ष में यह तर्क उपस्थित करते हैं कि जन्म से नेत्रहीन कवि का इन सबका ज्ञान कैसे हुआ होगा। इस विषय में निवेदन है कि

प्रतिभासंपन्न कवि के संबन्ध में इस प्रकार की शका नहीं की जा सकती, विशेषकर उस समय जब कवि ऐसे वातावरण में जीवन भर रहा जिसमें हर पहर कथा-वार्ता, कीर्तन-चर्चा, पूजा-पाठ आदि सबका एक ही विषय हो, कवियों, मगीतज्ञों और गायकों की गोष्ठी उसी के वर्णन में रत हो, ज्ञानी-योगी उसी के ध्यान में संलग्न हो तथा कथावाचकों, टीका-व्याख्याकारों, विद्वानों और अध्वेताओं का ममत्त उसी के अध्ययन, मनन और विदलेपण में व्यतीत होता हो।

मूर-साहित्य के सभी मर्मज्ञ इस विषय में एकमत हैं कि उसके रचयिता का ज्ञान और अनुभव बहुत गभीर और विस्तृत था, परन्तु यह सब सहज देवी प्रतिभा तथा अध्यवसाय की देन थी अथवा नियमित अध्ययन और विधिवत् शिक्षा का फल, निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता। उनके कुछ आलोचकों का मत है कि मूरदास को शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपेक्षित अवसर मिला होगा^१। और एक महाशय ने तो यह भी लिख दिया है कि मूरदास काव्यशास्त्र के पंडित थे और उन्होंने पुराणों का अच्छा अध्ययन किया था^२। परन्तु न तो उन्होंने इसका कोई प्रमाण दिया है और न उनके समकालीन अथवा परवर्ती किसी भक्त या लेखक ने ही इस संबंध में कोई उल्लेख किया है। हरिराय जी ने मूरदास के पद बनाने^३—और गान-विद्या में बहुत चतुर होने^४—की बात कही है, परन्तु इनका ज्ञान उन्हें कैसे हुआ, किससे उन्होंने पद बनाना सीखा, संगीत का कैसे अभ्यास किया अथवा सामान्य शिक्षा कितनी पायी, इस संबंध में वे भी मौन हैं। मियारसिंह-द्वृत 'भक्त-चिंतोद' में माता-पिता के साथ बालक मूरदास का व्रज-यात्रा को जाना और वहाँ वृष्णबो के साथ ही रहने लगना, लिखा है, परन्तु डा० दीनदयालु गुप्त-जैधे विद्वान उन्ने प्रामाणिक नहीं मानते^५। ऐसी स्थिति में यहाँ जान पड़ता है कि छोटी ही अवस्था में गृह त्याग कर, सीहो ग्राम से चार कोस दूर, तालाब के किनारे मूरदास बस गये और जन्माध होने के कारण समार के आकर्षणों, प्रलोभनों और व्यसनो से दूर रहकर स्वन सरस्वती की साधना में प्रवृत्त हुए। तालाब के किनारे विश्राम लेनेवाले किमी नाधु, महात्मा या गायक ने कभी उनको संगीत संबन्धी कोई निर्देश दे दिया हो तो दूसरी बात, अन्यथा यह उनकी निजी लगन और साधना थी जिसने उन्हें इतनी सफलता प्रदान की। हरिराय जी ने उनके कंठ की कोमलता की सराहना भी की है—'मूर को कंठ बहुत कोमल हतो'^६। इस देवी कृपा में भी चर्म-वधुविहीन उम युवक को बहुत

१. डा० ब्रजेश्वर वर्मा, 'मूरदास', पृ० १५।

२. पं० रामनरेश त्रिपाठी, 'कविता कीमुदी', पहला भाग, (सं० १९९०), पृ० १७६।

३. 'अष्टछाप', काँकरीली, पृ० ९।

४. 'अष्टछाप', काँकरीली, पृ० १०।

५. 'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० १२४।

६. 'अष्टछाप', काँकरीली, पृ० १०।

उत्साह मिना होगा। तभी, वैराग्य होने पर, जब वह अपना समस्त लौकिक ऐश्वर्य और सुख-साधन त्याग कर गऊघाट पर आ बसा, उसकी काव्य और संगीत-साधना के लिए पहले से भी अधिक अवकाश मिलने लगा। अपनी प्रतिभा का आभास उस मिल चुका था, अब आवश्यकता उसके नियमित और निरंतर विकास की थी जिसमें वह तीस-बत्तीस वर्ष की आयु तक निरंतर लगा रहा।

सारास यह है कि किसी पाठशाला में अथवा गुरु के समीप रहकर सूरदास को नियमपूर्वक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। अपने मपक में आनेवाले सामान्य और विशिष्ट जन-समुदाय के वार्तालाप से ही उन्होंने किसी भीमा तक ज्ञानार्जन किया। साधु-सत्तों के समय-समय पर समागम ने उनको विधाय प्रेरणा प्रदान की। प्रसिद्ध मत कबीरदास ने भी सत्संग के आधार पर ही ज्ञान-वृद्धि की थी, परन्तु स्थिति के अन्तर ने दोनों के स्वभावों और भागों को समान न रहने दिया। कबीरदास की शारीरिक पूर्णता ने उन्हें पर्यटन प्रिय के साथ-साथ अकखड बनाकर जहाँ उनकी ज्ञान विषयक सचय-वृत्ति को खडनात्मक रूप भी दिया, वहाँ सूरदास की शारीरिक अपूर्णता ने उन्हें निरीहावस्था में डालकर एक ही स्थान पर पर्याप्त समय तक तटस्थ और अविरोधी रूप से काल-यापन करते हुए उपयोगी तत्वों के चयन के लिए सदैव सतर्क रहने को प्रेरित किया। फलस्वरूप विस्तृत जन-समुदाय के बीच रहनेवाले कबीरदास की खडन-मडनात्मक और समाज-सुधारक वृत्ति प्रखर हुई, तो सूरदास एकांत जीवन में ब्रह्म के लोकजनतात्मक रूप का अन्तर्दृष्टि से दर्शन करते हुए, कभी अपनी अविचनता का गान करके उसे द्रवित करने में लगे और कभी उनकी मनोरम लीलाओं के वर्णन द्वारा अत सुख-वृद्धि में।

आयु के लगभग एक चौथाई भाग तक एकांत साधना में लग रहने के पश्चात् सूरदास की भेंट बल्लभाचार्य जी से हुई। लौकिक सुख-साधनों में विरक्त इस युवक की विनम्रता से सन्तुष्ट होकर महाप्रभु ने उसे अपनी शरण में लिया और दीक्षा दी। हरिराय जी के अनुमार, आचार्य जी ने सबसे पहले 'श्रीमद्भागवत' की स्वरचित 'सुबोधिनी टीका' का ज्ञान कराया^१ और अपने संप्रदाय का रहस्य भी समझाया^२। 'चौरासी वर्षणवो की वार्ता' में एक स्थान पर श्री गोसाईं जी का ससृष्ट भाषा में एक पालना रचकर सूरदास जी को सिखाने का उल्लेख मिलता है^३। इसमें यह नहीं समझना चाहिए

१. "सो सगरी 'धुबोधिनी' जी को ज्ञान श्री आचार्य जी ने सूरदास के हृदय में स्थापन कियो तब भगवत्सीला-जस वर्णन करिबे को सामर्थ्य भयो"

—'चौरासी वार्ता', हरिराय-कृत 'भावप्रकाश', 'अष्टधाप' (कांकरौली), पृ० १३।

२. श्री बल्लभ गुरु तत्व मुनायो सीला भेद बतायौ।

—'सूर-सारावली' (बैकटेश्वर प्रेस), छद ११०२, पृ० ३८।

३. 'श्री गुसाईं जी ने एक पालना ससृष्ट में कीयो सो पालना सूरदास जी को सिखायो। सो पालना सूरदास जी ने श्री नखनीत प्रिया जी झूलत हुते ता समय गायो। सो पद—राग रामकली—'प्रेम पर्यं क शयन'। यह पद सूरदास जी ने सपूर्ण करिके

कि मूरदास जी को संस्कृत भाषा का भी ज्ञान था। इसका संकेत केवल इतना ही हो सकता है कि वे बहुत तीक्ष्ण बुद्धि-सम्पन्न थे और इसी से संस्कृत के पद का उन्होंने सारास स्वयं ममज्ञ लिया जैसा ऐसे वातावरण में रहनेवाले के लिए कठिन नहीं होता; तथा उसी का आधार लेकर तद्विषयक रचना भी प्रस्तुत कर दी।

हरिराय जी ने मूरदास को, 'सगुण बटाइवे मे चतुर' लिखा है^१। 'मूरसागर' की कुछ पक्तियों से^२ ज्ञात होता है कि ज्योतिष विद्या में उनकी गति अवश्य थी; परन्तु इसका भी उन्होंने विधिवत् अध्ययन किया होगा, ऐसा नहीं जान पड़ता। उस विद्या के किमी जानकार के मत्स्य से उन्होंने उमका कुछ परिचयात्मक ज्ञान प्राप्त कर लिया होगा, यही तत्कालीन स्थिति में संभव था। चर्मचदुओं के अभाव में अन्य इन्द्रियों की शक्ति सामान्यतया बहुत विकसित हो जाती है और मयम-साधना के फलस्वरूप उनकी आत्मिक क्षमता का विशेष रूप से वृद्धि पा जाना भी संभव है। अतएव अभावस्था में जनसाधारण को आकर्षित और प्रभावित करने के लिए पद गाने और शकुन बतलाने में उन्होंने ख्याति प्राप्त करके उक्त देवी अभिशाप-जन्य न्यूनता की यथामाध्य पूति का मानवोचित प्रयत्न ही किया।

वल्लभ-संप्रदाय में दीक्षित होने के अनन्तर मूरदास को ऐसा काव्यमय वातावरण प्राप्त हुआ कि उससे उनकी कवि-वृत्ति को प्रस्फुटित और विकसित होने की निरंतर प्रेरणा मिलने लगी। अष्टछाप के आठों कवियों में मूरदास सर्वश्रेष्ठ समझे जाते थे और वे 'पुष्टि मार्ग के जहाज'^३ के रूप में प्रतिष्ठित थे। परन्तु इस बात का उन्हें अभिमान न था और अन्य मल्लाओं^४ से उन्हें बड़ा स्नेह था। मंदिर के उत्सवों के अतिरिक्त भी

गाय सुनायो थी नवनीतप्रिय जी को। पाछे या पद के भाव के अनुसार बहुत पद कौये'।

—'चीरासी बंष्णवन की घाती', पृ० २८३।

१. 'अष्टछाप' (कांकरौली), पृ० १०।

२. (नंद जू) आदि जोतिषो तुम्हरे घर को पुत्र-जन्म सुनि आयी।
लगन सोधि सब जोतिष गनिके, चरहत तुमहि सुनायो।

—'मूरसागर', १०-८६।

३. 'प्राचीन वार्ता-रहस्य' (कांकरौली), द्वितीय भाग, पृ० ३२।

४. 'श्री मद्भागवत' में श्रीकृष्ण ने अपने सखाओं को संबोधित करते हुए उनके से नाम बताये हैं —

हे कृष्ण स्तोत्र, हे अंशो, श्रीदामन् सुबलार्जुन।

विशालवर्म तेजस्विन् देवप्रस्य बहूप ॥

दशम् स्कंध (पूर्वादि), अध्याय २२, श्लोक ३१, पृ० २७३।

इनमें से प्रथम आठ कृष्ण के ऋषय तक के रूप में अष्टछाप के आठों कवि संप्रदाय में प्रसिद्ध हैं। मूरदास इनमें मुख्य थे और उन्हें कृष्ण कहा गया है—तेलक।

सूरदास इन मखाआ म मिलन-जुलन और धर्म तथा काव्य-चर्चा किया करते थे । अष्टछाप में कई वैष्णवों के साथ सूरदास जी का परमानन्ददास के घर जाना लिखा गया है^१ जो उक्त कथन का एक प्रमाण माना जा सकता है । इसी प्रकार नन्ददास का छह मास तक परासीली में सूरदास जी के साथ रहने का भी उल्लेख मिलता है^२ । 'वार्ता' के अनुसार सूरदास जी ने कृष्णदास अधिकारी को एक बार इस लिए टोका भी था कि इनकी रचना में उनके भावों की छाया आ जानी है । कृष्णदास ने इस पर एक ऐसा पद रचन का निश्चय किया जिसमें उनकी छाया न आ सके और वह ऐसे विषय का हो जो सूरदास ने छुआ न हो^३ । यह प्रसंग भी मनेत्र करता है कि अष्टछापों कवि एक दूसरे में प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रेरणा लिया करते थे ।

आशय यह है कि महाप्रभु बल्लभाचार्य में भेंट हान में पूर्व सूरदास काव्य-रचना अवश्य करते थे स्व-दैन्य-प्रवासन मात्र उनका ध्येय होने के कारण उस समय की कविता काव्य बला के समस्त आडंबरों से रहित होती थी । अपने मरन और अनावरित रूप में, शांत रस की दृष्टि से भक्तों का सर्वस्व होने पर भी इस काल की रचना में रसात्मक लालित्य, काव्यात्मक चमत्कार और भाषा की प्राजलता की एक प्रकार से कमी ही माननी चाहिए । श्रीनाथ जी की कीर्तन-सेवा का नौभाग्य प्राप्त करने के पश्चात् इन अभावों को दूर करने में सूरदास इस कारण भी सफल हो सके कि अब वे साहित्यिक वातावरण के मध्य में थे जहाँ प्रतिदिन कवियों और संगीताचार्यों के समक्ष अपनी अपनी प्रतिभा का परिचय देने के लिए सभी का प्रस्तुत रहना पड़ता था । सूर-साहित्य में रचना-शैली की विविधता भी इस बात का प्रमाण है कि सूरदास इस प्रकार की गोपिष्ठ्या में सगुचि भाग लेने का सर्व्व प्रस्तुत रहते थे ।

विनय पदों की रचना में सूरदास की प्रतिभा का प्रशान्त निखार परिमित विषय की एकरसता के कारण भी न हा सका । श्रीकृष्ण-लीला-गान का निर्देश पाने के पश्चात् जो मरम विषय उन्हें प्राप्त हो गया, उसमें उनकी पूर्ण तल्लीनता हो गयी । जीवन के एकाकीपन में सामाजिक मधुर्य और त्रिधा-कृपा में तटस्थ, आत्मनिवेदन में मग्न कवि, महाप्रभु द्वारा जीवात्मा रूपिणी गोपियों को स्व-माहर्ष्य में अपार आनन्द देनेवाले रमिकप्रद श्रीकृष्ण का आश्रय लेने की प्रेरणा पा, भटकते हुए-में जैसे राजमार्ग पर आ गया । लीलावतानी की भक्तवन्मनता की महिमा गाते-गाते

१. 'प्राचीन वार्ता-रहस्य' (कांकरौली), द्वितीय भाग, पृ० ८९ ।

२. 'प्राचीन वार्ता-रहस्य' (कांकरौली), द्वितीय भाग, पृ० ३४० ।

३. 'एक दिन सूरदास जी ने कृष्णदास से कहा जो कृष्णदास तुमने जितने पद किये तामे मेरी छाया आवत है । तब कृष्णदास ने कहा जो अब के ऐसी पद कहूँ तो तामे तिहारी छाया न आवे । पाछे कृष्णदास एकांत में घंठि बं विचार किये एकाप मन करिबं, जो सूरदास जो यहनु न गये होय तो गावतों यह विचार' ।

—'प्राचीन वार्ता-रहस्य' (कांकरौली), द्वितीय भाग, पृ० २०५-६ ।

तन्मय हो जाने पर सूरदास की अंतरात्मा की बीणा में जो संगीतमय ध्वनि निस्सृत हुई उसमें हृदय को असीम सुखता थी । यह ऐसा आकर्षक विषय था जिसने परिवार के समस्त सुखों का सोलगाम अनुभव कवि को करा दिया । सुख-दुःखमय जीवन की विविध परिस्थितियों की अनेकतरता ने कवि को उन पर एक से अधिक दृष्टिकोणों से विचार करने का अवसर दिया । कतम्बरूप नवोत्प्रेषशालिनी प्रणिभा के बन्धन कवि ने एक प्रसंग पर अनेकानेक उक्तियाँ प्रस्तुत कर दीं जिसके लिए विविध शैलियों के उपयुक्त भाषा-रूपों को अपनाने में कवि ममर्थ हो सका ।

सूरदास के प्रादुर्भाव के समय उत्तरी भारत के गिने-चुने स्थान ही भारतीय भक्ति-उपासना के प्रमुख केंद्र रह गये थे । व्रज और उमका समीपवर्ती प्रदेश कृष्णभक्ति का सर्वोपरि स्थान था । राधाकल्नभी, हृदिदामी आदि अनेक मप्रदायों के भक्त और उपासक दूर-दूर प्रदेशों में समय-समय पर वहाँ आते रहते थे और बुद्ध तो वहाँ मदा बने रहते थे । मभव है, सूरदास को प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रेरणा इन सप्रदायों के भी भक्तों में मिली हो । परन्तु उनकी वृत्ति केवल अनुकरणात्मक नहीं थी । चर्मचक्षुओं का अभाव हाँते हुए भी प्रत्येक विषय को मौलिक कोण में देखने की पनी अनर्दृष्टि उनके पास थी जिसके आश्रय में हर प्रसंग और भाव को सर्वथा नवीन रूप देने में वे पूर्ण सफल हो सके ।

सूर का ज्ञान और पांडित्य—

सूरदास की शिक्षा-दीक्षा भले ही व्यवस्थित न रही हो और नियमित अध्ययन का भी अवसर उन्हें चाहे न मिला हो, परन्तु निरंतर अध्ययनपूर्ण अभ्यास और विस्तृत अनुभव के आधार पर जो काव्य उन्होंने रचा उससे उनके अगाध ज्ञान और प्रकांड पांडित्य का स्पष्ट परिचय मिलता है । सूरदास व्यावहारिक ज्ञान-संपन्न थे, साथ-साथ 'सूरसागर' में हमें उनके तीन रूप प्रत्यक्ष दिखायी देते हैं—कवि, मगीतकार और सांप्रदायिक सिद्धान्त-व्याख्याता रूप । इन तीनों क्षेत्रों में इस अध कवि की कुशलता आज के पाठक को समलकृत करली है और नकिन भी ।

अ. कवि-रूप—काव्यकार के लिए भावुकता के अतिरिक्त वर्ण्य विषय तथा जड़ और चेतन प्रकृति के सभी तत्वों का पूर्ण परिज्ञान अपेक्षित है । सूरदास उच्च कोटि के कवि, प्रकृति के पुजारी एवं मानव स्वभाव के सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक तथ्यों के ज्ञाता थे । काव्य के विविध प्रकारों के अनेक सुंदर उदाहरण उनके माहित्य में उपलब्ध हैं । अलंकार, रस, वृत्ति, गुण आदि काव्यगत आवश्यक तत्वों का उन्हें अच्छा ज्ञान था । इन विषयों की यद्यपि शास्त्रीय व्याख्या उन्होंने नहीं की, तथापि उनके काव्य में इनका समावेश इस बात का स्पष्टतः परिचायक है कि वे उनके मर्मज्ञ थे । व्रजभाषा ही नहीं, उनके निकटवर्ती प्रदेशों में प्रचलित देशी-विदेशी अन्य भाषाओं की भी उनको सामान्य जानकारी थी और सभी के उपयुक्त तथा काव्योपयोगी प्रयोग उनकी शक्तियों में मिलते हैं । इससे भी उनकी पर्यवेक्षक प्रकृति और ग्रहणशीलता का परिचय मिलना प्राप्त होता है ।

श्री. संगीतज्ञ-रूप—संगीत पर सूरदाम का अद्भुत अधिकार था। महाप्रभु बल्लभाचार्य ने भेंट होने के पूर्व ही ये संगीत-कुशलता के लिए विख्यात हो गये थे। उनके पद मुनवर आचार्य जी का उनको दीक्षा देने के लिए मुगमता से प्रस्तुत हो जाना भी परोक्ष रूप से इस बात की ओर संकेत करता है कि वे उनके वण्ड-भाष्य और संगीत-कौशल पर मुग्ध हो गये थे। आगे चलकर महाप्रभु का श्रीनाथ जी के मंदिर की कीर्तन-सेवा सूरदाम जी को सौंपना भी इस कथन की पुष्टि करता है। संगीत के शास्त्रीय प्रथो में उनके पदों का सादर सगृहीत किया जाना तथा समकालीन और परवर्ती कुशल और प्रतिष्ठित गायका का उनसे पद गाने के लिए कठम्य करना भी इस बात का प्रमाण है कि भावपूर्णता के गुण से युक्त हाने के माय-माय वे शास्त्रीय नियमों की दृष्टि से सर्वथा निर्दोष हैं। संगीत शास्त्र में वर्णित प्रायः सभी राग-रागिनियों के पद तो 'सूरसागर' में मिलने ही हैं, विषय और वातावरण के उपयुक्त राग का चयन भी उनके तद्विषयक ज्ञान का परिचायक है।

इ. सांप्रदायिक सिद्धांत-व्याख्याता-रूप—बल्लभ-सूरदाम में दीक्षित होने के पूर्व रचे गये सूरदास के विनय-पदों से पता चलता है कि जीवन की क्षणभंगुरता तथा लौकिक सुख-साधनों की निस्सारता से वे परिचित हो चुके थे। सीही ग्राम से निवृत्त अठारह वर्ष की अवस्था में स्वामी^१ धन जाने और बहुत-सा वैभव एकत्र कर लेने के पश्चात् उनको वैराग्य होना और कुछ सेवकों के साथ मथुरा की ओर उनका चल देना^२ मिथ्य करता है कि दूसरों के ज्ञानोपदेश से नहीं, प्रत्युत परिवारवालों की निर्धनता और निर्ममता^३, मनुष्य जाति की स्वार्थाधता, पाप-लिप्ता और अर्थ-परायणता तथा समस्त दृश्य जगत की अनित्यता एवं नश्वरता देखकर अतः प्रेरणा से उन्होंने वैराग्य लिया था। ऐसे व्यक्ति की विचारधारा में पूर्वामक्ति के प्रति पदचाताप और आत्मग्लानि से सम्बन्ध रखनेवाली दार्शनिकता की पुष्टि से युक्त विरक्ति का भाव मिलना सर्वथा स्वाभाविक है और यही वान हम उनके विनय-पदों में देखने हैं।

१. 'सो सूरदास स्वामी कहवाये, बहुत मनुष्य इनके सेवक भये। जाके कंठी बाँधनी होय तो सूरदास को सेवक होये,—।

—धौहरिराय-कृत 'भावप्रकाश' ('अष्टछाप', काँकरीली), पृ० ९।

२. 'प्राचीन वार्ता-रहस्य' (काँकरीली), दूसरा भाग, पृ० १०।

३. सूरदास के पिता की निर्धनता और निर्ममता की पुष्टि श्री हरिराय-कृत 'भावप्रकाश' के इस अवतरण से होती है—'जो देखो एक तो विधाता ने हमको निष्कचन किया और दूसरे घर में ऐसी (नेत्र-आकार होन) पुत्र जन्म्यो। जो अब याकी कौन तो टहल करंगे और कौन याकी लाठी पकरंगे? तो या प्रचार द्राह्मण ने अपने मन में बहुत बुल पायो'।

—'प्राचीन वार्ता-रहस्य' (काँकरीली), द्वितीय भाग, पृ० ५।

महाप्रभु बल्लभाचार्य प्रथम ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जिन्हें सूरदास ने आदर और श्रद्धा का दृष्टि से देखा। आचार्य जी ने अष्टाक्षर मंत्र—श्रीकृष्ण शरण मम—मुनाकर उनसे समर्पण कराया^१। पश्चात् सगुण भक्ति और भगवल्लीला का महत्व, अपने संप्रदाय की उपासना-विधि का तत्व और रहस्य समझाने के लिए आचार्य जी ने सूरदास को 'श्रीमदभागवत्' के दसम स्कंध की अनुक्रमणिका तथा स्व-रचित 'सुबोधिनी टीका' सुनायी^२। इन ग्रंथों के पारायण से सूरदास जी सगुण ब्रह्म की लीलाओं का अनुभव हृदय में करने लगे और उमका वर्णन करने की क्षमता भी सहज ही उन्हें प्राप्त हो गयी^३।

१. दीक्षा के दो रूप बल्लभ-संप्रदाय में प्रचलित हैं—प्रथम, नाम-दीक्षा जिसमें अष्टाक्षर मंत्र—श्रीकृष्णः शरणं मम—कान में तीन बार सुनाया जाता है और द्वितीय, समर्पण-दीक्षा जिसमें ध्वजित स्त्री, पुत्र, परिवार, धन-धान्य अर्थात् लौकिक संबन्धियों और ऐश्वर्यों से व्यक्त अपने सर्वस्व के साथ शरीर और आत्मा को भी श्रीकृष्ण को समर्पित करके दास-भाव स्वीकार करता है। सूरदास की रचनाओं में दोनों प्रकार की दीक्षाओं के संकेत मिलते हैं—

क. नाम-दीक्षा की ओर संकेत—

अजहूँ सावधान किन होहि ।

माया बिषम भुजगिनि की बिष उतर्यो नाहि न तोहि ।

कृपन मुमंत्रजियावन भूरी, जिन जन मरत जिवायो ।

बारंबार निकट खवननि हूँ, गुरु गाइयो सुनायो ॥—सा० २-३२ ।

ख. समर्पण-दीक्षा की ओर संकेत—

इहि विधि कहा घटंगी तेरी ।

मंदनदन करि घर की ठाकुर, आपुन हवै रहू चरो ॥

कहा भयो जो संपति वाड़ी कियो बहुत घर घेरो ।

.....

जो बनितो—मुत जूय सकेले हय-गय भिभव घनेरी ।

सब समयोँ गूर स्याम कौं, यह साँची मत मेरी ॥ सा० १-२६६ ।

२. 'अष्टाक्षर मंत्र सुनायो तासों सूरदास के सगरे जनम के दोष मिटाये और सात भक्ति भई। पाछे ब्रह्म संबंध करवायो, तासों सात भक्ति और नवधा भक्ति की सिद्धि भई। सो रही प्रेमलक्षणा, सो दसम स्कंध की अनुक्रमणिका सुनाये। तब संपूरन पुरुषोत्तम की लीला सूरदास के हृदय में स्थापन भई, सो प्रेमलक्षणा भक्ति सिद्धि भई'—'भाव-प्रकाश' (प्राचीन वार्ता-रहस्य, द्वितीय भाग), पृ० १३ ।

३. "सो सगरी 'श्रीसुबोधिनी' जो को ज्ञान श्रीआचार्य जी ने सूरदास के हृदय में स्थापन कियो। तब भगवल्लीला-जस वर्णन करिबे को सामर्थ्य भयो। तब अनुक्रमणिका तें सगरी लीला हृदय में स्फुरी।"

—'प्राचीन वार्ता-रहस्य' (कारंकीली), द्वितीयभाग, पृ० १३ ।

उक्त वाता से उनकी बुद्धि की कुशाग्रता और विषय की हृदयगमनीलता पर तो प्रकाश पड़ना ही है, यह भी स्पष्ट होता है कि तोम-वर्तीम वर्ष की अवस्था तक विरक्त जीवन बिताने के कारण उनका हृदय इष्टदेव के प्रति निष्ठा के भाव को सजग करने में समर्थ हो गया था तथा अनन्य भक्त का आदर्श और समर्पणमय जीवन बिताने की योग्यता भी उनमें आ गयी थी। इसी समय में स्वयं का महाप्रभु के चरणों में डालने में ही उन्होंने जीवन की चरम साधकता समझी और शय जायु आचार्य जी के निर्देशानुसार बिताने का निश्चय किया। पश्चात्, उन्होंने 'श्रीमद्भागवत' के मौला-वर्णन की विषयों का ध्यान रखते हुए हजारों पद बनाये। 'श्रीमद्भागवत' भक्ति विषयक प्रामाणिक ग्रन्थ है, इसी प्रकार मूरदास के काव्य का भी सांप्रदायिक भक्ता में बड़ा मान रहा है। 'वार्ता'-कार ने तो उसे ज्ञान-चराम्य विषयक भक्ति-भेदों में युक्त माना है^१ और हरिराय जी ने उनके मन से, माधव सा करि प्रीति^२ वाले पद के सुप्रभाव की आर मकन करते हुए एक अच्छा खासा प्रमाण-पत्र दे डाला है—सा यह पद कौंसा है, जा या पद का मुमिरन रहै तब भगवत् अनुग्रह होय और मन कू बाध हाय और ससार मा चराम्य होय श्रीभगवान् के चरणारविंद में मन लगै। तब दुसग में भय हाय, सत्वग में मन लगे। सा देहादिक में ते स्नेह घटै लौकिक आसक्ति छूटै। जो भगवान् का प्रेम है सा अलौकिक है, ताके ऊपर प्रीति बढ़ै^३।

सूर-साहित्य का अध्ययन करके हम बल्लभ-संप्रदाय के धार्मिक और दार्शनिक नियमों और सिद्धांतों की रूपरेखा की स्पष्ट जानकारी पा सकते हैं। परन्तु मूरदास भावुक भक्त और कवि थे, दार्शनिक विवेचक नहीं। उन्होंने हृदय में सांप्रदायिक सिद्धांतों का मर्म समझा था, मस्तिष्क द्वारा उनका विधिवत् मनन और चिंतन नहीं किया था। अतएव उनका काव्य इस बात का तो परिचायक है कि जिस संप्रदाय में वे दीक्षित थे उसके सिद्धांतों का पूर्ण व्यावहारिक ज्ञान उन्होंने अवश्य प्राप्त कर लिया था और पूरी निष्ठा से उनको आचरित करने को भी वे सदैव प्रस्तुत रहते थे, अपन समय में प्रचलित विविध मत-पथों के साधारण सिद्धांतों में भी वे परिचित थे। परन्तु उनकी धारौगिक स्थिति जहाँ उन्हें सांप्रदायिक नियमों-सिद्धांतों के 'प्रचारक' बनने का लाभ मवरण करने का विवश कर रही थी, वहाँ महाप्रभु द्वारा मौला हुआ कीर्तन और मौला-वर्णन का सेवा-कार्य इसी दायित्व के शक्ति भर निर्वाह के लिए उत्साहित कर रहा था। दार्शनिक और सैद्धान्तिक विवेचन को उन्होंने एक प्रकार से अनधिकार पूर्ण चेंपटा समझा और उनका भावुक हृदय उनके पारिभाषिक प्रतिपादन की गम्भीरता और शुष्कता में दूर रह कर ही संतुष्ट

१. 'मूरदास ने सहस्र विधि पद किये हैं। तामे ज्ञान-चराम्य के न्यारे न्यारे भक्ति-भेद अनेक भगवद् अवतार, सो तिन सबन की लीला को बरनन कियो है'।
—'प्राचीन वार्ता-रहस्य' (बाँकरीली), द्वितीय भाग, पृ० २३।
२. सा० १-३२५। यह लम्बा पद 'मूर-पच्चोती' नाम से प्रसिद्ध है।
३. 'भाव-प्रकाश', 'प्राचीन वार्ता-रहस्य', द्वितीय भाग, पृ० २५।

रहा; क्योंकि उस स्थिति में उन्होंने अत्यन्त सरस और कोमल भावपूर्ण रचना द्वारा सांप्रदायिक भक्तों और उपासकों को ही नहीं, मानव मग्न को अपने इष्टदेव के प्रति सहज ही आकर्षित करके, उनकी मनोरम और हृदय-मुग्धकारी लीलाओं का प्रशंसक और गायक बना दिया। इस दृष्टि से सैद्धांतिक और दार्शनिक विवेचना न करने पर भी सूरदास का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है और उसका प्रभाव भी अधिक व्यापक और स्थायी है।

३. सूर की भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन

(क) ब्रजभाषा का ध्वनि-समूह और सूर के प्रयोग

ब्रजभाषा का ध्वनि समूह—

ब्रजभाषा की सामान्य ध्वनियाँ, जो हिन्दी की अन्य बोलियों की ध्वनियों से मिलती जुलती हैं, इस प्रकार हैं—

स्वर—अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ए ओ औ ए=अए औ=अऔ।

व्यंजन—कठ्य	क् ख् ग् घ्
तालव्य	च् छ् ज् झ्
मूढंय	ट् ठ् ड् ढ्
दंत्य	त् थ् द् ध्
ओष्ठ्य	प् फ् ब् भ्
अनुनासिक	(ङ्) (ञ्) (ण्) न् (ण्ह) म् (म्ह) और अनुस्वर = ँ ।
अतस्थ	य् र् (र्ह) ल् (ल्ह) व्
ऊष्म	(श्) (ष्) म् ह और विभंग : ।
नयी ध्वनियाँ	ड् ढ्

उक्त ध्वनि-समूह में कौष्ठक में निचे लिपि-चिह्न अप्रधान है और शेष प्रधान। अप्रधान चिह्नों की स्थिति तो स्पष्ट करने की आवश्यकता है ही, प्रधान वर्णों में से भी कुछ के विषय में विशेष व्याख्या अपेक्षित है।

स्वर और सूरदास के प्रयोग—

'ऋ' ब्रजभाषा का अप्रधान स्वर है। इसके स्थान पर सूरदास तथा ब्रजभाषा के अन्य कवियों ने 'रि' अथवा 'इर्' का प्रयोग किया है। यदि सर्वत्र ऐसा किया गया होता और 'ऋ' की मात्रा (ँ) का भी प्रयोग न किया जाता तब तो ब्रजभाषा के ध्वनि-समूह से 'ऋ' को सर्वथा बहिष्कृत किया जा सकता था, परंतु ऐसा हुआ नहीं है और अनेक दांदा में 'ऋ' की मात्रा तो सुरक्षित है ही, उनका भी प्रयोग हुआ है। सभा के ही 'सूरमागर' में यद्यपि 'ऋचा' और 'ऋतु' के स्थान पर 'रिचा' और 'रितु' दिये

गये है; तथापि 'ऋतु',^१ 'ऋत',^२ 'ऋविनि'^३ आदि में 'ऋ' भी सुरक्षित है और 'सूरसागर' के पुराने संस्करणों में तो उक्त शब्दों के अतिरिक्त 'ऋच्छ'^४ जैसे अनेकानेक कम प्रचलित शब्दों में भी 'ऋ' दिखायी देती है। इसी प्रकार 'कृत',^५ 'कृपा',^६ 'गृह',^७ 'नृपा',^८ 'दृष्ट',^९ 'भृगु'^{१०} मृत्क'^{११} आदि अनेक शब्दों में उसकी मात्रा भी मिलती है। यह हो सकता है कि 'ऋ' का प्रयोग व्रजभाषा की प्रकृति न समझनेवाले लिपिकारों ने किया हो, परंतु उसकी मात्रा के संबंध में यह बात निश्चित है कि स्वयं कवियों ने अनेक तत्सम शब्दों को उनके मूल रूप में ही अपना लिया जिनमें 'ऋ' की मात्रा सुरक्षित है, यद्यपि इसका उच्चारण 'रि' या 'इर' से भिन्नता-जुलता ही किया जाता है। तात्पर्य यह है कि 'ऋ' के प्रयोग को यदि लिपिकारों आदि की सामान्य भूल ही मान लिया जाय, तो भी उसकी मात्रा के ही प्रयोग-बाहुल्य के आधार पर इसे व्रजभाषा के स्वरो में गौण स्थान की अधिकारिणी अवश्य मानना चाहिए।

स्वरो के अनुच्चरित और लघुच्चरित प्रयोग—'सूरसागर' के अनेक पदों में चरण की मात्रा पूर्ति हो जाने पर गणना की दृष्टि से, 'अ' के अनुच्चरित प्रयोग मिलते हैं; जैसे—रुपिजञ्जतार^{१२}, कुटुंबज्जगाहे^{१३}, कयोञ्ज^{१४}, देहऽभिमान^{१५}, प्रतापऽधिकार^{१६}, बिभुलज्ज^{१७}, भागवतऽनुमार^{१८}। इनके अतिरिक्त सूर-काव्य में कुछ ऐसे वाक्य भी मिलते हैं जिनमें लघुमात्रिक व्यंजन का भी, जिसमें 'अ' समुक्त रहा है, मात्रा की दृष्टि से, उच्चारण नहीं किया जाता। ऐसे प्रयोग में अनुच्चरित व्यंजन अर्द्धाक्षर माना जाता है। जैसे—नृप कृहो मंत्रं जंत्रं कछु आहि^{१९}, अति विपरीतं तृनाञ्ज^{२०} आयी^{२०}। सूरदास प्रभु तुम्हारे गहत ही एक एक तैं होत बियो^{२१}। आपु बँधावत भक्तनि छोरत वेद विदित भई बानी^{२२}।

अ की तरह अनुच्चरित इ और उ के उदाहरण मम्मत्त सूर-काव्य में बहुत कम मिलेंगे; जैसे—इन्हि स्वाद जो लुब्ध सूर सोइ जानत चालनहारी^{२३}। परंतु साय-माथ प्रयुक्त दो अनुच्चरित 'इ' का 'सूरसागर' में एक बहुत रोचक उदाहरण मिलता है—
वा भय तैं मोहिं इन्हि उवार्यो^{२४}।

'सूरसागर' में ऊँ के लघुच्चरित रूप के प्रयोग बहुत कम मिलते हैं, शेष स्वरो के कुछ उदाहरण यहाँ संकलित हैं—

१. सा. ३४६९। २. सा. १-१९६। ३. सा. १-३४१। ४. सा. वं. ९-१०४।
 ५. सा. ७-२। ६. सा. १-१। ७. सा. १-९। ८. सा. १-१-९।
 ९. सा. १०-१६४। १०. सा. १-३। ११. सा. ७-२। १२. सा. ३-१२।
 १३. सा. ३-१३। १४. सा. ३६६। १५. सा. ३-१३। १६. सा. १-२२९।
 १७. सा. १-१२६। १८. सा. ३-१२। १९. सा. ७-२। २०. सा. १०-७७।
 २१. सा. १०-१४३। २२. सा. १०-३४३। २३. सा. १०-१३५। २४. सा. ६-४।

१. आ के लघून्चरित प्रयोग—कहा कमी जाके राम घनो^१ । बडे पतिन पासगहु नाही अजामिल कीन बिचारो^२ । मत्य भक्ताहि तारिबे को लोलो बिम्बारो^३ । रुहा जानं कं वां मुवो (रे) ऐमे कुमति कुमीच^४ । राजा इव पडिन पौरि तुम्हारो^५ ।

२. ई के लघून्चरित प्रयोग—निनकी मालि देखि हिरनाकुन-रावन-बुडुंभ भई स्वारी^६ । अब आज तैं आप आगें दुई लें आइए चराइ^७ । माया-माह-नाभ के लोन्है जानी न बृ दावन रजधानी^८ । मातु पिता-भैया मिले (रे) नई रुचि नई पहिचानि^९ ।

३. ए के लघून्चरित प्रयोग—प्रभु तेरी बचन भरासो मांची^{१०} । दर-दर नाम लागि लिए डोलति नाना स्वांग बनावं^{११} । किते दिन हरि-मुमिरन बिनु सोए^{१२} । नाई रुचि पव पदादि डरनि छकि पव एकादस ठानें^{१३} ।

४. ऐ के लघून्चरित प्रयोग—इन्द्र समान हूँ जाके सेवक नर धपुरे की कहा गनी^{१४} । और को हूँ तारिबं कौं कही कृपा ताना^{१५} । और हूँ आजकाल के राजा मैं तिनमें सुलतान^{१६} ।

५. ओ के लघून्चरित प्रयोग—अयं काम द्रोउ रहे दुवारें धर्म-भोस मिर नावें^{१७} । जो कोउ प्रीति करे पद-अंबुज उर मंडत निरमोलक हार^{१८} । पाप उग्रोर कह्यो सोइ मान्यो धर्म-मुघन लुटयो^{१९} । कपट तोभ बाके द्रोउ भया ते पर के अधिकारी^{२०} ।

६. औ के लघून्चरित प्रयोग—अंबरीष को साप देन गयो बहुरि पठायो ताको^{२१} । मरियत साज पांच पतितनि में ही अब कसो घटि कर्त^{२२} । तो कही कही

१. सा. १-३९ ।	२. सा. १-१३१ ।	३. सा. १-१७६ ।	४. सा. १-३३५ ।
५. सा. ८-१४ ।	६. सा. १-३४ ।	७. सा. १-५१ ।	८. सा. १-१४९ ।
९. सा. १-३२५ ।	१०. सा. १-३२ ।	११. सा. १-४२ ।	१२. सा. १-५२ ।
१३. सा. १-६० ।	१४. सा. १-३९ ।	१५. सा. १-१२३ ।	१६. सा. १-१४५ ।
१७. सा. १-४० ।	१८. सा. १-४१ ।	१९. सा. १-६४ ।	२०. सा. १-१७३ ।
२१. सा. १-११३ ।	२२. सा. १-१३७ ।		

आइ कहनामय कृपिन करम की मारी^१ । महा कुबुधि कुटिल अपराधी अंगुन भरि
लियौ भारी ।^२ हरि जू सौँ अव. मे कहा कहीं^३ ।

दीर्घ वर्णों का लघु रूप में उच्चरित होना कवि की भाषा का एक दोष कहा जा सकता है । मूरदास के बहुत कम पदों में इस प्रकार के प्रयोग मिलते हैं, परंतु बिलकुल न हो, सो बात भी नहीं है । जिन पंक्तियों में इस प्रकार के प्रयोग है, उनमें से अधिकांश ऐसी हैं जिनमें एक या दो दीर्घ स्वर लघु रूप में पाये जाते हैं । परंतु खोज करने पर कुछ ऐसे उदाहरण भी मिल जाते हैं जिनमें चार से मान तक लघूच्चरित दीर्घाक्षर मिल जाते हैं, जैसे—

तनकहि तनक जु मूर निकट आवँ तनक कृपा कँ दीजँ तनकहि सरन^४ ।
तनकहि तनक तनक करि आवँ मूर, तनक कृपा कँ दीजँ तनक मगन^५ । मेरे माई
स्याम मनोहर जीवन^६ । जोइ जाँइ भावँ मेरे प्यारे । सोइ सोइ तोहि देहँ
तना रे^७ ।

मूरदास के कुछ पदों में इस प्रकार के प्रयोगों के रह जाने का कारण एक तो यह हो सकता है कि ये पद उन्होंने स्वयं लिपिबद्ध नहीं किये और दूसरा यह कि इनका संपादन भी वे नहीं कर पाये । कुछ लिपिकारों की कृपा का भी यह फल हो सकता है । फिर भी सतोष की बात यह है कि मूर के 'भागर' में ऐसे प्रयोग बूँद में अधिक नहीं हैं जो काव्य-प्रेमी पाठक को खटकते हों ।

स्वरों के सानुनासिक प्रयोग—

ब्रजभाषा के प्रायः सभी स्वरों के अनुनासिक रूप भी मूर-काव्य में बराबर प्रयुक्त हुए हैं । 'मूरभागर' में ए के लघूच्चरित मानुनासिक रूप (ऐँ) के उदाहरण अधिक नहीं मिलते; शेष में से प्रत्येक के कुछ प्रयोग यहाँ सकलित हैं । स्थानाभाव से दीर्घ स्वरों के लघूच्चरित प्रयोगों के लिए तो पद का पूरा चरण उद्धृत किया गया है, क्योंकि इसके न देने में उच्चारण का रूप स्पष्ट नहीं हो सकता; शेष के साथ केवल शब्द देना ही पर्याप्त समझा गया है—

श्रृं—आनंद^८, बिलंब^९, सँग^{१०}, सँताप^{११}, सँपूरन^{१२}, हँकारपी^{१३} ।

श्रां—आँखि^{१४}, उहाँ^{१५}, जाँच^{१६}, दधिकौदो^{१७}, बतियाँ^{१८}, माँगि^{१९} ।

१. सा. १-१५७ ।	२. सा. १-२१८ ।	३. सा. ३-२ ।
४. सा. १०-१५० ।	५. सा. १०-१५२ ।	६. सा. १०-१५४ ।
७. सा. १०-१८३ ।	८. सा. १०-१८३ ।	९. सा. १०-१८३ ।
१०. सा. १०-३६ ।	११. सा. ४-५ ।	१२. सा. २-२४ ।
१३. सा. ३-१३ ।	१४. सा. ४-६ ।	१५. सा. ३-१३ ।
१६. सा. ४-११ ।	१७. सा. १०-४० ।	१८. सा. २-२५ ।
		१९. सा. ४-९ ।

ॐ—उर्हि^१, गोविर्दाहि^२, चीतीति^३, देहि^४, माहि^५, मिहासन^६ ।

इ—उपजी^७, गवनी^८, तिही^९, नाई^{१०}, नितही^{११}, लगाई^{१२} ।

उं—कुटुंब^{१३}, कुंवर^{१४}, गाउ^{१५}, जाउ^{१६}, तिनहु^{१७}, पहुँच्यो^{१८} ।

ऊँ—अजहूँ^{१९}, जिवाऊँ^{२०}, बँडन^{२१}, मूँदि^{२२}, सुनाऊँ^{२३} सूधि^{२४} ।

ईँ—जँवत^{२५}, बँचि^{२६}, भँट^{२७}, रँग^{२८}, सँती^{२९} सँदुर^{३०} ।

ऐँ—आगँ^{३१}, तातँ^{३२}, मुएँ^{३३}, सहरँ^{३४}, खवँ^{३५}, हिरदँ^{३६} ।

ऐँ—ब्रज बधु कहँ वार वार धन्य रे गडैया^{३७} । पुनि मुश्चि कँ चग्गनि पय्यो^{३८} ।

कृष्ण-जन्म मु प्रेम-भागर श्रीडे मय ब्रज लं ग^{३९} । निमि भएँ रानी पं किरि

आवँ^{४०} । तव उपदेश में हरि कौ ध्यायो^{४१} । सांचँहि मुत भयो नँदनायक

कँ हँ नाही बोरावति^{४२} ।

श्री^{४३}—कीन्हो^{४४}, गोडे^{४५}, ज्यो ज्यो त्यो त्यो^{४६}, दीन्हो^{४७}, दीनो^{४८}, पोछति^{४९}, मोको^{५०} ।

श्रीं—गुंगी वातन यौ अनुरागति भँवर गुजरत कमल मों वर्दाहि^{५१} ।

श्रीं—तीनों^{५२}, घों^{५३}, पसारी^{५४}, भजों^{५५}, मोसों^{५६}, लँही^{५७} ।

१. सा. ४-५ । २. सा. २-१३ । ३. सा. १०-३२ । ४. सा. ५-३ ।

५. सा. ३-११ । ६. सा. ६-५ । ७. सा. ४-४ । ८. सा. १०-३२ ।

९. सा. ८-११ । १०. सा. ५-३ । ११. सा. ३-६ । १२. सा. ५-२ ।

१३. सा. ३-१३ । १४. सा. ४-९ । १५. सा. ४-९ । १६. सा. १०-४६ ।

१७. सा. २-३० । १८. सा. ३-११ । १९. सा. ४-९ । २०. सा. ८-८ ।

२१. सा. ५-३ । २२. सा. १०-४३ । २३. सा. ३-१३ । २४. सा. २-२६ ।

२५. सा. १०-१६८ । २६. सा. ४-५ । २७. सा. ४-११ । २८. सा. १०-७६ ।

२९. सा. ९-१७४ । ३०. सा. १०-२४ । ३१. सा. ३-४ । ३२. सा. २-२२ ।

३३. सा. ४-५ । ३४. सा. ४-३ । ३५. सा. १०-३० । ३६. सा. ४-५ ।

३७. सा. १०-४१ । ३८. सा. ४-९ । ३९. सा. १०-२६ । ४०. सा. ४-१२ ।

४१. सा. ४-९ । ४२. सा. १०-२३ ।

४३. ओं और उसके ह्रस्व रूप के उदाहरण 'सना' के 'सूरसागर' में नहीं हैं; क्योंकि उसमें इनके स्थान पर ओं और औ का सर्वत्र प्रयोग किया गया है । 'सूरसागर' के

पूर्व प्रकाशित सत्करणों में अवश्य थो की भरमार है—लेखक ।

४४. सा. बेनी. ८०८ । ४५. सा. बेनी. १०८० । ४६. सा. बेनी. ११०६ ।

४७. सा. बेनी. ८०८ । ४८. सा. बेनी. ९४५ । ४९. सा. १०-९४ ।

५०. सा. बेनी. ९४४ । ५१. सा. १०-१०७ । ५२. सा. ३-१३ । ५३. सा. २-१५ ।

५४. सा. १०-२७ । ५५. सा. ६-५ । ५६. सा. ५-४ । ५७. सा. ३-१ ।

औं— कहीं हरि कया मुनीं चित लाइ^१ । साख टका अब भूमका देहु मारी दाइ कौं
नेग^२ । इहि सराप सौं मुक्ति ज्यों होइ^३ ।

स्वरों के संयुक्त प्रयोग—

हिन्दी की अन्य बोलियों या विभाषाओं की तरह व्रजभाषा में भी कई स्वरों के समुक्त रूपों का व्यवहार किया जाता है। मूर-काव्य में भी साथ-साथ आनेवाले स्वरों के अनेक प्रयोग मिलते हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या दो स्वरों के संयुक्त प्रयोगों की है। यों तो व्रजभाषा के प्रधान और अप्रधान, सब स्वरों के परस्पर संयोग से अनेक युग्म बन सकते हैं, परन्तु यहाँ मुख्यतः वे ही संयुक्त प्रयोग दिये जाते हैं जिनके पर्याप्त उदाहरण मूर-काव्य में सरलता से मिल जाते हैं—

अइ—इकइस,^४ भइ,^५ भइ,^६ लइ^७ ।

अई—अनुसरई,^८ करई^९, टरई^{१०}, दरई^{११}, नई^{१२}, पुरई^{१३}, बरई,^{१४} बाइई^{१५},
भई^{१६}, मुई^{१७}, यहई^{१८}, सरई^{१९} ।

अई—बूया होहु बर बचन हमारी कै, कई जीव कलेस सहो^{२०} हो । यह अनरीति सुनी
नहि सबननि अब नई कहा करी^{२१} । ज्यों बिट पर तिय सग बस्यो रे भोर
भए भई भीति^{२२} ।

अउ—अनउतर^{२३}, जउ^{२४} ।

अऊ—कलऊ^{२५}, तऊ^{२६} ।

अए—जए^{२७}, ठए^{२८}, तए^{२९}, दए^{३०}, नए^{३१} पठए^{३२}, बए^{३३} भए^{३४}, लए^{३५} ।

१. सा. ३-१ ।

२. सा. १०-४० ।

३. सा. ६-७ ।

४. सा. ९-१३ ।

५. सा. १०-६७ ।

६. सा. ६-२ ।

७. सा. ३०-३ ।

८. सा. १-४८ ।

९. सा. १-४८ ।

१०. सा. १०-४ ।

११. सा. ४-४ ।

१२. सा. १-१८५ ।

१३. सा. १-२६ ।

१४. सा. १-१८५ ।

१५. सा. १०-४७ ।

१६. सा. १०-३८ ।

१७. सा. ४-४ ।

१८. सा. १-६९ ।

१९. सा. १०-४ ।

२०. सा. ९-३३ ।

२१. सा. ९-९८ ।

२२. सा. १-३२५ ।

२३. सा. १०-३०७ ।

२४. सा. १-९३ ।

२५. सा. ९-१२३ ।

२६. सा. १-५८ ।

२७. सा. ३-८ ।

२८. सा. १०-८ ।

२९. सा. १-२८४ ।

३०. सा. १-११ ।

३१. १-२८६ ।

३२. सा. ९-४९ ।

३३. सा. १०-१७३ ।

३४. सा. १-७ ।

३५. सा. १०-११४ ।

आए—सोजत जुग गए वीति नान की अत न पायो^१ । इतनी जग्न लकारय खोनी
स्वाम विकुर भए सन^२ ।

आए—स्वावभुव मनु मुल भए दाइ^३

आइ—उताइली,^४ चडाइ^५ जाइ^६ दाइज,^७ धाइ,^८ पाइ^९ बगदाइ^{१०}
राइ,^{११} लगाइ^{१२} समाइ^{१३} ।

आई—बराई,^{१४} ठकुराई^{१५} दुहाई^{१६} बवाई^{१७} भरमाई,^{१८} नजाई,^{१९} नगिवाई,^{२०}
सरनाई,^{२१} हरहाई^{२२} ।

आउ—आउज,^{२३} बनाउ^{२४} चवाउ,^{२५} चाउ,^{२६} जाउ,^{२७} पखाउज,^{२८} भाउ,^{२९}
मडाउ,^{३०} राउर,^{३१} ल्याउ^{३२} ।

आऊ—बटाऊ^{३३}, बनडाऊ^{३४} ।

आए—अघाए,^{३५} भाए,^{३६} उपजाए,^{३७} छाए^{३८} जिताए,^{३९} घाए,^{४०} पुराए,^{४१}
मुकराए^{४२} ल्याए^{४३} ।

आई—सूर स्वाम विनु कौन छुडावँ चले जाव भाई पोइसि^{४४} । कमल नदन की
बपट विए भाई इहि ब्रज भावँ जोइ^{४५} ।

उअ—यतिअनि,^{४६} जिअनि,^{४७} कविअनि^{४८}, बिदनिअनि^{४९} ।

उआ—विसिआनी,^{५०} पतिआरी^{५१} ।

उए—विए,^{५२} जिए,^{५३} दिए,^{५४} पिए,^{५५} लिए,^{५६} हिए^{५७} ।

१. सा. २-३६ ।	२. सा. १-३२२ ।	३. सा. ३-१२ ।	४. सा. २०३१ ।
५. सा. १०-३९ ।	६. सा. १-११ ।	७. सा. ९-२७ ।	८. मा. १-१६ ।
९. सा. १-३५ ।	१०. सा. १-६० ।	११. सा. १०-४ ।	१२. सा. १-५२ ।
१३. सा. १०-१४ ।	१४. सा. १-६ ।	१५. सा. १-१९ ।	१६. सा. १-२४ ।
१७. सा. १०-१२ ।	१८. सा. १०-५१ ।	१९. सा. १-४० ।	२०. सा. १०-४ ।
२१. सा. १-२७ ।	२२. सा. १-५१ ।	२३. सा. ९-७५ ।	२४. सा. १०-४१ ।
२५. सा. १-६० ।	२६. सा. ९-७८ ।	२७. सा. १-२७५ ।	२८. सा. ९-७५ ।
२९. सा. ९-१२१ ।	३०. सा. १०-४१ ।	३१. सा. १०-२४८ ।	३२. सा. १०-४० ।
३३. सा. ९-४५ ।	३४. सा. बेनी-११५० ।	३५. सा. १-१३ ।	३६. सा. १०-४ ।
३७. सा. १-२६ ।	३८. सा. १०-३० ।	३९. सा. १-२४ ।	४०. सा. १-७ ।
४१. मा. १-७ ।	४२. मा. १-१७१ ।	४३. सा. १०-१३ ।	४४. सा. १-१३३ ।
४५. सा. १०-५६ ।	४६. सा. ४०१६ ।	४७. सा. ४०६९ ।	४८. सा. ३०६६ ।
४९. सा. १७११ ।	५०. सा. १-१९६ ।	५१. सा. ४२०० ।	५२. सा. १-१३ ।
५३. सा. १०-९९ ।	५४. सा. १-१८ ।	५५. सा. १०-९९ ।	५६. मा. १-११ ।
५७. सा. १०-८८ ।			

इए—सूरदास स्वामी धनि तप क्रि। बड़े भाग जमुदा अह नर्दाह^१। आदर सहि

स्याम मुख नद अनद रूप लि। कनियों^२ ।

इए—अवरोखिए,^३ आइए,^४ कीजिए,^५ देखिए,^६ बोइए,^७ बरनिए,^८ भजिए,^९ मधिए,^{१०}
मरिए,^{११} लुनिए,^{१२} महिए^{१३} ।

इए—सूरदास प्रभु की यी राखी ज्वी राखिए गज मत्त जकरि कं^{१४} ।

उअ—आंमुअनि,^{१५} गहअ^{१६}, चुअत^{१७}, चेटुअनि,^{१८} वधुअनि,^{१९} महुअरि^{२०} ।

वअ—गहआई,^{२१} गभुआरे,^{२२} दुआदम,^{२३} दुआरो,^{२४} भुआल,^{२५} मालपुआ^{२६} ।

चइ—दुइगानो^{२७} ।

उई—मुई^{२८} ।

इए—मुए^{२९} ।

एइ—ब्रइ-तेइ,^{३०} देइ,^{३१} भइ,^{३२} लेइ,^{३३} सेइ^{३४} ।

एई—एई,^{३५} सेई,^{३६} येई^{३७} ।

एउ—ऐमेउ,^{३८} छेउ-तेउ,^{३९} देउ,^{४०} पारेउ,^{४१} लेउगे^{४२} ।

एऊ—कलेऊ,^{४३} येऊ^{४४} ।

एए—मेए^{४५} ।

एए—द्वादम वर्ष मेए निसिबासर तब संकर भायी है लैन^{४६} ।

ऐए—जंए^{४७} ।

ऐऐ—सकुचंऐ^{४८} ।

१. सा. १०-१०७ ।	२. सा. १०-१०६ ।	३. सा. १०-३०७ ।
४. सा. १-५१ ।	५. सा. १-२८ ।	६. सा. १०-३०७ ।
७. सा. १-४४ ।	८. सा. १-६८ ।	९. सा. १०-३३ ।
१०. सा. १-६१ ।	११. सा. १०-३४२ ।	१२. सा. १०-३१ ।
१३. सा. ४०७४ ।	१४. सा. २१३३ ।	१५. सा. ४०७४ ।
१६. सा. २१३३ ।	१७. सा. ४१०८ ।	१८. सा. ७-२ ।
१९. सा. ३६५१ ।	२०. सा. १४८७ ।	२१. सा. ३५३९ ।
२२. सा. १०-१३४ ।	२३. सा. ३६२७ ।	२४. सा. १०-१३५ ।
२५. सा. बेनी. १११२ ।	२६. सा. १०-१८३ ।	२७. सा. १०-१८३ ।
२८. सा. बेनी- ११६६ ।	२९. सा. ९-७७ ।	३०. सा. १-१४ ।
३१. सा. ३७२२ ।	३२. सा. १-२०० ।	३३. सा. ९-११५ ।
३४. सा. १-२०० ।	३५. सा. बेनी. ११८२ ।	३६. सा. ९-४२ ।
३७. सा. १-२५५ ।	३८. सा. १-४२ ।	३९. सा. १०-८५ ।
४०. सा. बेनी. ११०१ ।	४१. सा. ३६९१ ।	४२. सा. ३-१३ ।
४३. सा. १-२५५ ।	४४. सा. १-२५५ ।	४५. सा. १-२५५ ।
४६. सा. १०-२७९ ।	४७. सा. १०-१६३ ।	४८. सा. ९-९५ ।
४९. सा. १-८२ ।	५०. सा. बेनी- १०९३ ।	५१. सा. ५-५ ।

ओइ—ओइ^१ कोइरा,^२ जओइ,^३ चोइ,^४ दोइ,^५ घोइ,^६ पोइ^७ दिगोइ,^८ भरोइ,^९
रोइ,^{१०} लोइ,^{११} सँजोइ,^{१२} साँइ,^{१३} होइ^{१४}।

ओई—ओई,^{१५} खोई,^{१६} गोई,^{१७} ग्गोई,^{१८} मोई,^{१९} होई^{२०}।

ओउ—ओउ,^{२१} सोउ^{२२}।

ओउ—ओऊ,^{२३} गोऊ,^{२४} तोऊ,^{२५} दोऊ,^{२६} रोऊ,^{२७} वोऊ,^{२८} सोऊ^{२९}।

ओए—सूरदान प्रभु मोए वन्हैया हलगवनि मन्हगवनि है^{३०}।

ओड—कब मेरो अँचरा गहि माहन जड मोइ कहि मोसोँ मगरं^{३१}। दधिहि

त्रिनं ट नद माखन रात्रो मिथी मानि चटाई नँदलान^{३२}।

ओउ—ओउ जुवती आई वंउ आवनि । ओउ उठि चलनि नुननि मुख पावति^{३३}।

बदरिबानरम दोउ मिलि आई^{३४}।

ओआ—ओआ^{३५}।

ओई—ओरानोई^{३६}।

दो स्वरो के उक्त सवोगात्मक प्रयोगो के अतिरिक्त बोलचाल की सामान्य भाषा में कुछ और भी वैसे रूप प्रचलित हैं जैसे अओ अओ, आए (=आप), आओ आओ,

(=आव), इअ, इआ, इई, ईआ उओ, उओ, ऊँ ऊँ, एआ, एओ, ओअ आदि । प्रयत्न करने पर इनमें से कुछ के दो-एक उदाहरण सूर-काव्य में मिल सकते हैं, परन्तु माधारणतः ये रूप काव्य-भाषा में कम ही आते हैं ।

दो स्वरो के उक्त समुक्त रूपों की तरह ही व्रजभाषा में कुछ शब्द ऐसे भी मिलते हैं जिनमें तीन स्वरा का संयोग दखने में आता है । व्रजभाषा में स्वरो की अधिकता के कारण एक दशजन न जबिब विस्वज मदागात्मक रूप बन सकते हैं यथा अडया अडओ

१	मा १-२३० ।	२	सा ३८४३ ।	३.	सा. १०-५६ ।
४.	सा. १-२८६ ।	५	मा. १-२४५ ।	६	सा १-२६२ ।
७	सा. १०-१४८ ।	८	सा. १-२६२ ।	९.	सा. १०-५६ ।
१०	सा. १-२६२ ।	११.	सा ३-१३ ।	१२.	सा १०-२६ ।
१३	सा १-३५ ।	१४.	सा. १-२३० ।	१५.	मा. १०-३ ।
१६	मा ३-१३ ।	१७	सा १०-३२२ ।	१८	सा १०-५७ ।
१९.	सा १-११७ ।	२०.	मा १-१० ।	२१	सा १-२६ ।
२२	सा. बेनी. ११५३ ।	२३.	सा १-३५ ।	२४.	सा बेनी ११५९ ।
२५	सा. बेनी ११५९ ।	२६.	सा. १-४० ।	२७	सा १-१८६ ।
२८	सा बेनी. ११५९ ।	२९.	मा. १-१८६ ।	३०.	सा १०-७३ ।
३१.	मा १०-७६ ।	३२.	मा १०-८४ ।	३३.	सा. १०-७० ।
३४.	सा ३-२ ।	३५	सा १०-१८० ।	३६	सा १-७३ ।

अउआ, आइउ, आइए, आइओ, आएउ, इअउ, इआई, इआऊ, इएउ, उइआ, एइआ, ऐएउ, ओआए, ओएउ, ओइआ आदि । इतमें से अधिकांश रूप सामान्य बोलचाल

में ही अधिक प्रयुक्त होते हैं, यथा ओआए—जैसे सोआए, ^१ एइए—जैसे मेइए ^२ । इन उदाहरणों की संख्या बढ़ सकती है यदि 'ये' और 'यै' को क्रमशः 'ए' और 'ऐ' का रूप मान लिया जाय; जैसे जइयै, पइयै, करइयै, बिछइयै, अइयै, मँगइयै, दुरइयै, छकइयै, अधिकइयै, बड़इयै आदि प्रथम स्कंध के २३९वें पद में आनेवाले सभी शब्द 'अइऐ' के ओं गइयै, पाइयै ^३ आदि 'आइऐ' के उदाहरण बन सकते हैं ।

सामान्य स्वरों की तरह इन संयुक्त स्वरों के भी सानुनासिक रूप होते हैं । तीन स्वरों में बननेवाले मूल रूपों की तरह उनके सानुनासिक प्रयोगों की मध्या भी सूत्र-काव्य में नहीं के बराबर है । हीं, दो स्वरों के प्रयोग उभयों बहुत मिलते हैं । ऐमे रूपों में कही एक स्वर सानुनासिक है, कही दोनों: यथा—

अऐँ—भऐँ

अऐँ—भऐँ अपमान उहाँ तू मरिठे ^४ ।

अँउ—इहाँउ ^५ ।

आईँ—गुसाईँ, ^६ छाईँ-ताईँ ^७ नाईँ-बनाईँ ^८ ।

आउँ—अगाउँ-दाउँ, ^९ ठाउँ, ^{१०} डराउँ ^{११} नाउँ-निभाउँ, ^{१२} पाउँ, ^{१३} बिकाउँ-लजाउँ, सुहाउँ । ^{१४}

आऊँ—कहाऊँ-गाऊँ, ^{१५} चलाऊँ, ^{१६} दुहाऊँ-घाऊँ-हाऊँ-पहिराऊँ, ^{१७} पाऊँ, ^{१८} बंधाऊँ, ^{१९} बुलाऊँ, ^{२०} लाऊँ । ^{२१}

आऐँ—अन्हवाऐँ, ^{२२} आएँ, ^{२३} कराऐँ, ^{२४} चाऐँ, ^{२५} गाऐँ, ^{२६} चुगाऐँ-हवाऐँ, ^{२७} न्हाऐँ-लाऐँ । ^{२८}

इऐँ—दिऐँ । ^{२९}

ईऐँ—कीऐँ-ओऐँ ^{३०} ।

३१. उँअ—कुँअर । ^{३१}

१. सा. १०-८ ।

२. सा. धं. १-१४५ ।

३. सा. ३-११ ।

४. सा. २-२२ ।

५. सा. ४-५ ।

६. सा. ३-२ ।

७. सा. १-१४७ ।

८. सा. १-४४ ।

९. सा. १-१४७ ।

१०. सा. १-१६४ ।

११. सा. १-१२८ ।

१२. सा. १-१६४ ।

१३. सा. १-१२८ ।

१४. सा. १-२० ।

१५. सा. १-१२८ ।

१६. सा. १-१६६ ।

१७. सा. १-१४६ ।

१८. सा. १-१६६ ।

१९. सा. १-१४६ ।

२०. सा. १-१६६ ।

२१. सा. १-१४६ ।

२२. सा. १-१६६ ।

२३. सा. १-३३२ ।

२४. सा. १-२५६ ।

२५. सा. १-३३२ ।

२६. सा. २-३२ ।

२७. सा. २-६ ।

२८. सा. १-३३२ ।

२९. सा. २-६ ।

३०. सा. २-६ ।

३१. सा. ३७०० ।

३२. सा. ४०९४ ।

उर्ध्व—भुर्ध्व^१ ।

उर्ध्व—हर्ध्व^२ ।

एर्ध्व—देर्ध्व^३ ।

श्रीर्ध्व—सोर्ध्व^४ ।

व्यंजन और स्वर के प्रयोग—

जिन व्यंजनों को—यथा क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब म म म ह और ङ—ब्रजभाषा-वर्णमाला में देवनागरी के समान ही स्थान मिला हुआ है, उनकी चर्चा यहाँ न करके केवल उन्हीं के मन्वय में विचार करना है जिनमें कुछ अंतर है या जिनका प्रयोग उममें विशेष रूप में किया जाता है ।

ङ—शब्दों के आदि या अंत में पूर्ण अक्षर की तरह 'ङ' का प्रयोग हिंदी और ब्रजभाषा में नहीं होता, हिंदी में शब्दों के बीच में अवश्य, मस्कृत के तत्सम शब्दों में विशेष रूप से अथवा नये शब्दों में इन्हीं के अनुकरण पर, यह वर्ण कवर्ग के चार अक्षरों—क ख ग घ—के पूर्व प्रयुक्त होता है, परन्तु ऐसा प्रयोग प्रायः उन्हीं लेखकों और कवियों ने अधिक किया है जो संस्कृत के विद्वान हैं अथवा उसकी शुद्धता को हिंदी में नाने के पक्षपाती रहे हैं । 'सूरसागर' के प्रायः सभी नये मस्करणों में 'ङ' के स्थान पर अनुस्वार में काम चलाया गया है, यथा गगा,^५ पतग,^६ भुवग,^७ रत्न,^८ लक्षपति,^९ संकल्प,^{१०} सका,^{११} सग^{१२} आदि ।

ज-य—ब्रजभाषा वर्णमाला में ज को खड़ीबोली से अधिक आदर का स्थान प्राप्त है और य को उसी अनुपात में कम । मस्कृत और हिंदी शब्दों के ज का निश्चित स्थान तो ब्रजभाषा में अक्षुण्ण है ही, अधिकतम तत्सम प्रयोगों में, शब्दों के मध्य में तो कम, परन्तु आदि में लगभग सर्वत्र य के स्थान पर ज का ही प्रयोग इसमें किया जाता है । सूरदास ने भी शब्दों के आदि में आनेवाले य को प्रायः सर्वत्र ज में बदल दिया है, जैसे यत्र—जत्र^{१३}, यज्ञ—जग^{१४} या जग्य^{१५} या जाग^{१६}, माचक—जाचक^{१७}, यातना—जातना^{१८} यादव—जादव^{१९}, याम—जाम^{२०}, यामिनी—जामिनी^{२१}, यावक—जावक^{२२}, युक्त-जुक्त^{२३}, युक्ति—जुक्ति^{२४}, युग—जुग^{२५}, युगल—जुगल^{२६}, या जुगल^{२७}, यूथ—जूथ^{२८}, युवनी—जुवनी^{२९}, योग-जोग^{३०}, जोड़ा—जोड़ा^{३१}, जोवन

१. सा. ३७७५ ।	२. सा. १०-२५७ ।	३. सा. ३-१३ ।	४. सा. १-५१ ।
५. सा. १-२७० ।	६. सा. १-५५ ।	७. सा. १-३९ ।	८. सा. १-३५ ।
९. सा. १-२५५ ।	१०. सा. १-२६८ ।	११. सा. १-२८६ ।	१२. सा. १-२६४ ।
१३. सा. १-२६२ ।	१४. सा. ८-१४ ।	१५. सा. ४८७ ।	१६. सा. ९-२ ।
१७. सा. १०-३२ ।	१८. सा. १-२८९ ।	१९. सा. १-२८६ ।	२०. सा. ९-३३ ।
२१. सा. ९-१७२ ।	२२. सा. बं. २७५८ ।	२३. सा. १०-८६ ।	२४. सा. २-२२ ।
२५. सा. १-६० ।	२६. सा. १-९० ।	२७. सा. १०-५२ ।	२८. सा. १-१०६ ।
२९. सा. १-१०४ ।	३०. सा. १०-४० ।	३१. सा. १-२४ ।	

—जोवन^१, या जीवन^२ आदि । मभा के 'सूरसागर' में दो-एक शब्दों के आदि ये य अपरिवर्तित रूप में मिलता है, जैसे यमुमति^३, युवति^४, परंतु ऐसे शब्दों को सपादन की भूल ही मानना चाहिए ।

शब्द के बीच में आनेवाला य सूरसागर में कभी ज में बदला गया है—जैसे दुर्योधन—दुरजोधन^५, समय—सजम^६, सयोग—सजोग^७, कभी नहीं भी बदला गया है; जैसे 'विजोग' के स्थान पर 'विजोग' कहीं नहीं मिलता । इसी प्रकार शब्द के अंत में आनेवाला य बोलचाल की भाषा में ज में चाहे सर्वत्र बदल दिया जाता हो, परंतु 'सूरसागर' में ऐसे शब्दों का य कहीं-कहीं ही बदला हुआ मिलता है, जैसे आर्य—आरज^८, कार्य—कारज^९ ।

व्—व्रजभाषा में 'ङ्' की तरह 'व्' का प्रयोग भी नहीं होता, और व्रजभाषा कवियों ने इसके लिए प्रायः सर्वत्र अनुस्वार का प्रयोग किया है । 'नाञ्' (नाय = नहीं), माञ् (= मायँ = मझाटे की ध्वनि-विशेष) जैसे बोलचाल के शब्दों में 'ञ्' की ध्वनि मुनायी पड़ने पर भी इसको वर्णमाला में स्थान नहीं मिल सका । सूर-काव्य में भी इसके लिए अनुस्वार का प्रयोग मिलता है, जैसे अजनि^{१०}, गुजा^{११}, जजार^{१२}, पुरजन^{१३}, बिरचि^{१४} आदि ।

ण—यह अनुनासिक व्यञ्जन, यद्यपि 'ङ्' और 'ञ्' की तरह अपने वर्गीय अक्षरों के पूर्व उच्चरित होने पर ही, मस्कृत व्याकरण से परिचितों अथवा उनका अनुकरण करनेवालों द्वारा प्रयुक्त होता है, तथापि उन अनुनासिकों से इसका प्रयोग इस कारण अपेक्षाकृत अधिक है कि अनेक तत्सम शब्दों के आदि में तो नहीं, बीच और अंत में पूर्ण व्यञ्जन के रूप में यह आता रहता है । व्रजभाषा-कवियों ने इसके स्थान पर प्रायः 'न' का ही प्रयोग किया है, यद्यपि कहीं कहीं 'ण' भी दिखायी देता है । 'सूरसागर' के कुछ सस्करणों में भी कहीं कहीं शब्दों के बीच या अंत में 'ण' के दर्शन हो जाते हैं, जैसे कारण^{१५}, किकिणी^{१६}, कृष्ण^{१७}, गुण^{१८}, चरण^{१९}, तृण^{२०}, पूरण^{२१}, प्राणपति^{२२}, मणि^{२३}, रणभूमि^{२४}, श्रवणनि^{२५} आदि । अन्यत्र व्रजभाषा की प्रकृति के अनुसृत 'ण' के स्थान पर सर्वत्र 'न' का प्रयोग किया गया है, जैसे गणिका—गनिका^{२६}, दर्पण—दर्पन^{२७}, पुराण—पुरान^{२८}, प्राणायाम—प्रानायाम^{२९}, शरणागत—सरना-

१. सा. ९-१७४ ।	२. सा. २-२३ ।	३. सा. ८१० ।	४. सा. ७६२ ।
५. सा. १-२४४ ।	६. सा. ३७०९ ।	७. स. १-२८४ ।	८. सा. १२४८ ।
९. सा. १०-५८ ।	१०. सा. १-१४७ ।	११. सा. १-६८ ।	१२. सा. ४-१२ ।
१३. सा. ७-४ ।	१४. सा. ७-४ ।	१५. सा. ३६५ ।	१६. सां. वेनी. ७४६ ।
१७. सा. ३९१३ ।	१८. सा. १-१५७ ।	१९. सा. ३३३३ ।	२०. सा. ३१५७ ।
२१. सा. वे. ९-२ ।	२२. सा. नकि०	मयुरालीला ४८ ।	२३. सा. ८०९ ।
२४. सा. ४१९८ ।	२५. सा. वेनी ७३४	२६. सा. २३० ।	२७. सा. २-२५ ।
२८. सा. २-२९ ।	२९. सा. २-२१ ।		

गत^१ आदि । पूर्ण 'ए' के समान हलत 'ए' का प्रयोग भी 'संक्षिप्त मूरसागर', लखनऊ नया वैकेट्स्वर प्रेस के संपूर्ण 'मूरसागरो' में कहीं-कहीं मिलता है, परंतु 'सभा' के मस्करण में इसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने की ही नीति अपनायी गयी है, जैसे कठ^२, कुडल^३, खड-गडकि^४, पडिन^५, पाडव^६ आदि ।

य और द—देवनागरी वर्णमाला में य यद्यपि प्राचीन ध्वनि के रूप में स्वीकृत है, तथापि य की ध्वनि के अपक्षाकृत सरल होने के कारण ब्रजभाषा-शब्दों ने शब्दों के आदि के य को प्रायः सर्वत्र और मध्य या अंत में आनेवाले यो विशेष अवसरों पर य लिखा है । मूरदास भी शब्दारंभ के य का प्रायः सर्वत्र य ही लिखने के पक्ष में हैं, जैसे बचन-बचन^७विधाता-विधाता^८ विनोद-विनोद^९, विबुध-विबुध^{१०}, वृद्ध-वृद्ध^{११}, वृष्टि-वृष्टि^{१२} आदि । शब्दों के मध्य में प्रयुक्त य को गोवर्द्धन—गोवर्धन^{१३}, जैसे दो-एक शब्दों को छोड़कर प्रायः तभी के य से बदलते हैं जब उपसर्ग जोड़कर अथवा समास-द्वारा नया रूप गढ़ा गया हो, जैसे ब्रज-वासी—ब्रजवासी^{१४}, अथवा उसके पूर्व का य भी य में बदला गया हो, जैसे विविध-विविध^{१५} । इसी प्रकार शब्दांत के य को य में तब परिवर्तित किया गया है जब उसके पूर्व की अन्य ध्वनि को भी सरल रूप में लिखा गया हो, जैसे पूर्व—पूर्व^{१६} । कुछ शब्दों में य के स्थान पर उ, जैसे ज्वर-जुर^{१७}, कुछ में ओ, जैसे गवन-गौन^{१८}, यादव-जादो^{१९}, यादव-कुल-जादो-कुल^{२०}, पवन-पीन^{२१}, और कुछ में म, जैसे यवन-जमन^{२२} भी 'मूरसागर' में मिलता है । साथ ही अनेक शब्द ऐसे भी पाये जाते हैं जिनका य कवि ने सुरक्षित रखा है, जैसे कुतवाल^{२३}, गँवायो^{२४}, जीव^{२५}, जुवा^{२६}, ज्व ला^{२७}, पावक^{२८}, पावन^{२९}, भगवत^{३०}, भव^{३१}, भागवत^{३२}, भाव^{३३}, सावक^{३४}, सुवा^{३५}, स्व^{३६}, स्वान^{३७}, स्वारथ^{३८} आदि ।

र और ल—यद्यपि इन दोनों व्यंजनों का उच्चारण-स्थान एक ही है और ल का उच्चारण र से सरल भी होता है, तथापि ब्रजभाषा में शब्दांत के ल को कभी कभी र में बदल दिया जाता है । मूर-काव्य में भी इसके कुछ उदाहरण मिलते हैं; जैसे—केला-

१. सा. २-२० ।	२. सा. ४-९ ।	३. सा. ३-१३ ।	४. सा. ५-३ ।
५. सा. ८-१४ ।	६. सा. १-२५ ।	७. सा. १०-११ ।	८. सा. १०-२३ ।
९. सा. १०-४ ।	१०. सा. ३९-३९ ।	११. सा. १०-२१ ।	१२. सा. १०-११ ।
१३. सा. १०-३७ ।	१४. सा. १०-३६ ।	१५. सा. १०-८४ ।	१६. सा. १०-८ ।
१७. सा. वै. १४-३३ ।	१८. सा. ३६-९३ ।	१९. सा. १-२८८ ।	२०. सा. १०-३४ ।
२१. सा. ३६-९० ।	२२. सा. ९-११ ।	२३. सा. १-६४ ।	२४. सा. १-७९ ।
२५. सा. १-५४ ।	२६. सा. १-१०१ ।	२७. सा. १-४६ ।	२८. सा. १-५५ ।
२९. सा. १-९० ।	३०. सा. १-२ ।	३१. सा. १-७६ ।	३२. सा. १-६५ ।
३३. सा. १-६५ ।	३४. सा. १-१०६ ।	३५. सा. १-८९ ।	३६. सा. १-५० ।
३७. सा. १-९८ ।	३८. सा. १-५३ ।		

केरा^१, चटसाल—चटपार^२, छत्र—छर^३, जजाल—जंजार^४, जाल—जार^५, नालो—नारो^६, पुतली—पुतरी^७, बादल—बादर^८, बिकराल—बिकरार^९। कहीं-कहीं शब्द के मध्य का ल भी र में बदला गया है; जैसे गालियाँ—गारियाँ^{१०}, परन्तु ऐसा बहुत कम शब्दों में किया गया है। कुछ शब्दों में र का लोप भी मिलता है; जैसे—प्रिय—पिय^{११}, परन्तु ऐसा अधिक नहीं होता, यहाँ तक कि 'प्रिय' के स्त्रीलिंग रूप 'प्रिया'^{१२} का 'पिया' नहीं लिखा जाता। इसी प्रकार प्रीतम^{१३}, प्रीति^{१४}, प्रेम^{१५} आदि शब्द भी मूल रूप में ही 'सूरसागर' में मिलते हैं।

श, प और स—ब्रजभाषा को श और प से स की मधुर ध्वनि अधिक प्रिय है। यद्यपि 'सूरसागर' के कुछ सस्करणों में अनेक शब्दों को 'श' से ही लिखा गया है तथा कुशल^{१६}, वलेश^{१७}, दशन^{१८}, दशमी^{१९}, दिशि^{२०}, निशान^{२१}, प्रघ्नाहि^{२२}, शीसा^{२३}, मूल^{२४}, शोभित^{२५} आदि; तथापि ब्रजभाषा में इसके स्थान पर प्रायः सर्वत्र स ही लिखा जाता है। 'सूरसागर' के नये सस्करण में भी श के स्थान पर प्रायः सर्वत्र स ही मिलता है; जैसे अश—अस^{२६}, कुशल—कुसल^{२७}, जगदीश—जगदीस^{२८}, त्रिमूल—त्रिसूल^{२९}, दर्शन—दरसन^{३०}, द्वादश—द्वादस^{३१}, निशाचर—निसाचर^{३२}, शरणागत—सरनागत^{३३}, शस्त्र—सस्त्र^{३४}, सदेश—सदेस^{३५} आदि। श को स में परिवर्तित करने के इस नियम का निर्वाह सूरदास ने जितनी कट्टरता में किया है, प को स में बदलने में वह दृढ़ता नहीं दिखायी देती जिसके फलस्वरूप अनेक शब्दों में प ज्यों का त्यों वर्तमान है। जैसे आकरयन^{३६}, त्रिदोष^{३७}, निर्दोष^{३८}, पुरुष^{३९}, पुरपारय^{४०}, पुरुषोत्तम^{४१}, पोष्य^{४२}, बरप^{४३}, बर्षा^{४४}, विषम-विषाद^{४५}, विष्णु^{४६}, वृषभ^{४७}, वेप^{४८}, भाष्यी^{४९}, भेषज^{५०},

१. सा. ३८६३।	२. सा. ७-२।	३. सा. २४५५।
४. सा. ७-२।	५. सा. २-४।	६. १-२०९।
७. सा. ६-५।	८. सा. १-३१९।	९. सा. १-२७६।
१०. सा. १०७२।	११. सा. २४५९।	१२. सा. २६०१।
१३. सा. ३२३१।	१४. सा. २०१८।	१५. सा. ३४६५।
१६. सा. ३५९७।	१७. सा. ४०९७।	१८. सा. वेना, १४६५।
१९. सा. वें ९-४।	२०. सा. न. कि. रासलीला ९७।	२१. सा. ३८१९।
२२. सा. ३६६९।	२३. सा. वें ९-२।	२४. सा. न. कि. यमलार्जुन लीला, ३०।
२५. सा. वेनी, १६८१।	२६. सा. ६-५।	२७. सा. १-२३८।
२८. सा. १०-८९।	२९. सा. ६-५।	३०. सा. ९-८७।
३१. सा. ४-९।	३२. सा. ९-८४।	३३. सा. १-२६८।
३४. सा. ६-५।	३५. सा. १-२८६।	३६. सा. ९-२।
३७. सा. ४१४७।	३८. सा. १-२२।	३९. सा. १-२८७।
४०. सा. १-२६९।	४१. सा. ९-२।	४२. सा. १-२८७।
४३. सा. ९-५।	४४. सा. ९-२।	४५. सा. १-२८६।
४६. सा. ९-१२।	४७. सा. १-२८६।	४८. सा. १-१३६।
४९. सा. ८-१६।	५०. सा. ४१४७।	

मपंत^१, रिषिनि^२ द्विपद^३, मतोप^४, हरपवत्^५ हरपि^६ आदि । सब शब्दों का 'प' सुरक्षित रहा हो, सो बात भी नहीं है, कुछ में इनके स्थान पर स भी मिलता है, जैसे अवशेष—अवसेम^७, विशेष—विशेष^८, शेषनाग—मेषनाग^९ । इसी प्रकार शब्द के आदि का श यदि अर्द्धाक्षर के रूप में है और उनके आगे 'र' है तो वही-वही उसको नहीं बदला गया है, जैम श्री^{१०}, श्रुति^{११}, श्रुती^{१२}, यद्यपि नम^{१३}, श्रवनि^{१४}, श्रुति^{१५} आदि शब्द इनके अपवाद भी हैं ।

ब्रजभाषा-भाष्य के कुछ मस्वरणा म प के स्थान पर वही-वही न्य और न्य के स्थान पर प लिखा मिलता है । मन् १९४९ म छर्षी हुई नाहित्यलहरी^१ में खण्डित, खरक, दुख, दुखिन, दखेंहें, वखाने, भख, मुख, लख, भखिन आदि शब्द पडिन परक, दुप, दुपित, देपैहै बपाने, भप, मुप, लप, नपिन रूप में लिखे मिलते हैं^{१६} । बेंकेट्द्वर प्रेस के 'मूरसागर' में भी मख के स्थान में मप^{१७}—जैमें एकाध प्रयोगों में न्य के स्थान प मिल जाना है । मना के सस्वरण में यह परिवर्तन नहीं मिलता ।

ङ—देवनागरी वर्णमाला की यह एक नयी ध्वनि है जिसको ब्रजभाषा ने कुछ शब्दों में तो अपना लिया है, परन्तु कुछ म इसके स्थान पर 'र' लिखना उसे प्रिय है । मूरदास ने भी कुछ शब्दों में तो इस परिवर्तन को स्वीकार किया है ; जैसे ककडो, क्रीडा, खडाऊँ, घोडा, छडीदार, जोडी, पकडी, पडना, बेडी, लकडी, लडाई आदि शब्द उन्होंने 'र' में लिखे हैं—ककरी^{१८}, श्रीरत^{१९}, शराऊँ^{२०}, घोरा^{२१}, छरीदार^{२२}, जोरी^{२३}, पकरी^{२४}, परतो^{२५}, बेरी^{२६}, लराई^{२७}, लकरी^{२८} ; परन्तु उडन^{२९}, उडाइ^{३०}, उडि^{३१}, उडिबे^{३२}, उडिबी^{३३}, उडैहै^{३४}, गडे^{३५}, गारुडी^{३६}, छांडे^{३७}, छांडि^{३८}, छांडोगी^{३९}, छाडयो^{४०}, डांडी^{४१}, लाड^{४२}, लाडिली^{४३} आदि शब्दों में 'ङ' को ही स्थान दिया गया है । जड^{४४}, जडताई^{४५}, जडाई^{४६}, जडित^{४७} आदि शब्द 'मूरसागर'

१. सा. १-२१५ ।	२. सा. ८-१६ ।	३. सा. ४१६० ।
४. सा. १-२१५ ।	५. सा. १०-८९ ।	६. सा. १०-४५ ।
७. सा. ४०७८ ।	८. सा. १-२१५ ।	९. सा. ७-२ ।
१०. सा. १-२८४ ।	११. सा. १-६९ ।	१२. सा. १-७२ ।
१३. सा. १-९१ ।	१४. सा. १-७२ ।	१५. सा. १-९१ ।
१६. 'साहित्यलहरी' लहरियासराय, पद सरया क्रमशः २८, १४, ३३, १६, २२, ३, १३, ८, ६ और ७ ।	१७. सा. बें. १२४१ ।	
१८. सा. ३९८८ ।	१९. सा. १२०० ।	२०. सा. बें. ३४७७ ।
२१. सा. १-९ ।	२२. सा. १-२९७ ।	२३. सा. १-२९७ ।
२४. सा. १-४० ।	२५. सा. ७६१ ।	२६. सा. ३९८८ ।
२७. सा. ३९९४ ।	२८. सा. ३-९ ।	२९. सा. ३९८९ ।
३०. सा. १०-६५ ।	३१. सा. १०-६५ ।	३२. सा. १०-६५ ।
३३. सा. १-२२ ।	३४. १० उ०. ३१ ।	३५. सा. ३६६ ।
३६. सा. १-३३८ ।	३७. सा. १-३३८ ।	३८. सा. १-३३८ ।
३९. सा. १-८६ ।	४०. सा. ४०७८ ।	४१. सा. ७५६ ।
४२. सा. ९-८३ ।	४३. सा. १-२८६ ।	४४. सा. १-२८६ ।
४५. सा. १-२८६ ।	४६. मा. १५११ ।	४७. सा. ९-९६ ।
४८. २-२८ ।	४९. सा. ४५९ ।	५०. सा. ५-३ ।
५१. सा. १-१८७ ।	५२. सा. ५५९ ।	५३. सा. ५-३ ।
५४. सा. ७९९ ।	५५. सा. ७५७३ ।	

में 'ड' से लिखे भी मिलते हैं और ये तथा इनसे मिलते-जुलते शब्द, 'ट' से भी; जैसे जर-जड^१, जराइ-जडाइ^२, जराउ-जडाऊ^३, जरि-जडि^४, जरिया-जडिया^५ आदि ।

न्ह, म्ह, र्ह और ल्ह^६—इन ध्वनियों को देवनागरी वर्णमाला में स्थान नहीं मिला है, यद्यपि इन्हें, तुम्हे आदि शब्दों में इनमें से प्रथम दो का प्रयोग किया जाता है। व्रजभाषा कवियों ने और सूरदास ने भी इनमें से अन्तिम दो का प्रयोग तो बहुत कम किया है परंतु प्रथम दो का अधिक, यथा—

न्ह—कन्हैया^७, कान्ह^८, कीन्हो^९, दीन्हो^{१०} न्हाउ^{११}, लीन्हो^{१२} ।

म्ह—तुम्हरो^{१३}, मम्हागति^{१४} ।

ल्ह काल्ह^{१५} ।

संयुक्ताक्षर—हिंदी में जिन संयुक्ताक्षरों का प्रयोग होता है उनमें क्त, क्ष, ज्ञ, य, न्म, ङ, च, ङ, प्त, प्ट, ह्र, ह्र, ह्र, ह्र, ह्र मुख्य हैं । व्रजभाषा में इनका प्रयोग बहुत कम किया जाता है और जिन तत्सम शब्दों में ये प्रयुक्त होते हैं उनमें अर्द्धाक्षरों को पूर्ण करके अर्द्धतरसम रूप प्रायः बना लिये जाते हैं। जहाँ ऐसा करने का अवसर नहीं मिलता वहाँ पूरे संयुक्ताक्षर के लिए ही सरल ध्वनिवाले मिलते-जुलते एकाक्षर या अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। सूरदास ने भी कुछ संयुक्ताक्षरों के अर्द्धाक्षरों को पूर्ण रूप में लिखा है, जैसे पद्म—पडुम^{१६}, प्रह्लाद—प्रहलाद^{१७}, प्राप्त—प्रापत^{१८}, मुक्ति—मुकुति^{१९}, कुछ में उसे दूसरे अक्षरों से बदल दिया है, जैसे—

क्ष—क्ष—अक्षत—अक्षत^{२०}, अक्षम—अक्षम^{२१}, क्षणभंगुर—क्षनभंगुर^{२२}, क्षमा—क्षमा^{२३}, क्षमी—क्षमी^{२४} ।

क्ष—क्ष—अक्षर—अक्षर^{२५}, अक्षय—अक्षय^{२६}, वृक्ष—वृक्ष^{२७}, परीक्षित—परीक्षित^{२८}, रक्षा—रक्षा^{२९}, लक्षण—लक्षण^{३०}, लक्ष्मी—लक्ष्मी^{३१}, साक्षात्—

१. सा. ९६३ । २. सा. १०-१३३ । ३. सा. १०-४१ । ४. सा. १०-४१ ।
 ५. सा. १०-५५ । ६. डा० बाबूराम सक्सेना ने इन रूपों को स्वतंत्र व्यंजनो के समान मान लिया है—'इवोल्पूशन आव अवधी,' अनु० ६१, ६२ और ७२ ।
 ७. सा. १०-१२५ । ८. सा. १०-१५३ । ९. सा. १-१९० । १०. सा. १-२११ ।
 ११. सा. १०-१८६ । १२. सा. १-१७७ । १३. सा. १-२०४ । १४. सा. १०-२३
 १५. सा. ३८०८ । १६. सा. १-९४ । १७. सा. ७-२ । १८. सा. ४-७ ।
 १९. सा. ३७३५ । २०. सा. ३७३२ । २१. सा. १-१२१ । २२. सा. १-८४ ।
 २३. सा. १-२९० । २४. सा. १-३०९ । २५. सा. ४-९ । २६. सा. १-५६ ।
 २७. सा. ६-५ । २८. सा. १-२८ । २९. सा. १-११२ । ३०. सा. ३-१३ ।
 ३१. सा. ७-२ ।

भाच्छान^१, गिष्ठा—सिच्छा^२।

ज्ञ—ज—ज्ञानाधिरोमणि—ज्ञाननिरोमनि^३।

ज्ञ—ग—यज्ञ—जाग^४।

ज्ञ—ग्य—अज्ञान—अग्यान^५।

उक्त समुक्ताक्षरो मे क्ष विंगेय क्यकट्टु है . इनलिए इनके प्रयोग 'मूरदागर' के दुरति सस्वरणो मे बहुत कम हुए हैं . परन्तु बिलपुन न हुए हों सो बात भी नहीं है, जैसे— क्षत्रिजा^६, क्षीरोदक^७, क्षुद्रमति^८, मोक्ष^९, रक्षा^{१०} आदि । अन्य समुक्ताक्षरो मे मे ऋषि-काण का प्रयोग मूरदान ने किया है । इनमे मे प्रमुख के कुछ उदाहरण यहाँ सवलिख है—

न्—अनुरक्ति^{११}, अमक्त^{१२} जुक्ति^{१३}, मुक्त^{१४} मुक्ति^{१५}, साक्त^{१६}।

ज्ञ—अज्ञान^{१७}, आज्ञा^{१८} आत्मज्ञान^{१९} परनिष्ठा^{२०} मरवन्न^{२१}, मर्वन्न^{२२}।

त्र—गात्र^{२३}, त्रिविधि^{२४} त्रैलाक्याय^{२५} दत्तात्रेय^{२६}, धात्र-धात्र-मात्र^{२७}, मित्राई^{२८}, मत्रु^{२९}।

त्त—पत्नी^{३०}।

द्व—उद्धार^{३१}, जुद्ध^{३२}, विरुद्ध^{३३} बुद्धि^{३४} वृद्ध^{३५} निद्धि^{३६}, नुद्दानुद्ध^{३७}।

द्व—पय^{३८}

द्य—अविद्या^{३९}, उद्यम^{४०}, उद्योग^{४१}, जद्यपि^{४२}, तद्यपि^{४३}, द्याऊ^{४४}, द्याल = दयातु^{४५}, द्युति^{४६}, द्योस^{४७}, द्योसनि^{४८}, विद्यमान^{४९}, वनुद्यो^{५०}।

द्व—द्वद^{५१}, द्वादस^{५२}, द्वित्र^{५३}, द्वै^{५४}, द्विरेफ^{५५}।

म—अलिप्त^{५६}, गुप्तहि^{५७}, वृप्ति^{५८}।

१. सा. २८४। २. सा. ३-११। ३ सा १-८। ४. सा. ८-१४।

५. सा. १-१५४। ६. सा. १० उ. १५१। ७. सा. वे. १६८९।

८. सा. वे. ९४४। ९. सा १-४०। १०. सा. ४३०९। ११. सा. ३-१३।

१२. सा. १-१०२। १३. सा. १-६०। १४. सा. ३-१२। १५. सा. ३-१६।

१६. ३-१२। १७ सा ३-१२। १८. सा. ३-१३। १९. सा. ३-१३।

२० सा. १-३८। २१. सा. १-१२१। २२. सा. १-२८९। २३. सा. १-२१६।

२४. सा २-१३। २५. सा. १०-१४६। २६. सा. ४-३। २७. सा. १-२१६।

२८. सा. १-२८९। २९. सा ३-९। ३०. सा. ४-६। ३१. सा. १-२०७।

३२. सा. ३-११। ३३. सा. १-८२। ३४. सा. १-४३। ३५. सा. १-११८।

३६. सा. ५-२। ३७. सा. १-२१६। ३८. सा. ४०७८। ३९. सा. ४-१२।

४०. सा. ३-१३। ४१. सा. ३९९३। ४२. सा. ४-५। ४३. सा. ६-४।

४४. सा ४-९। ४५. सा. ४-१०। ४६. सा. ८६९। ४७. सा. १-२८६।

४८. सा. ४२२२१। ४९. सा. १-१००। ५०. सा. ४१८६। ५१. सा. ३-१३।

५२. सा. १-६०। ५३. सा. १-८२। ५४. सा. ८-११। ५५. सा. ३९१७।

५६. सा. ३-१३। ५७. सा. ३७४६। ५८. सा. १-१०३।

- ष्ट—अरिष्ट^१, अष्ट^२, अष्टम^३, श्वष्टा^४, दृष्टि^५, कुष्ट^६, मिष्टान्न^७, मुष्टिक^८, मृष्टि^९ ।
 ष्ट—वसिष्ठ, सिष्ट^{१०} ।
 ह—चिह्न^{११}, चिह्नानि^{१२} ।
 झ—ब्रह्म^{१३}, ब्रह्मादिक^{१४} ।
 ञ—कह्यो^{१५}, गह्यो^{१६}, निजह्यो^{१७}, पूछह्यो^{१८} ।
 ट—बिह्वल, ह्व^{१९} ।

इनके अतिरिक्त कुछ अन्य सयुक्ताक्षरो का प्रयोग भी मूल-काव्य में हुआ है; परन्तु वे बहुत सामान्य हैं और हिंदी में भी वे बराबर प्रयुक्त होते हैं। अतः उनकी चर्चा यहाँ अनावश्यक है।

अन्य परिवर्तन—स्वर और व्यंजन-सम्बन्धी मूलराम के उक्त प्रयोगों के अतिरिक्त कुछ शब्दों में अन्य अक्षरों का भी परिवर्तन मूलराम ने किया है, जैसे—

- ग—ई—लोग-लौइ^{२१} ।
 म—उ—नाम-नाउ^{२२} ।
 य—इ—आमु-आइ^{२३}, उपाय-उपाइ^{२४}, न्याय-न्याइ^{२५} ।
 व—इ—चाव-चाइ^{२६}, भाव-भाइ^{२७} ।
 ष—उ—घाव-घाउ^{२८}, दावें-दाउं^{२९} ।
 व—औ—अवसर-औसर^{३०}, सवन-सौन^{३१} ।

परन्तु इस प्रकार के प्रयोगों की सख्या इतनी कम है कि इनके आधार पर तद्विषयक नियम नहीं निश्चित किये जा सकते। फिर भी उक्त विवेचन से इनना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि अजभाषा की प्रकृति आरंभ से ही व्यंजनों से अधिक स्वरों को अपनाते की ओर रही। मूलराम ने भी इस रहस्य को पूर्णतया हृदयगत कर लिया था। यही कारण है कि कुछेक नरत्म शब्दों को छोड़कर वे प्रायः सर्वत्र क्ष, ऊ, ञ, ण और श के प्रयोग से तो बचे ही क्ष, य, व, ष और इ पर भी जैसे प्रतिबंध लगाते रहे, कम से कम शब्दार्ंभ में तो उन्होंने इनको नहीं ही जाने दिया। इस प्रकार मूल व्यंजनों की सख्या में जहाँ उन्होंने लगभग पंचमाश की कमी कर दी, वहाँ स्वरों में एक तिहाई बढ़ाकर और उनके

१. सा. १.१२१ ।	२. सा. १.४० ।	३. सा. ३.१३ ।	४. सा. ६.४ ।
५. सा. १.४४ ।	६. सा. १.१०२ ।	७. सा. १०.२१२ ।	८. सा. १.१२३ ।
९. सा. ३.८ ।	१०. सा. ३.८ ।	११. सा. २७१७ ।	१२. सा. २५४९ ।
१३. सा. ५.२ ।	१४. सा. १.५२ ।	१५. सा. ३.५ ।	१६. सा. ६.४ ।
१७. सा. १.९६ ।	१८. सा. ४.१३ ।	१९. सा. ८.५ ।	२०. सा. ८.१० ।
२१. सा. २.५ ।	२२. सा. ६.३ ।	२३. सा. ७.२ ।	२४. सा. ३.३ ।
२५. सा. ३७३६ ।	२६. सा. ३.३ ।	२७. सा. ३-५ ।	२८. सा. ६.५ ।
२९. सा. ३.३१ ।	३०. सा. ६.५ ।	३१. सा. ४.१३ ।	

अनेकानेक नये सयुक्त रूप गढ़कर वे ब्रजभाषा की जन्मजात कोमलता-सधुलता को सहज ही वृद्धि कर सके।

(ख) सूर का शब्द-समूह और उसका वर्गीकरण

किसी जनप्रदेश की बोली में जब साहित्य-रचना होने लगती है, तब स्वभावतः उसे पूर्ववर्ती और समकालीन भाषाओं के शब्द अपनाकर अपना भांडार भरना पड़ता है। ऐसा करने में उसकी व्यञ्जना-शक्ति विकसित होती है और धीरे धीरे वह सन्तर्प भाषा बनती है। सूरदास के पूर्ववर्ती कवि भी ब्रजभाषा का शब्द-बोध बढ़ाने में प्रयत्नशील रहे थे और उनकी लगन का यह सुफल था कि पन्द्रवी गताब्दी तक शक्ति-संचय करने के उपरान्त अपने नीमिन क्षेत्र से ऊपर उठकर, वह साहित्यिक भाषा के प्रतिष्ठित पद पर आसीन हो सकी थी। परन्तु उनमें से अधिकतर कवि सामान्य कोटि के ही थे। परिस्थिति का अनुकूल न होना इसका कारण हो, चाहे प्रतिभा का अभाव, तब्य यही है जिसका प्रमाण चौदहवीं गताब्दी अथवा उनके पूर्व के किसी भी ब्रजभाषा कवि की रचनाओं का लोकप्रिय न होना माना जा सकता है। ब्रजभाषा को वस्तुतः शक्ति-सम्पन्न बनाने वाले सर्वप्रथम विख्यात कवि सूरदास ही हैं जिनकी अतर्दृष्टि ने अट और चेतन प्रकृति की नैसर्गिक सुदरता, मनोहर क्रिया-कलाप और मर्मभेदिनी अनुभूतियों को नश्य किया और जिनके सत्प्रसरण से ब्रजभाषा इनके स्पष्ट चित्रण में नमर्थ हो सकी। सूरदास का इसमें महत्वपूर्ण योग यह था कि उन्होंने ब्रजभाषा को मूल प्रवृत्ति की मूढमताओं को ममला और पूर्ववर्ती तथा समकालीन देशी-विदेशी भाषाओं के शब्द एवं प्रयोग अपनाने की रीति को व्यवस्थित और नियमित किया। अतएव द्रूमरी भाषाओं के शब्दों को अपनाने की जो रीति सूरदास ने निर्धारित की, उसी का अनुसरण उनके समकालीन और पश्चवर्ती ब्रजभाषा कवियों को करते देखकर अध्येता का इन अथ कवि की अद्भुत प्रतिभा पर आश्चर्य होता है।

सूर-साहित्य के सभी समालोचकों ने कृष्ण-वाक्य-परंपरा के इस सर्वश्रेष्ठ ब्रजभाषा कवि की भावुकता, अनुभूतियों को व्यापकता, वाक्-विदग्धता और शब्दोन्मेषशालिनी प्रतिभा की सराहना की है। इन गुणों या विशेषताओं के मूल में किसी सीमा तक रूढ़ी देन थी। परन्तु ब्रजभाषा को व्यञ्जना की क्षमता प्रदान करने का मारा श्रेय उनकी लगन, संचय-वृत्ति, व्यावहारिक दूरदर्शिता और अभ्यास की अनवरतता को ही है जो उन्हें की सी साधना वाले व्यक्ति के लिए संभव थी। माराण यह है कि सूरदास के हाथ में पड़कर ब्रजभाषा सभी प्रकार के भावों को व्यक्त करने में समर्थ हो गयी और उसकी शाब्दिक समृद्धि किसी भी साहित्यिक भाषा के उपयुक्त मानी जाने लगी। यही नहीं, निरुद्धवर्ती विभिन्न भाषाओं के शब्दों और प्रयोगों को अपनाने की नीति भी उन्होंने निरिक्त कर दी, उदाहरण-स्वरूप मार्ग-प्रदर्शन कर दिया जिनमें मदा के लिए सपक की धनिष्ठता बढ़ने रहने की आशा होने लगी। साथ-साथ जन-बोली में अपनी भाषा का सम्बन्ध विच्छेद करना भी उन्हें नहीं दया और उनी ने साहित्यिक ब्रजभाषा को सुष्ट करने का लक्ष्य उन्होंने सर्वद्व अपने साधने रखा। इस प्रकार भाषा का रूप स्थिर करने एवं

उसकी नीति और गतिविधि निश्चित करने का महत्वपूर्ण कार्य लगभग साठ वर्ष तक निरंतर काव्य-मृजन में लगे रहनेवाले इस अथ कवि के द्वारा सम्पन्न हुआ ।

पूर्ववर्ती और नवोदित भाषाएँ—

हिंदी के जन्म से पूर्व मस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आदि भारतीय भाषाओं में पर्याप्त साहित्य रचा जा चुका था । इसके पठन-पाठन का क्रम पन्द्रहवीं-सोलहवीं शताब्दी तक चलता रहा । विधिवत् और नियमित शिक्षा न होने के कारण मूरदास प्रत्यक्ष रूप से इससे कोई लाभ न उठा सके । वीतराग-जन प्रायः साधु-मन्तों के सत्संग-समागम द्वारा तथा कथावाचकों और धर्मोपदेशकों के व्याख्यानो और प्रवचनों में भाषा-मयवी ज्ञान प्राप्त करने हैं । तीन-बत्तीस वर्ष की आयु तक तो मूरदास को इसके लिए कम अवकाश मिला, परन्तु वल्लभ-प्रदाय में दीक्षित होने के पश्चात् उनके लिए ऐसे अवसरों की संख्या यहाँ तक बढ़ी कि दिन-रात वे विद्वानों और पण्डितों के ही मध्य में रहने लगे । कीर्तन-नेवा का जो कार्य मूरदास को सौंपा गया था, उसने उनकी प्रतिदि बढाने में बड़ा योग दिया और मंगीत की कुशलता ने उनकी लोकप्रियता की वृद्धि की । वल्लभ-प्रदाय में दीक्षित अनेक उपासक और भक्त कवि साहित्य-रचना के कार्य में उस समय बराबर लगे हुए थे । मूरदास ने इनसे प्रेरणा तो ली ही, परीक्ष रूप से वह वातावरण उनकी भाषा-समृद्धि बढाने में भी सहायक हुआ ।

सस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि प्रमुख पूर्ववर्ती भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त खड़ीबोली, अवधी, बुंदेलखंडी, कन्नौजी, राजस्थानी आदि बोलियों तथा विभाषाओं के व्रजप्रदेश में प्रचलित गद्दो और प्रयागों में भी मूरदास सामान्य रूप से परिचित थे । उन्होंने स्वयं इन भाषाओं के क्षेत्रों की यात्राएँ नहीं की थी । परन्तु समय-समय पर कुछ ऐसे व्यक्तियों से उनका सम्पर्क अवश्य रहा था, उक्त बोलियों या भाषाओं में से एक-एक जिनकी मानृभाषा थी । साथ ही, व्रजप्रदेश की तीर्थ-यात्रा के लिए आनेवाले भक्तों-उपासकों से भी उनका सम्पर्क हुआ और उनके साथ वार्तालाप करके मूरदास ने व्रजभाषा की प्रकृति से मेल रखनेवाले उपयोगी शब्दों और प्रयोगों को अपना लिया । प्रसिद्ध मंगीतज्ञ मूरदास के निकट सम्पर्क में रहने का लोभ इन बोलियों के गायकों और कथाकारों को रहा हो और उन्होंने इनसे इनकी बोलियों के लोकरीत तथा गेय पद सुने हों, यह बात भी स्वाभाविक जान पड़ती है । मूरदास की रचना में इन बोलियों के शब्द और प्रयोग मिलने के ये ही सम्भव कारण हो सकते हैं ।

अरबी, फारसी, तुर्की आदि विदेशी भाषाओं के शब्द ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी से ही इस देश के पश्चिमोत्तर प्रदेश में प्रचलित हो गये थे । संभवत इमी में डा० केलॉग ने लिखा था कि हिंदी अपने जन्म में ही विदेशी भाषाओं में प्रभावित होती रही है^१ ।

1. Almost from its very origin Hindi has been subjected to foreign influence.—Rev. S. H. Kellogg, 'A Grammar of the Hindi Language', Chapter III, P. 36.

सूरदास के प्रादुर्भाव-बाल तक ब्रजमंडल की जनभाषा में ही नहीं, सामान्य काव्य-भाषा में भी अनेक विदेशी शब्दों को स्थान मिल चुका था । सुमरो की मिली-जुली भाषा में स्फुट रचनाएँ जनसाधारण को प्रिय थीं और उनका अनुकरण करनेवाले साधारण तुकबन्दीकारों की कमी कभी नहीं रही । सूरदास ने इन विदेशी भाषाओं— मुरदत अरबी-फारसी—के अनेक शब्दों और प्रयोगों को उदारतापूर्वक अपनाया जो इन बातों का चोटक है कि वे जन-भाषा की गति-विधि परस्त्रने में कुछाल थे और अपने को सामान्य वर्ग में ऊपर समझने की अहंकारपूर्ण भनावृत्ति का उनमें सर्वथा अभाव था । इन विदेशी भाषाओं के प्रचलित शब्द और प्रयोग जनता की वाली में धुलमिल कर उसका अभिन्न अंग हो गये थे । अतएव सूरदास ने भी उन्हें उन्ही रूप से अंगीकार किया जिस रूप में जन समुदाय उन्हें अपनाये था । इस दिशा में उनका सबसे महत्वपूर्वक कार्य यह था कि उन्होंने विदेशी भाषाओं के प्रयोग ब्रजभाषा की प्रकृति के अनुरूप बना कर, इसी के व्याकरण से उन्हें शासित करके, एक ऐसी नियमित व्यवस्था की जिसका भ्रमकालीन और परवर्ती कवियों ने भी अनुकरण किया । अनेक अरबी-फारसी शब्दों, अथवा उनके मूल रूपों, को लेकर उन्होंने नये रूप गढ़ने की प्रगती का भी श्रीगणेश किया जिसने ब्रजभाषा की व्यञ्जना-शक्ति की वृद्धि की, जो उमकी लोकप्रियता वृद्धान में भी महायक हुई और जिससे भाषा के क्षेत्र में अमहिष्णुता-जन्य विरोध भी बहुत कम हो गया ।

सूर-साहित्य में कवि के भाषा-विषयक दृष्टिकोण अथवा आदर्श की व्याख्या करने वाले वैसे कथन नहीं मिलते जैसे गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं में उपलब्ध हैं^१ । केवल एक पद में उन्होंने 'भाषा' रचना करने का उल्लेख भर किया है —

श्रीमुख चारि स्लोक दए ब्रह्मा की समुझाइ ।
 ब्रह्मा नारद मीं कह, नारद व्याम सुनाइ ।
 व्याम कहे मुकदेव मीं द्वादस स्कध बनाइ ।
 सूरदास मोई कहे पद भाषा करि गाड^२ ।

१. क. स्वातः सुखाय तुलसी रघुनाय गाथा नाया निबधमतिमजुतमातनोति ।

—'मानस', बालकांड, श्लोक ७ ।

ख. नाया भनिति मोरि मनि मोरी । हंसिबे जंग हंसि नहि छोरी ॥

—'मानस', बालकांड, दोहा ९ ।

ग. कीरति भनिति नूति नलि सोई । सुरसरि सम सब कहँ हित होई ।

× × × ×

सरल कवित कीरति विमल सोई आदरहि मुजान ।

सहज बयर बिसराइ रिपु जो सुनि करहि वलान ॥

—'मानस', बालकांड, दोहा १४ क ।

घ. नाया बद्धमिद चकार तुलसीदासस्तथा मानसम् ।

—'मानस', उत्तरकांड, अंतिम श्लोक १ ।

२. 'सूरसागर', प्रथम स्कंध, पद २२५ ।

इससे अनुमान होता है कि न तो उन्हें गोस्वामी जी की तरह संस्कृतज्ञ पंडितों के विरोध का प्रत्यक्ष सामना करना पड़ा और न केशवदास की तरह भाषा से रचना करने का लज्जामय सकोच ही उन्हें था। प्रारंभिक विनय-पदों में उसके रचयिता के दैन्य और अकिंचनत्व को देखकर एक अंध कवि का विरोध करने की निष्ठुरता और हृदयहीनता ही ही किस विद्वान में सननी थी? ऐसी स्थिति से देवी-विदेवी बोलियाँ, विभाषाओं और भाषाओं के, मूर-काव्य में प्राप्त, प्रयोगों के आधार पर ही उनके तद्विषयक आदर्श पर कुछ प्रकाश पड़ सकता है।

सूरदास का शब्द-भांडार—

साहित्य-शास्त्रियों ने काव्य के भाव और कला पक्षों में द्वितीय को अप्रधान माना है और भाषा की गणना इसी के अतर्गत की है। संभवतः इसका कारण यह है कि प्रथम अर्थात् मुख्य पक्ष की प्रधानता जिस कवि की रचना में रहती है, उपयुक्त और समर्थ भाषा पर उसका अपेक्षित अधिकार सहज ही हीं जाता है। वास्तव में भाव या हृदयपक्ष के समावेश के लिए, देवी देव के रूप में, तद्विषयक स्वभावगत विशेषता, विषयानुकूल शब्द-चयन की योग्यता, स्वन प्रदान कर देती है। कवि यदि शिक्षित और स्वाध्यायी हो तो यह योग्यता इतनी अलक्षित गति से आती है कि उसे अपने प्रयत्न का आभास भी नहीं मिल पाता। परन्तु यदि चारणवशात् वह अध्ययन की सुविधा में वंचित रहा हो और आगे भी नेत्रेंद्रिय का उपयोग करने की निसर्ग-मुलभ क्षमता उसमें न हो तो उसका कार्य कठिन ही नहीं, विशेष श्रम-माध्य और प्रतिभा-माध्य भी हो जाता है। अतएव जब हम देखते हैं कि बाल्यकाल में अध्ययन की सुविधा से वंचित और जीवन भर नेत्रेंद्रिय से हीन रहने के अनंतर भी सूरदास का शब्द-भांडार बहुत विस्तृत और पूर्ण है, उनका शब्द-चयन बहुत उपयुक्त और विषयानुकूल है तथा उनकी भाषा में काव्य-भाषा के सभी साहित्यिक गुण विद्यमान हैं, तब हमें कवि की प्रतिभा, उसकी ग्रहणशक्ति और नाद तथा संगीत-विषयक उसके परिज्ञान का महत्त्व ज्ञात होता है।

जैसा पंछे कहा जा चुका है, हम अंध कवि ने भाषा का शास्त्रीय रीति से अध्ययन तो नहीं किया होगा, परंतु इसमें संदेह नहीं कि नेत्रों की सारी शक्ति श्रवणों के द्वारा जैसे उसके मस्तिष्क को मिल गयी थी जिसमें कवि की स्मरण-शक्ति असाधारण हो गयी। एक ही विषय का विभिन्न दृष्टियों से वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्दों के केवल पर्यायों से ही कवि ने काम नहीं निकाला है, प्रत्युत सर्वथा नवीन प्रयोग करके पूर्ववर्णित विषय को सर्वथा नूतन-सा रोचक बना देने में कवि की सफलता अद्वितीय है। एक ही विषय की अनेक

१. क. भाषा बोल न जानहीं जिनके कुल को दास ।

भाषा कवि मो मंदमति सो कवि केसोदास ।

—‘कविप्रिया’, पृ. २१, छंद ७ ।

ख. उपज्यो तेहि कुल मंदमति शठ कवि केशवदास ।

रामचंद्र की चंद्रिका भाषा करी प्रकास ॥

—‘रामचंद्रिका’, पहिला प्रकाश, छंद ५ ।

आवृत्तियाँ होने पर भी नये शब्दों और प्रयोगों की चयनशीलता-सबधी क्षमता के बन पर ही कवि ने विषय को अरोचक और नीरस होने में बचा लिया है। साराग यह कि मूरदास ने अपने शब्द-भांडार की पूर्ति के लिए बड़ी उदारता में काम लिया। मूलतः उनकी भाषा ब्रजप्रदेशीय बोली है जिसको सपन बनाने के लिए उन्होंने पूर्ववर्ती और मन-कालीन देशी विदेशी भाषा, विभाषा या बोली, सभी के शब्दों और प्रयोगों को लगन और सम्मान से अपनाया। उनके शब्द-समूह का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है—

क. पूर्ववर्ती भाषाओं—संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश - के शब्द।

ख समकालीन देशी भाषाओं—पंजाबी, गुजराती और राजस्थानी—के शब्द।

ग समकालीन विभाषाओं और बोलियों—खड़ीबोली, जवड़ी, बत्तीजी और बुन्देल-खड़ी के शब्द।

घ विदेशी भाषाओं—जर्बी, फारसी और तुर्की—के शब्द।

ङ अन्य प्रयोग—देगज और अनुकरणात्मक अथवा ध्वन्यात्मक शब्द।

अ. पूर्ववर्ती भाषाओं के शब्द—

वैदिक धर्म और भारतीय संस्कृति के प्रारम्भिक विकास-काल से ही संस्कृत भाषा का उनसे घनिष्ठतम संबंध रहा। ईसा के लगभग ५०० वर्ष पूर्व जैन और बौद्ध धर्मों के जन्म के पश्चात् बारह-तेरह सौ वर्ष तक इन धर्मों में यद्यपि पाली और प्राकृत ने भी अपना अधिकार जमाया, तथापि इसके अनंतर बौद्ध धर्म की भारत में समाप्ति और जैन धर्म का क्षेत्र सीमित हो जाने के कारण वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ जिसके फलस्वरूप संस्कृत-साहित्य का पठन-पाठन ही नहीं, निर्माण भी द्रुत गति में होने लगा। इस समय तक विविध तत्कालीन जन-भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव पड़ना स्वभाविक ही था।

आधुनिक आर्य-भाषाओं के प्रादुर्भाव के समय, लगभग सन् १००० के आसपास, तो हिंदी में संस्कृत के साथ-साथ प्राकृत और अपभ्रंश के भी शब्द और प्रयोग पर्याप्त मर्यादा में अपनाये गये थे, परन्तु कालान्तर में इस प्रणाली में परिवर्तन हो गया और कवियों की रुचि संस्कृत के आधार पर भाषा के समृद्धि-वर्द्धन के प्रति हो गयी। शुक्ल जी ने इसी को लक्ष्य करके हिंदी वाच्य-भाषा-विकास के दो मुख्य काल-भेद—प्राकृत-काल और संस्कृत-काल—किये हैं^१। इस रुचि-परिवर्तन का कारण सम्भवतः उस गौरवपूर्ण अतीत की स्मृति की मजगना थी जो विदेशी इस्लामी विजैताओं की कट्टरता की प्रतिधिया बड़ी जा सकती है। जो हो, मूरदास की भाषा में पाली के शब्दों का अभाव है, एवं प्राकृत और अपभ्रंश के वे ही शब्द और प्रयोग मिलते हैं जो ब्रजभाषा की प्रकृति से मेल खाते थे और जिनका प्रचलन आगे भी वाच्यभाषा में बना रहा।

संस्कृत के शब्द—

हिंदी की विभिन्न भाषाओं में प्राप्त संस्कृत शब्दों को तीन वर्गों में विभाजित किया

१. पंडित रामचंद्र शुक्ल, 'पुष्ट-चरित्', नूतिका, पृ० १२।

जा शकता है—तरसम, अर्द्धतरसम और तद्भव । सूरदास की भाषा में भी ये तीनों रूप मिलते हैं । इनके संबंध में इन्हीं उपशीर्षकों के अंतर्गत विचार करना उपयुक्त होगा ।

तरसम शब्द—

सूरदास के प्रादुर्भाव के पूर्व नबोदित भारतीय भाषाओं में प्राकृत और अपभ्रंश के कुछ शब्दों को अपनाते की प्रवृत्ति बड़ी हुई थी । वैष्णव धर्म के उत्थान और प्रचार-प्रसार के साथ इस मनोवृत्ति में परिवर्तन होने लगा । जन-साधारण में बढ़ते हुए इमलामी प्रभाव को रोकने और वैष्णव-विरोधी विभिन्न सांप्रदायिक आंदोलनों का मूलोच्छेदन करने के लिए शास्त्रार्थी और प्रवचनों का इतना अधिक आश्रय लिया गया कि अशिक्षित हिंदुओं में ही नहीं, उन मुसलमानों में भी मस्कून के शब्दों का प्रचार हो गया जिनका बान्धुत्व इसी देश में बीता था और जिनका पालन-पोषण यहाँ हुआ था । सत और सूही कवियों की रचनाओं में भी अर्द्धतरसम और तद्भव शब्दों की विद्यमानता इस बात का प्रमाण है कि सर्व-साधारण की भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का उनके समय में अच्छा प्रचार था ।

सूरदास और उनके समकालीन कवियों ने संस्कृत के तत्सम शब्दों को विशेष रूचि और सम्मान से अपनी भाषा में स्थान दिया । इसके चार प्रमुख कारण थे । प्रथम तो यह कि जिस वातावरण में वे पोषित और शिक्षित हुए थे उसमें संस्कृत भाषा का पठन-पाठन प्रचलित था और प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के नियमित पारायण के साथ-साथ उनकी टीका-व्याख्या भी की जाती थी । कृष्ण भक्ति के मूल ग्रंथ—‘गीता’, ‘नारद-भक्ति-सूत्र’, ‘भागवत’, ‘ब्रह्म वैवर्तपुराण’ आदि—संस्कृत के ही प्रसिद्ध ग्रंथ हैं । सूरदास ने विभिन्न उत्सवों आदि के अवसर पर इनकी व्याख्याएँ अवश्य सुनी थीं । अतएव संस्कृत शब्दावली के प्रति सूरदास के शुकव का यह एक प्रमुख कारण है ।

दूसरे, स्वधर्म और स्वसंस्कृति के प्रति उनकी आस्था ने उनमें घनिष्ठतम रूप से संबंधित इस प्राचीन आर्य-भाषा के प्रति उन कवियों में विशेष सत्कार और आत्मीयता की भावना जाग्रत और पल्लवित कर दी । वस्तुतः हमारी आस्था जिन सनातन धर्म के और हमारी श्रद्धा जिस आर्य संस्कृति के प्रति है, उन दोनों से संबंधित प्रामाणिक आर्ष प्रथ आदिकाल से संस्कृत में ही उपलब्ध रहे हैं । आर्य-जीवन के संस्कारों में से अधिकांश संस्कृत के आचार्यों और पंडितों द्वारा ही कराये जाते हैं । विचारभ, उपनयन, विवाह आदि प्रमुख संस्कारों के मंत्र और श्लोक हिंदू जाति प्राचीन काल में संस्कृत में ही सुनती आयी है । इनमें प्रयुक्त अधिकांश शब्दों से शिक्षित ही नहीं, अशिक्षित ग्रामीण भी परिचित हो जाता है, भले ही वह उनका शुद्ध उच्चारण न कर सकें । आशय यह है कि धर्म और संस्कृति-संबंधी हमारी दैनिक चर्चा और चर्चा संस्कृत भाषा के बिना संपन्न ही नहीं हो पाती । अतएव प्रारंभ में ही हिंदी भाषा और उसकी प्रमुख विभाषाएँ देववाणी संस्कृत के शब्दों से संपन्न होनी आयी है; यह दूसरी बात है कि समय समय पर, सुविधानुसार उनका उच्चारण कुछ परिवर्तित कर लिया गया हो, परंतु यह परिवर्तन ऐसा भी नहीं होता कि शब्द के मूल रूप का पता न चल सके ।

तीसरे, मसृष्ट भाषा का ज्ञान, उत्तरी सूक्तियों का उद्धरण, उनके तत्त्व और पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग विद्वता या पांडित्य का परिचायक समझा जाता था, जैसे बीमबी शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में किसी रचना में अंगरेजी अवतरण और प्रयोग लेखक को विद्वान् मिद्ध करने में सहायक होते थे।

अंतिम कारण यह था कि सूरदास के कुछ समय पूर्व ही प्राकृत और अपभ्रंस के प्रभाव से सर्वथा मुक्त होकर हिन्दी की ब्रजभाषा और अवधी जैसी विभाषाएँ साहित्यिक भाषा बनन का प्रयत्न करती दिखायी देती हैं। इनके सामने प्रश्न था कि परंपरागत सगति के रूप में प्राप्त शब्दकोश में सतुष्ट रहकर, ठेठ प्रयोगों के माधुर्य की रक्षा करते हुए अपने मौलिक क्षेत्र की मकुचित परिधि में ही विचरती रहें, अपना पूर्ववर्तिनी प्रतिष्ठित भाषाओं का अनुकरण करके उनसे और समवर्तनी समकक्ष विभाषाओं के उपयोगी तथा अपनी प्रकृति के अनुकूल शब्दों और प्रयोगों को अपनाने की उदारता का परिचय देकर निजी व्यञ्जना-शक्ति का विवास करें तथा अपने क्षेत्र-विस्तार की नींव डालें। ब्रजभाषा के समर्थकों और प्रेमियों ने द्वितीय मार्ग को सामयिक समझा और उनकी दूरदर्शिता ने उन्हीं को ग्रहण करने की प्रेरणा उन्हें दी। फलस्वरूप, मसृष्ट के सँकड़ो शब्द तत्त्वम रूप में अपनाये गये। इन सब में सूरदास के काव्य का महत्व इस बात में है कि ब्रजभाषा में प्रयुक्त सरहृत्त शब्दों में लगभग अस्ती प्रतिशत को अपनाकर सर्वप्रथम उन्होंने ही अपनी दूरदर्शिता बुद्धि का परिचय दिया था। उनके परवर्ती ब्रजभाषा कवियों ने पद्ध-धीम प्रतिशत से अधिक नये तत्त्वम शब्द नहीं ग्रहण किये और उनमें भी अधिकांश ब्रजभाषा जात्मनात् नहीं कर सकी।

सूरदास के समस्त काव्य में आदि से अंत तक तत्त्वम शब्दों का प्रचुर प्रयोग मिलता है। इन प्रयोगों के आधार पर, स्थूल रूप से, तीन निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। एक, वे ऐसे वातावरण में रह कर साहित्य-रचना करते थे जिनमें मसृष्ट भाषा का पठन-पाठन और प्रचार था। दूसरे, उनकी दूरदर्शिता बुद्धि ने समझ लिया कि भाषा की व्यञ्जना-शक्ति की बृद्धि मसृष्ट शब्दों के प्रयोग में ही हो सकती है और भविष्य में यही नीति कल्याणप्रद होगी। तीसरे, सूरदास केवल उपयोगी और आवश्यक प्रयोग अपनाने के ही पक्ष में रहे; केवल पांडित्य-प्रदर्शन के लिए तत्त्वम शब्दों को अपना लेने के पक्ष में नहीं; क्योंकि ऐसा करने में अपना महज माधुर्य और नैसर्गिक आकर्षण खोकर ब्रजभाषा के बाँसिल हो जाने और उसके स्वाभाविक विकास में बाधा पहुँचाने की आशंका थी।

इसमें संदेह नहीं कि ब्रजभाषा के कुछ कवियों ने तत्त्वम शब्दों का प्रयोग कभी कभी केवल पांडित्य-प्रदर्शन के लिए किया है। यह दोष साधारणतः दो प्रकार में जाता है—एक तो पारिभाषिक शब्दों की अधिकता से जो, उपयुक्त वातावरण के अभाव में, टाट में रेतम की बसिया-में, अनग ही चमकते और अपनी अनुपयुक्तता की ओर सरलता से ध्यान आकर्षित कर लेते हैं और दूसरे, भाव-गामोर्ष के अभाव में जहाँ वे बरबन घनाँटे

जाकर निष्प्राण-मे लगते है। वस्तुतः यह मतोप की बात है कि अपने साहित्यिक जीवन के आदि से अत तक सूरदासों पाण्डित्य-प्रदर्शन की मानवीय दुर्बलता पर कठोर नियंत्रण रखकर अपने इष्टदेव की प्रिय जन्मभूमि की प्रियतर बोली की मधुरता, सरलता और स्वाभाविकता की रक्षा करने में समर्थ एव उमकी लोकप्रियता के वर्द्धन और प्रचार-प्रसार में सहायक हो सके।

'सूरसागर', 'साहित्य-लहरी' और 'सारावनी'—तीनों ग्रंथों में स्थूल-विशेष पर ही तत्सम शब्दों की अधिकता नहीं है, प्रत्युत आदि से अंत तक उनका प्रयोग किया गया है। अतः यह है कि साधारण विषयों की चर्चा में वे यत्र-तत्र ही प्रयुक्त हुए है और भावपूर्व या रुचिकर स्थलों पर कवि ने अपने समृद्ध शब्द-कोश का मुक्तहस्त में उपयोग किया है, यद्यपि ब्रजभाषा की प्रकृति का पूर्ण ध्यान उभे सर्वदा बना रहा है।

सूरदास ने जिन तत्सम शब्दों का प्रयोग किया, स्थूल रूप से, उनको निम्नलिखित तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—व्यावहारिक, पारिभाषिक और भाषा-समृद्धि-द्योतक तत्सम शब्द।

व्यावहारिक तत्सम शब्द—प्रत्येक भाषा में भूख-प्यास, वेश-भूषा आदि की वस्तुओं, शरीर के अंगों, निकटतम पारिवारिक और सामाजिक संबंधों आदि के लिए बहुत से साधारण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार मानव जीवन और प्रकृति के नैतिक-नैमित्तिक कार्य-व्यापार और स्थिति-सूचक अनेक शब्द भी प्रचलित रहते हैं। सस्कृत-जैसी प्रतिष्ठित साहित्यिक भाषा में इनके लिए संकड़ों सरल और सीधे-सादे शब्द प्रयुक्त होते है। चौदहवीं-पंद्रहवीं शताब्दी से, विदेशी सस्कृति की प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप, भारतीय सस्कृति को सहज अपनाने की भावना-वृद्धि के साथ-साथ, सस्कृत भाषा के प्रति हिन्दी कवियों और लेखकों की श्रद्धा इतनी बढ़ी कि सामान्य व्यवहार में साधारण प्रचलित शब्दों के स्थान पर सस्कृत शब्दों को ही आश्रय दिया जाने लगा। यह प्रवृत्ति केवल ब्रजभाषा के ही नहीं, हिन्दी की अन्य बोलियों के साथ साथ उत्तरी भारत की अन्य नवोदित आर्य भाषाओं के भी साहित्यकारों में स्पष्ट परिलक्षित होती है। अतएव ब्रजभाषी कवि सूरदास की प्रवृत्ति भी स्वभावतः ऐसे तत्सम शब्द अपनाने की ओर रही जैसा कि उक्त विषयों में संबंधित तत्सम शब्दों के निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट होता है—

१. भूख प्यास, भोजन या खानपान-संबंधी तत्सम शब्द—

१. सकल क्षुति दधि मयत पायी इतौई घृत-नार ।^१
२. मनु पथ-निधि मुर मयत फेन फटि दयो दिखाई चद ।^२
३. मधु मेवा पकवान मिठाई अपने हाथ जेंवावत ।^३
४. अह हेममि मरम सेंवारी । अति स्वाद परम सुखकारी ।^४

५. अरु मेवा बहु भाँति भाँति हैं पटरम को मिष्टान्त ।^१
२. रहन-सहन, वेश-भूषा, यत्नालंकार आदि से संबंधित तत्त्वम शब्द—
१. वैसर-तिलक-रेख अति सोहै ।
मृगमद-बिदा तामें राजै ।
मोर मुकुट पीतांबर सोहै ।^१..... २
 २. बदन सरोज तिलक गोरोचन लट लटकनि मधुकर गति डोलनि ।^३
 ३. किंकिन नूपुर पाट पटवर मानी निचे किरैं घर-वार ।^४
 ४. पाटंबर अंबर तजि गूदरि पहिराजे ।^५
 ५. कुतल कुटिल मन्दर-कुण्डल भ्रुव मँन बिजोतनि बब ।
सोभित मुमन मयूर-चंद्रिमा नीच नलनि तनु स्पाम ।^६
 ६. मुष्कान्धुम नील-पीत मनि लटवन लटवन भाल रो ।^७
 ७. जहै जहै जात तहाँ तौह नामन जम्म, लकुट, पद दान ।^८
 ८. हरि नख उर अति राजहो, नननि दुय मोचन ।^९
३. शरीर के तत्वों और अंगों से संबंधित तत्त्वम शब्द -
१. आमिर रथिर अम्यि अंग जीवी, नीलों कोमल चाम ।^{१०}
 २. दस इन्द्रिय दानी सौं नेह ।^{११}
 ३. लनामास विनु उद्यम कीन्हें अजर उदर भरै ।^{१२}
 ४. पहुँची बरनि पवित्र उर हरि-नख बडुला कठ मजु गजमनियां ।
कुटिल भृकुटि मुख की निधि आनन बल कपोल की छवि न उपनिया ।^{१३}
 ५. माता अक्षत छीर विनु सुत भरै अजा-दंठ-कुच सेह ।^{१४}
 ६. कटि किंकिन बर हार धीव पर रचिर द्राहु भूपन पहिराए ।
मुनग विचुर द्विज अवर नामिदा कवन कसोल मोहि मुठि भाए ।^{१५}
 ७. चल चिकुर कर नख दए (रे) नयन नामिदा जान ।^{१६}
 ८. तेन पुर जौधे पुरजन राव । कुमति तानु रानी कौ नाँव ।
आँखि नाक मुख मूल दुवार । मूत्र सौन, नवपुर की द्वार ।
लिंग-देह नूप की निज सेह ।^{१७}
 ९. ज्यों मृग-नाभि कमल निज अनुदिन निवट रहत नहि जानत ।^{१८}
 १०. बहुतक जन्म पुरीष-परायन सूवर-स्वान भयो ।^{१९}
 ११. बँसी आपदा तैं राखी, तोप्यो, जिय दयो,

१. सा १०-२१२ ।	२. सा. ३-१३ ।	३. सा. १०-१२१ ।	४. सा. १-४१ ।
५. सा. १-१६६ ।	६. सा. १०-१५४ ।	७. सा. १०-१४० ।	
८. सा. १-१०३ ।	९. सा. १०-११६ ।	१०. सा. १-७६ ।	
११. सा. ४-१२ ।	१२. सा. १-१०५ ।	१३. सा. १०-१०६ ।	
१४. सा. १-२०० ।	१५. सा. १०-१०४ ।	१६. सा. १-३२५ ।	१७. सा. ४-१२ ।
१८. सा. १-४९ ।	१९. सा. १-७८ ।		

मुख-नासिका-नयन-श्रोत्र-पद-पाणि ।^१

१२. रसना द्विज दलि दुखित होति बहु तज रिस कहा करे ।^२
 १३. तरिवन सबन रतन मनि भूपित सिर सीमंत मेंबारि ।^३

४. पारिवारिक-सामाजिक संबंध और स्थिति के द्योतक तत्सम शब्द—

१. रावन अरि को अनुज बिभीषण ताकों मिले भरत की नाईं ।^४
२. तुम लायक भोजन नहि गृह मे अरु नाही गृह-स्वामी ।^५
३. गृह दीपक धन तेल, तूल तिय सुत ज्वाला अति जोर ।^६
४. जगतपिता जगदीश जगतगुरु निज भक्तनि की सहत ढिठाई ।^७
५. गीर्घ्यो दुष्ट हेम तस्कर ज्यों अति आतुर मति मद ।^८
६. मेरे मात पिता पति बधू एकं टेक हरी ।^९
७. रंक चलै सिर छत्र धराइ ।^{१०}
८. राखी लाज समाज माहि जब, नाथ नाथ द्रोपदी पुकारी ।
तीनि लोक के ताप निवारन सूर स्याम सेवक मुखकारी ।^{११}
९. पचि पचि रहै सिद्ध साधक मुनि तऊ न बढै-पटै ।^{१२}
१०. सुत कलत्र की अपनी जानै ।^{१३}
११. सुत-संतान-स्वजन बनिता रति घन समान उनई ।^{१४}
१२. सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बढौ तिहिं पाई ।^{१५}

५. मानवीय स्थिति, गुण, कार्य-व्यापार, मनोदशा, संस्कार आदि ।
संबंधित तत्सम शब्द—

१. अनुभवों जानही बिना अनुभव कहा, प्रिया जाको नही चित्त चोरै ।^{१६}
२. त अग्रजा होइ गोसाईं चलन न दुखाहि मितौ ।^{१७}
३. काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह-वस अतिहि किये अप भारे ।^{१८}
४. यह गति-मति जानै नहि कोऊ किहि रस रसिक बरै ।^{१९}
५. जड़-स्वरूप सौं जहै तहै फिरै ।^{२०}
६. पांडव को दूतत्व कियो पुनि उग्रसेन को राज दयो ।
दुखित जान दोउ सुत कुबेर के नारद साप निवृत्त कियो ।^{२१}
७. धन-मद कुल-मद सरुनी की मद, भय-मद हरि बिसरायो ।^{२२}
८. राजा निरखि प्रफुलित भयो । मानो मृतक बहुरि जिय लह्यो ।^{२३}

१. सा. १-७७ ।	२. सा. १-११७ ।	३. सा. २११८ ।
४. सा. १-३ ।	५. सा. १-२४१ ।	६. सा. १-४६ ।
७. सा. १-१०२ ।	८. सा. १-२५४ ।	९. सा. १-१ ।
१०. सा. १-२६३ ।	११. सा. ३-१३ ।	१२. सा. १-५० ।
१३. सा. १-२२२ ।	१४. सा. १-१ ।	१५. सा. १-२७ ।
१६. सा. ५-३ ।	१७. सा. १-२६ ।	१८. सा. १-५८ ।
		१९. सा. १-२ ।

९ भ्रम-मद-मत्त, काम-तृप्ता-रस-वेग न क्रमै गह्यौ ।^१

१०. अहं तिननीं ममत्व बहु ठानं ।^२

११. हिंसा-मद-मवता-रम भूल्यो आमाही लपटानो ।^३

चेतन प्रकृति के सर्व प्रमुख अंग—मानव वर्ग—में सबधित उक्त शब्दों की तरह के, मूरदास द्वारा प्रयुक्त तत्सम शब्दों की सूची बहुत लंबी है, परन्तु उद्धृत उदाहरणों में ही कवि के तद्विषयक दृष्टिकोण का स्पष्ट परिचय मिल जाता है। इनमें प्रचार अन्य चेतन प्राणियों—पशु-पक्षियों—में सबधित अनेक तत्सम शब्द मूर-नाट्य में मिलते हैं। पक्षियों की अपेक्षा मानव-वर्ग का पशुओं में अधिक निवृत्त मवध रहा है, अतएव पहले उन्हीं के नाम-घोषक कुछ तत्सम शब्द यहाँ उद्धृत हैं—

१ तँ जड नारिकेल कपि-वर ज्यों पायी नाहि पयो ।^४

२ कामधेनु छाँडि कहा अज नं दुहाऊँ ।^५

३ हा बरनामय कुंजर टेरघो, रह्यो नही बन घाक्यो ।^६

४ रर कौं कहा अरगजा लेपन मरुट (मरकट) भूपन अग ।^७

५ बनक-कामिनी मों मन बाँध्यो हँ गज चयो स्थान की चालहि ।^८

६ बबहुँव चडों तुरंग महा गज बबहुँव भार बहों ।^९

७ गिरा रहित वृक ग्रन्थि अजा लीं अतक आनि गह्यो ।^{१०}

८ रीवें वृषभ-नुरग अर नाग ।^{११}

९ खग-मृग-पीत-पतग लीं मैं सोधे मव ठौर ।^{१२}

१० हय-गयंद उतरि कहा गर्डभ चडि घ्याऊँ ।^{१३}

पशुओं की तरह पक्षियों का जना धनिष्ठ मवध मानव वर्ग में भिन्न ही न रहा हो, परन्तु उपयोगिता और मीदर्य में ये पशुओं में कम भी नहीं हैं। मूर-नाट्य में इनके लिए भी अनेक तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, यथा—

१. रवि की किरनि उलूक न मानत ।^{१४}

२. दुरि गए कीर कपोत मधुन पिऊ मारग मुधि विमरी ।^{१५}

३. ये जु मनोहर बदन-इडु के मारद कुमुद चक्रौर ।

परम तृषा-रत सजल स्वाम-धन-जन के चातक मोर ।

मधुप मराल जु पद-मकज के गति-विमान-जन मीन ।

चक्रराक दुनि मनि दिनकर के मृग मुग्गी आधीन ।^{१६}

४. जैसे श्रान कुत्ता के पाउँ धावै ।^{१७}

५. कैरुं, कोन-रपोल और नग बरत कुवाहन भारी ।^{१८}

६. गजन हँ उडि जात छिनन में प्रीतम जही तही ।^{१९}

१. सा. १-४९ ।

२. सा. ३-१२ ।

३. सा. १-४७ ।

४. सा. १-७८ ।

५. सा. १-१६६ ।

६. सा. १-११३ ।

७. सा. १-३३२ ।

८. सा. १-७४ ।

९. सा. १-१६१ ।

१०. सा. १-२०१ ।

११. सा. २-२८६ ।

१२. सा. १-३०५ ।

१३. सा. १-१६६ ।

१४. सा. १-१७४ ।

१५. सा. ६५९ ।

१६. सा. ३५६९ ।

१७. सा. २-९ ।

१८. सा. २-५३ ।

१९. सा. ३५७१ ।

७. सेमर-फूल सुरेंग अति निरखन मुदिन होन खग-भूष ।^१
 ८. तजि कै गरुड़ चले अति आतुर नरु चक्र करि मारयो ।^२

यल और नभचारी अन्य जीव-जतुओं और कीट पतंगों से भी मानव-समाज आरंभ से परिचित रहा है। मूर-काव्य में यत्र-तत्र इनके लिए भी तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। इनमें से अधिकांश शब्द 'भ्रमर' के पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त हुए हैं, जैसे—

१. ते अलि अब ये ज्ञान सलाकै क्या सहि सकति निहारी ।^३
२. जनु खद्योत चमक चलि सकत न, निसिगत निमिर हिराने ।^४
३. बिकसत कमलावली, चले प्रपुज चंचरीरु गुजत कन कोमल धुनि त्यागि कन न्यारे ।^५
४. लाभ-हानि कछु समुझन नाही ज्यों पतंग तन दीन्ही ।^६
५. सब सौ बात कहत जनपुर की गज निरीलिका लीं ।^७
६. कहा होत पय पान कराएँ विप नहि तजत भुजंग ।^८
७. कहि चकोर विधु-मुख विनु जीवत भ्रमर नहीं उडि जान ।^९
८. स्याम बियोग सुनों हो मधुकर अँखियाँ उपमा जोग नही ।^{१०}
९. जदपि मधुर तुम नदनदन कौं निपटाँह निकट कहन ।^{११}
१०. कहु पट्टपद कैसे खँयतु है हाथिन कै सँग गाँडे ।^{१२}

मानवेतर प्राणियों में एक वर्ग जलचारी जीव-जतुओं का भी है जिनमें से कुछ को काव्य में स्थान मिलता रहा है। मूर-काव्य में जिन जल-जीवों के लिए तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनमें से कुछ ये हैं—

१. लिए जात अगाध जल कौं गहे प्राह अतग ।^{१३}
२. तजि कै गरुड़ चले अति आतुर नरु चक्र करि मारयो ।^{१४}
३. नैन-मान मथराकृत कुडल भुज सरि सुभग भुजा ।^{१५}

यल, नभ और जल के चेतन प्राणियों के अतिरिक्त प्रकृति का दूसरा बड़ा वर्ग जड़ पदार्थों का है जिसमें वन, पर्वत, सागर, मरिचा, पेड़-पौधे, फल-फूल, सभी आ जाते हैं। मानव से इसका सव्य बहुत घनिष्ठ इसलिए है कि जन्म में ही वह इनके मध्य में पलता है और जीवन-धारण के लिए उभे बहुत-कुछ इन्हीं पर निर्भर रहना पड़ता है। कवि को इस प्राकृतिक अग के कार्य-व्यापार से सदैव प्रेरणा और स्फूर्ति मिलती है। अतएव उसके विविध रूपों का सभी देशों के कवियों ने बड़े विस्तार से वर्णन किया है। मूर-काव्य में प्राकृतिक चित्रण की विवेचना तो यहाँ विषयांतर होगी; अतएव यहाँ

१. सा. १-१०२ ।	२. सा. १-१०९ ।	३. सा. ३५७० ।
४. सा. २६०१ ।	५. सा. १०-२०५ ।	६. सा. १-४५ ।
७. सा. १-२३२ ।	८. सा. ३५७२ ।	९. सा. १-१५१ ।
१०. सा. ३५७४ ।	११. सा. ३६०४ ।	१२. सा. १-९९ ।
१३. सा. ६२८ ।		१४. १०९ ।

केवल उन तत्सम शब्दों की एक सक्षिप्त सूची ही दी जा रही है जो मूर-काव्य में यह तत्र प्रकृति के विविध अंगों के लिए प्रयुक्त हुए हैं—

१ जिहि मधुकर अंजुज रम चाख्यो क्यों करील फल भावं ।^१

२ मगन हों भव अमुनिधि में, कृपासिधु मुरारि ।^२

× × < ×

नीर अति गभीर माया लोभ लहरि तरंग ।

× × × ×

स्याम भुज गहि बाढ़ि लीजँ मूर ब्रज की कृल ।

३ भय छद्मधि जमलाक दरमँ निपट ही अधियार ।^३

४ कीर कवान मीन विक सारंग केहरि रुडली-द्वि विदली ।^४

५ चरन-ममल बदी हरिराई ।

जाकी कृपा पगु गिरि लवँ, अवे की सब कछु दरमाई ।^५

६ परसत चाच तूल उधरत मुख परत दुख की कूप ।^६

७ मूरदाम ब्रत यहँ कृपन भजि, भव जलनिधि उतरत ।^७

८ पुअर माल उतार हृदय ते दीनी सुदर स्याम ।^८

९ सग्गा पृथ्वी करी विस्तार । गृह गिरि-कडर करे अपार ।^९

१० ज्योम, धर, नद संल फानन इते चरि न अषाई ।^{१०}

११ ज्यो गयद अन्हाइ सरिता बहुरि वहँ सुभाइ ।^{११}

१२ सलिन लोँ सब रग तजि की एक रग मिलाइ ।^{१२}

मूरदाम द्वारा प्रयुक्त उक्त तत्सम शब्दों के साथ उद्धृत पद के पूरे चरण की भाषा का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिकांश स्थलों पर कवि ने साधारण पदों के बीच में ही दो-एक तत्सम शब्द इन प्रकार दिये हैं कि वे उसी में धुन-मिल गये हैं और सामान्य प्रचलित भाषा के शब्दों से भिन्न नहीं जान पड़ते। वस्तुतः कवि उनको ब्रजभाषा की ही संपत्ति समझता है और ठेठ या ठड्डक शब्दों से किसी प्रकार का अधिक सम्मान या महत्व उनको नहीं देना चाहता। ये व्यावहारिक तत्सम शब्द स्थान-विशेष पर ही नहीं, समस्त मूर-काव्य में—यहाँ तक कि उन पदों में भी जो काव्य की दृष्टि में बहुत साधारण हैं—विलसते भिन्नते हैं। ऐसे कुछ शब्द यहाँ और दिये जाते हैं।

अज्ञान^{१३}, अवस्था^{१४}, अविद्या^{१५}, आजीविका^{१६}, उत्साह^{१७}, उदार^{१८}, उद्यम^{१९},

१. सा. १-१६८ ।	२. सा. १-९९ ।	३. सा. १-८८ ।	४. सा. ७३९ ।
५. सा. फा. १-१ ।	६. सा. १-१०२ ।	७. सा. १-५५ ।	८. सा. ५५५ ।
९. सा. २-२० ।	१०. सा. १-५६ ।	११. सा. १-४५ ।	१२. सा. १-७० ।
१३. सा. ४-५ ।	१४. सा. ४-६ ।	१५. सा. ४-१२ ।	१६. सा. ४-११ ।
१७. सा. ४-१२ ।	१८. लहरी. ३० ।	१९. सा. ४-१२ ।	

उद्यान^१, उपचार^२, उल्लास^३, कल्पना^४, किञ्चुक^५, जीविका^६, घास^७, विदोष^८, यज्ञ^९, पुष्प^{१०}, पुष्कर^{११}, प्रकोप^{१२}, प्रतिविद^{१३}, प्रतिभा^{१४}, प्रतिष्ठा^{१५}, प्रवाह^{१६}, प्रस्वेद^{१७}, प्रतिहार^{१८}, भेषज^{१९}, महत्^{२०}, महिमा^{२१}, मुक्ता-हल^{२२}, लनाट^{२३}, व्यवहार^{२४}, समाधान^{२५}, सुमन^{२६}, मुपमा^{२७}, सोरभ^{२८} आदि ।

पारिभाषिक तत्सम शब्द—गरम और भावपूर्ण कथा-प्रसंगों के वर्णन अथवा भात्मिक और सुंदर दृश्यों के चित्रण के अतिरिक्त कवि जब शास्त्रीय तत्वों के विवेचन में प्रवृत्त होता है तब उसे स्वभावतः पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता पड़ती है । हिंदी के प्रायः सभी भक्त-कवियों ने पारिभाषिक विवेचन से बचने का प्रयत्न किया है; परन्तु बल्लभ-संप्रदाय में मान्य 'भागवत' आदि गद्यों में वर्णित पौराणिक प्रसंगों को अपनाने के कारण, ब्रह्म, माया, ज्ञान, भक्ति आदि की कुछ शास्त्रीय परिभाषाओं का सारांश सूत्र-काव्य में मिल ही जाता है । ऐसे ही स्थलों पर उन्होंने पारिभाषिक तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है । उदाहरणार्थ, ब्रह्म के लिए प्रयुक्त कुछ तत्सम शब्द यहाँ सकलित हैं—

१. सदा एक रस एक अखंडित आदि अनादि अनूप ।
प्रकृति-मुरूप श्रीपति नारायण सब है अश गुपाल^{२९} ।
२. अमल अकल अज भेद-अचर्जित सुनि विधि विमल विवेक^{३०} ।
३. अविगत आदि अनंत अनूपम अलख पुरुष अविनाशी^{३१} ।
४. आदि निरंजन निराकार कोउ हुती न दूसर^{३२} ।
५. ब्रह्म अगोचर मन बानी तँ अगम अनंत प्रभाद^{३३} ।

उक्त उदाहरणों में जो तत्सम शब्द ब्रह्म के लिए प्रयुक्त हुए हैं वे सामान्य रूप से प्रायः सभी भक्त-कवियों ने लिखे हैं । सूरदास ने अपने आराध्य श्रीकृष्ण को परब्रह्म ही माना है; परन्तु उनके सगुण रूप के लिए कुछ अन्य तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है, यथा अखिल भविकारी^{३४}, अलिन लोकनायक^{३५}, अजित^{३६}, कृपानिधान^{३७}, कृपानिधि^{३८}, कृपासागर^{३९}, गोपाल^{४०}, दयानिधि^{४१}, दामोदर^{४२}, परमानंद^{४३}, मुकुंद^{४४},

१. सा. ४-१२ ।	२. सा. ३८०९ ।	३. लहरी ६८ ।
४. सा. २४९२ ।	५. सा. १-३३९ ।	६. सा. ४-११ ।
७. लहरी २६ ।	८. सा. ४१४७ ।	९. लहरी २५ ।
१०. सारा ३०५ ।	११. सारा ५५४ ।	१२. सा. ३७८० ।
१३. सा. २८२६ ।	१४. सा. २५४४ ।	१५. सा. ३०९ ।
१६. सा. ४-१२ ।	१७. सा. ४१४७ ।	१८. सा. ४०४६ ।
१९. सा. ४-५ ।	२०. सा. ९१९ ।	२१. सा. ३०१ ।
२२. सा. ४१४७ ।	२३. सा. २-२६ ।	२४. सा. २-२६ ।
२५. सा. ४१६६ ।	२६. लहरी ३९ ।	२७. सा. २-२६ ।
२८. सा. २-३८ ।	२९. सा. २-२६ ।	३०. सा. २-३६ ।
३१. सा. ३-३४ ।	३२. सा. १-२१२ ।	३३. सा. १-१७७ ।
३४. सा. १-२०९ ।	३५. सा. १-१२७ ।	३६. सा. १-२५३ ।
३७. सा. १-११७ ।	३८. सा. १-१०९ ।	३९. सा. १-१६३ ।
	४०. सा. १-२४८ ।	

लानपति^१, श्रीनाथ^२, आदि ।

ब्रह्म के अतिरिक्त माया, ज्ञान, भक्ति, महत्ताव आदि की जहाँ व्याख्या मूरदान न की है, वहाँ भी कुछ पारिभाषिक तत्त्व रूपों का प्रयोग मिलता है, यथा—उपाधि^३, विंगना^४, प्रत्याहार^५, मन्वर^६ महत्ताव^७, मिथ्यावाद^८, विज्ञान^९, व्यष्टि^{१०}, नमष्टि^{११}, ममाधि^{१२} आदि ।

भाषा-समृद्धि-श्रोतक तत्सम शब्द—तत्सम शब्दा के उक्त दोनों रूपों—व्यावहारिक और पारिभाषिक—के समावेग से किसी कवि की भाषा ने मन्वष में यह तो भेने ही कह लिया जाय कि उसको मस्मृत भाषा का ज्ञान या अधवा उसकी भाषा में गिष्टता की छाप है, परतु निश्चयपूर्वक यह कहना कठिन है कि उनकी भाषा साहित्यिक गुणा न युक्त है अथवा उसन भाषा की सुदरता या व्यजना शक्ति बडाने के उद्देश्य से उनका प्रयोग किया है । इस निश्चय तक तो सभी पहुँचा जा सकता है जब कुछ पदों की प्रसंग या विषयानुसूल पक्तियों में तत्समता प्रधान शब्द-योजना द्वारा वैसा वातावरण उपस्थित कर दिया जाय कि पाठक भी भाव को हृदयगम करने के लिए सामान्य भाषा ज्ञान से काम न लेकर विशिष्ट ज्ञान का उपयोग करने का बाध्य हो जाय । दूसरे शब्दा में, जिस सरस और भावपूर्ण पद-योजना का सपूर्ण अर्थ माधारण पाठक के लिए शब्दाय जान लने पर भी बोधगम्य नहीं होता, परतु व्युत्पन्नमति, कलामर्ममं, सहृदय पाठक ही जिसके पूर्ण रसास्वादन में सफल होते हैं, स्थूल रूप से, उसी को वस्तुतः साहित्यिक और सार्थक तत्समता प्रधान समझना चाहिए । मूरदान के काव्य का अधिकांश ऐसी ही विशिष्टता से युक्त है । ऐसे स्थलों पर तत्सम शब्दा का प्रयोग कवि ने प्रायः दा उद्देश्य से किया है— विषयानुसार वातावरण उपस्थित करने के लिए और भाषा-शृंगार के लिए ।

१. विषयानुसूल वातावरण उपस्थित करना श्रौतृष्ण और राधा के प्रति मूरदान का वह सामान्य भाव नहीं है जो रीतिवालीन कवियों ने अपने काव्य कर्त्तविक नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका अथवा उक्त युगल मूर्ति के ही प्रति प्रदर्शित किया है । वास्तव में वे उन्हें अपना ही आराध्य नहीं, प्रत्युत सचराचर जगत और ब्रह्मांड के नृप्या, नियता, पालक परम-पुरष और परम शक्ति के रूप में देखते थे । इनकी मरम और मनोरम सामान्य लीलाओं का वर्णन करते समय ता नहीं, परतु बालत्वाधिक्य, रूप शृंगार, प्रेमासक्ति मुरली-वादन आदि की चर्चा होते ही कवि अपना पाठकों का भी उमी उच्चनम भाव-भूमि तक पहुँचा देता है जिससे प्रेरित होकर वह स्वयं उक्त कार्य में प्रवृत्त हुआ था । निम्नलिखित पदा की भाषा में तत्सम शब्दों की अधिकता का यही उद्देश्य है—

- १ सा १-१८१ । २ सा १-२४८ । ३ २-११ और ३-१३ । ४ सा ४२८९ ।
 ५ सा २-२१ । ६ सा ७-२ । ७ सा २-३६ । ८ सा २-१३ ।
 ९ सा २-३८ । १०. सा २-३८ । ११ सा २-३८ । १२. सा २-२१ ।

१. जागिए गोपाल लाल आनँदनिधि, नदबाल जसुमनि कहै बार बार भोर भयो प्यारे ।
 नैन कमल-दल बिसाल, प्रीति बापिका मराल मदन ललित वदन ऊपर कोटि बारि डारे ,
 उगत अरुन बिगत सर्वरी, मसांक किरनहीन, दीपक मु मलीन छीनदुति समूह-तारे ।
 मानो ज्ञान-घन प्रकाश बोते सब भय-बिलास आस-आस-तिमिर तोप-नरनि-तेज जारे ।
 बोलत खग-निकर मुखर मधुर होइ प्रीति सुनौ, परम प्राण जीवन धन मेरे तुम धारे ।
 मनी वेद बशीजन सूतचून्द मागधगन बिरद वदत जै जै जै जैति कँटभारे ।
 बिकसन कमलावली, चले प्रपुंज चंचरीक गुजत कल कोमल धुनि त्यागि कंज न्यारे ।
 मानो बैराग पाइ, सरुज सोक गृह विहाइ, प्रेम-मत्त किरत भृत्य गुनत गुन तिहारे ।
 सुनत वचन प्रिय रसाल, जागे अतिसय दयाल, भागे जजाल-जाल, दुख-ऊदंय टारे ।
 त्यागे भ्रम फद द्वद निरखि कै मुखारविंद, सूरदास अति अनद मेटे मद भारे १ ।

२. मुख छवि देखि हो नद-धरनि ।

सरद निसि कौ अमु अगनित इंदु-आभा हरनि ।

ललित श्री गोपाल लोचन लोल आँसू डरनि ।

^ ^ x x

कनक मनिमय जटित कुंडल जोति जगमग करनि ।

मित्रमोचन मनहूँ आए तरल गति हूँ तरनि ।

कुटिल कुंतल, मधुप मिनिल मनु कियो चाहत खरनि ।

बदन कांति बिलोकि सोभा सकै मूर न बरनि २ ।

३. पीतबसन वदन तिलक मोरमुकुट कुंडल शकल स्यामघन सुरंग छलक यह छवि तन लिए ।

तनु त्रिभंग सुभग अंग निरखि लजत अति अनंग ग्वाल बाल लिए सग प्रमुदित सब हिए ।

सूर स्याम अति मुजान मुरली धुनि करत गान ब्रज जन मन कौ महान मरर सुख दिए ३ ।

४. नैदंनद न मुख देखी माई ।

अंग अंग छवि मनहूँ उये रवि ससि अरु समर लजाई ।

खंजन मीन भूंग वारिज मृग पर दृग अति रुचि पाई ।

सुति मंडल कुंडल मकराकृत, बिलसत मदन सदाई ।

नामा कीर कपोत श्रीव छवि दाड़िम दमन चुराई ।

हूँ सारंग बाहन पर मुरली आई देत दुहाई ।

मोहे फिर चर बिटप विहंगम व्योम बिमान थकाई ।

कुमुमांजलि बरसत मुर ऊपर, सूरदास बलि जाई ४ ।

५. मुरली अति गर्भ काहूँ वदति नार्हि आजु ।

हरि कै मुख-कमल-देस पायो मुख-राजु ।

बँठति कर पीठि डीठि अधर छत्र छाँहि ।

राजति अति चेंबर चिकुर, सरद सभा माहि ।
जमुना के जलहि नाहि जलधि जान देति ।
सुरपुर तँ सुर विमान यह बुलाई लेति,
स्थावर चर जंगम जड़ करत जीति जीति ।
विधि की विधि भेटि करत अपनी नई रीति ।
बसी-बस सबल मूर मुर - नर - मुनि नाग ।
श्रीपति हूँ की सुधि बिसारी याही अनुराग^१ ॥

इस प्रकार के पदों में संस्कृत के तत्सम शब्दों की संख्या अन्य विषयों के पदा में बहुत अधिक है। इसका कारण यह है कि प्रमग-विशेष का वर्णन करते समय कवि विषय-लीनता के उच्च स्तर तक पाठकों की बोध-वृत्ति को उठाना चाहता है और इस उद्देश्य की सिद्धि में, अपेक्षाकृत गभीर वातावरण प्रस्तुत करने में, तत्सम शब्दों से पर्याप्त सहायता मिलती है। साथ ही, इनके सहारे वह महज ही भाषा को अनुप्रासमयी भी बना लेता है। उक्त पदों में यद्यपि उपमा, रूपक आदि अलंकारों का समावेश और निर्वाह वह अत्यंत स्वाभाविक रीति से कर सका है, जो सहृदयों को विशेष रुचिकर प्रतीत होता है, तथापि जिन स्थलों पर कवि ने रूपकों, उत्प्रेक्षाओं आदि की झड़ी सी लगा दी है, वहाँ की भाषा और भी तत्समता-प्रधान हो गयी है, यथा—

१. देखि री देखि आनैँदवंद ।

चित्त-चातरु, प्रेम-घन लोचन-वक्रोरनि चद ।
चलित कुडल गंड मंडल झलक ललित कपोल ।
सुधा-सरजनु मरु क्रीडत इदु डह-डह डोल ।
सुभग कर आनन ममीर्ष मुरलिका इहि भाइ ।
मनु उभै अंभोज-भाजन लेत सुधा भराइ ।
स्याम देह दुकूल दुति-मिलि लसति तुलसी माल ।
तडित घन सजोग मानो, खेनिका मुक-जाल ।
अलरु अबिरल चारु हास विलास भृकुटी भग ।
मूर हरि की निरखि सोभा भई मनसा पग^२ ॥

२. प्रिया-सुग्य देखौ स्याम निहारि ।

वहि न जाइ आनन की शोभा रही बिचारि बिचारि ।
छौरादक धूँधट हाता करि सन्मुख दिपौ उधारि ।
मनो सुधानर दुग्ध सिमु तँ कड्या केलंरु पखारि ।
मुक्ता माँग मीम पर माभित, राजति इहि आकारि ।
मानो उदगन जानि नत्रल मनि आए करन जुहारि ।

भाल लाल सिंदूर बिंदु पर, भृंग-भद्र दियो सुषारि ।
मनो बंबूक कुमुम ऊपर अलि बँड्यो पंख पसारि ।
चंचल नैन चहूँ दिसि चितवत जुग खंजन अनुहारि ।
मनो परस्पर करत तराई कीर बचाई राति ।
बेसरि के मुक्ता में झाँई बरन विराजति चारि ।
मानो सुरगुरु सक भौम सनि चमकत चंद्र मँझारि ।
अपर विव बिच दियो विधाता रूप सीव निहवारि ।
तरिवन छवन रतन मनि भूपित सिर सीमंत सँवारि ।
जनु जुग भ.नु दुहूँ दिसि जगए भयो द्विधा तम हारि ।
लाल माल कुच बीच विराजति, सखियनि गुही सिगारि ।
मनहुँ घुई निर्धूम अग्नि पर तप बँडे त्रिपुरारि ।
सन्मुख दृष्टि परै मनमोहन लज्जित भई सुकुमारि ।
लोन्ही उमँगि उठाई अंक भरि सूरदास बलिहारि^१ ॥

इसी प्रकार प्रकृति के मनोरम रूपों, यमुनातटवर्ती कुजों, ऋतुओं के नेत्राकर्षक दृश्यों, विविध उत्सवों और पर्वों का चित्रण करते समय भी कवि इतना सन्मय हो गया है कि सामान्य भाषा से उसका काम नहीं चलता और स्वभावतः उसके मुख से प्रसंग और वातावरण के उपयुक्त तत्समता-प्रधान शब्दावली की सरस धारा निःसृत होने लगती है। इन विषयों को लेकर सूरदास ने पूरे पद बहुत कम लिखे हैं। अतएव पदांशों द्वारा ही उक्त कथन की पुष्टि की जा सकती है—

१. जागिए ब्रजराज कुँवर कमल कुमुम फूले ।
कुमुद बृंद सकुचित भए भृंग लता भूले^२ ।
२. प्रगट्यौ भानु मंद भयो उडुमति फूले तरुन र.माल^३ ।
३. इहि अंतर भितुसार भयो ।
तारागन सब गगन छपाने अरुन उदित अंधकार ययो^४ ।
४. जागिये गोपाल लाल, प्रगट भई अंगु माल, मिट्यौ अवकाल उठौ जननी सुखदाई ।
मुकुलित भए कमल-जाल कुमुद-बृंद-वन-बिहाल, भेटहु जंजाल-जाल त्रिविध ताप तन नसाई^५ ।
५. गगन घहराइ जुरी घटा कारी ।
पवन सकझोरि चपला चमक चहुँ ओर सबन-तन चिते नंदे डरत भारी^६ ।
६. नये कुंज, अति पुंज नये द्रुम सुभग जमुन जल पवन हिलोरी^७ ।

७. चपला चमकि चक्चौंधति, करति शब्द आघात ।

अघाघुध पद्यनवर्तक घन करत फिरत उत्पात ।

निसि सम गगन भयो आन्झादित बरपि बरपि सर इद^१ ।

८. सरद निसि देखि हरि हरप पायो ।

विपिन वृ दा रमन सुभग फूने सुमन रास रचि स्याम के मनहि आयो ।

परम उज्जवल रैनि छिटकि रही भूमि पर सद्य फल तरनि प्रति
लटक लो ।

सँसोई परम रमनीक जमुना पुलिन त्रिविध बहै पवन आनंद जाँ^२ ।

तत्सम शब्दा की दृष्टि ने उद्धृत अवतरणा की भाषा मामान्य रूप-वर्णन-विषयक पदों से मिलती-जुलती है। इनका कारण यह है कि प्राकृतिक दृश्या का चित्रा करना कवि का प्रधान उद्देश्य कभी नहीं रहा, प्रमगवना ही उसने तद्विषयक कुछ विचार लिख दिये हैं जिनमें कहीं कहीं तो एक सी ही शब्दावली मिलती है। इनके विपरीत, यद्यपि नृत्य लीलाओं, उत्सवों, पर्वों आदि के विस्तृत वर्णन थोड़े ही पदों में मिलते हैं, तथापि उनमें कवि की वृत्ति लीन हुई है और ऐसी स्थला पर तत्सम प्रधान भाषा का जैसे स्वतः प्रयोग हो गया है।

सूरदास ने परंपरागत रूप से जिस ब्रजभाषा को प्राप्त किया था, वह उस समय तक सूक्ष्म भावों की व्यञ्जना में समर्थ नहीं बन पायी थी। परन्तु अपने गेय बान्ध की सफलता के लिए उन्हें ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जो कठोर और कोमल, स्पून और सूक्ष्म, सभी प्रकार के भावा को मुगमना में व्यक्त करने की क्षमता रखती हो। ब्रजभाषा में यह गुण लाने के लिए सूरदास न कभी कभी तत्सम शब्दों का ही सहारा लिया है। अपनी नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा के बल पर सूक्ष्मातिसूक्ष्म मानवीय वृत्तियों और आन्तरिक हृदयोद्गारा तक उन्होंने अपनी पहुँच दिखायी—ऐसा वे उक्त भाषा-रूप को वाङ्मयीय समर्थता प्रदान करने के पश्चात् ही कर सके। अपनी उच्च कोटि की कल्पना का चमत्कार-प्रदर्शन करने में भी तत्सम शब्दों में उन्हें बड़ा सहारा मिला। भाव-व्यञ्जना में सहायक तत्समना प्रधान शब्द-योजना के ऐसे उदाहरण प्रायः सात रूपों और अन्योक्तियों में भी मिलते हैं, यथा—

१. चकई री चलि चरन सरोवर, जहाँ न प्रेम-विषोग ।

जहाँ भ्रम निसा होत नहि कबहूँ सोइ सायर मुरज जोग ।

जहाँ सनक मिव हंस, भीन मुनि, नरज रनि प्रभ, प्रवाम ।

प्रफुलित कमल, निमिप नहि सति डर, गुजत निगम सुबान ।

जिहि मुर सुभग मुक्ति मुक्ताफल मुटत श्रमृत रस पीज ।

सो सर छाँडि कुत्रुद्धि बिहगम इहाँ कहां रहि कीज ।

सद्यमी सहित होनि निन क्रीडा सोभिन मूरजदास ।

• अब न मुहान विषय-रम-छीनर वा ममुद्र की जान^३ ।

२. भृंगी री, भजि स्वाम कमल-पद् जहाँ न निसि कौ त्रास ।
जहँ बिधु-भानु समान, एकरम, सो वारिज मुखरास ।
जहँ किजल्क भक्ति नव लच्छन, काम-ज्ञान-रस एक ।
निगम सनक सुक नारद सारद मुनिजन भृंग अनेक ।
सिव विरचि खंजन मन-रंजन छिन छिन करत प्रबेस ।
अखिल कोप तहँ भर्या मुकृत जल प्रगटित स्वाम-दिनेस ।
मुनि मधुकर, भ्रम तजि कुमुदनि कौ, राजिवबर की आस ।
सूरज प्रेम-सिधु मे पुलकित तहँ चलि करै प्रकास^१ ।

३. देखियत चहँ दिसि तँ घन घोरे ।

मानौ मत्त मदन के हृषियनि बल करि वधन तोरे ।
स्वाम सुभग तनु चुवत गंडमद वरपत घोरे घोरे ।
रक्त न पवन महावत हूँ पै, मुरत न अकुन मोरे ।
मनौ निकसि बग पंक्ति दंत उर अत्राधि सरोवर घोरे ।
बिनु बेला दल निकसि नयन जल कुच कंचुकि बद बोरे^२ ।

इष्टदेव की दयालुता, स्वभाव की कोमलता, भक्त-वत्सलता आदि का स्मरण करते समय भाव-विभोर होकर, यद्वापूर्वक हृदयोद्गारों की व्यजना के लिए, जिस शब्दावली का मुरदास ने प्रयोग किया है, कभी-कभी वह भी तत्समता से युक्त हो गयी है । निम्नलिखित उदाहरणों में इस कथन की पुष्टि होती है—

१. अद्भुत राम-नाम के अंक ।

धर्म-अंकुर के पावन छै दल मुक्ति-वधू ताटक ।
मुनि-मन-हंस-पच्छ जुग, जाके बल उड़ि ऊरध जात ।
जनम-मरन-काटन कौं कर्तारि तीछन बहु विख्यात ।
अंधकार अज्ञान हरन कौं रवि मसि जुगल प्रकास ।
वासर-निसि दौड करै प्रकासिन मज्ञ कुमग अनयाम ।
दुहँ लोक सुखकरन हरन दुख वेद पुराननि साखि ।
भक्ति-ज्ञान के पथ सूर ये प्रेम निरंतर भाखि^३ ।

२. ऐसी कव करिही गोपाल ।

मनसानाय मनोरथदाता हौ प्रभु दीनदपाल ।
चरन चित्त निरन्तर अनुत्त रसना चरित रसाल ।
लोचन सजल प्रेम पुलकित तन गर अंचल कर म.ल^४ ।

३. हरि जू की आरती वनी ।

अति बिचित्र रचना रचि राखी परति न गिरा गनी ।
कच्छप अघ अमन अनूप अति डांडी सहमफनी ।

मही सराव, सप्त सागर घृत वाती संत पनी ।
 रवि ससि ज्योति जगत परिपूरन हरति तिमिर रजनी ।
 उडत फूल उडगन नभ अंतर अंजन घटा पनी ।
 नारदादि सननादि प्रजापति मुर नर अमुर कनी ।
 धाल यर्म गुन ओर अत नहि प्रभु-इच्छा रचनी ।
 यह प्रताप दीपक नु निरन्तर लोक समल भजनी ।
 मूरदास सब प्रगट ध्यान में, अति विचित्र सजनी १ ।

४. नमो नमो हे कृपानिधान ।

चिनवत कृपा-कटाक्ष तुम्हारे, मिटि गयो तम अज्ञान ।
 मोह-निष्ठा कौ तेस रहयो नहि नयो विवेक बिहान ।
 आतम रीन समल घट दरस्त्यो, उद्य कियो रवि ज्ञान २ ।

२ भाषा शृंगार के लिये—भाषा को आलंकारिता-वृद्धि में वही कवि सनप और सफल होता है जो सरसि इस दिशा में प्रवृत्त हो और जिसके पास सार्थक और उपयुक्त शब्दों का अक्षय भांडार हो । मूरदास ने यद्यपि अनेक स्थानों पर उत्तम शब्दों का प्रयोग करके भाषा को अलङ्कृत किया है, तथापि उपर्युक्त भाषा-शृंगार में उन्होंने सर्वत्र रसि नहीं दिखायी । उदाहरणार्थ, उनका निम्नलिखित पद, जिसमें उत्तम शब्दों का निःसंकोच प्रयोग किया गया है, उद्धृत किया जाता है—

यहई मन आनन्द अग्रधि सब ।

निरखि सरूप विवेक नयन भरि या सुर तै नहि वीर बधू अब ।
 चित चकोर गति करि अतिसय रति, तजि सभ सधन बिषय लोभा ।
 चिति चरन मृदु चारु बंद नरन चलत चिन्ह चहुँ दिसि नांभा ।
 जानु सुजपन परम कर आश्रुति बटि प्रदेश विविनि राव ।
 हृद बिच नाभि उदर त्रिजली बर अबतोवन भय भय नाव ।
 उग इंद्र जनमान सुभग नुज पानि पदुम आयुध राव ।
 फनक बलभ मुद्रिका भोदप्रद, सदा सुभग छरनि राव ।
 उर बनमाल विचित्र विमोहन, भृगु भँवरो भ्रम कौ नाव ।
 तडित-चसन धनस्याम सद्स तन, तेज पुंज तम कौ नाव ।
 परम खरि मनि कंठ किरनिगन, कुंडल-मुकुट-प्रभा न्यारी ।
 बिष्टु मुर मृदु मुलकपानि अमृत सम सकल लोक लोचन प्यारै ।
 सत्य सौत संपन्न सुमूरति, मुर-नर-मुनि-भक्तनि भाव ।
 श्रंग-श्रंग-श्रति-छवि-तरंग-गाति मूरदास क्यो कहि आव । ३

उक्त पद मूरदास की आलंकारिक भाषा का सुंदर उदाहरण है । अनुप्रासमयी रस-योजना के ऐसे उदाहरण 'मूरदास' के प्रथम से नवम स्वरूप तत्र बहुत पाए हैं, दर्ज

स्कंध में भी जिन प्रसंगों के पद ऊपर उद्धृत किये जा चुके हैं, उनको यदि छोड़ दिया जाय तो अन्यत्र उनकी संख्या अधिक नहीं है। इस प्रकार की भाषा के संबन्ध में ध्यान रखने की विशेष बात यह है कि नेत्र-दृष्टि से वक्षित होने के कारण कवि स्वयं अपने पदों को लिख नहीं सकता था जिससे भाषा को अलङ्कृत करने के लोभ का उसे सवरण करना पड़ा। सूरदास के सीधे-साधे वाक्य-विन्यास से भी इस कथन की पुष्टि होती है। वस्तुतः वह युग ही भाषा के शृंगार का नहीं था; सफल और सुबोध भाव-व्यंजना का ध्येय लेकर ही उस समय के कवि काव्य-रचना में प्रवृत्त होते थे। यही लक्ष्य सूरदास का भी था और इसमें उन्हें अभीष्ट सफलता भी प्राप्त हुई।

तत्सम संधि-प्रयोग—संस्कृत की भाँति संधि-योजना व्रजभाषा की प्रवृत्ति नहीं है। इसमें जो संधियुक्त तत्सम शब्द मिलते हैं, उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो यौगिक रूप में ही संस्कृत से ग्रहण कर लिये गये हैं। मूर-काव्य में प्राप्त ऐसे संधि-प्रयोगों के कुछ उदाहरण यहाँ सङ्गृहीत हैं जो संस्कृत व्याकरण के नियमों से बाधित हैं—

अधरामृत^१, इन्द्रादिक^२, कमलासन^३, कर्मादिक^४, कुसुमाञ्जलि^५, कुसुमाकर^६, कुसुमावलि^७, गर्जेंद्र^८, गोपागना^९, जठरातुर^{१०}, ज्ञानेन्द्रिय^{११}, त्रिसिरासुर^{१२}, दैत्यारि^{१३}, नीलाधर^{१४}, परमानन्द^{१५}, पादोदक^{१६}, पीताम्बर^{१७}, पुष्पोत्तम^{१८}, प्रयमारभ^{१९}, प्रेमाकुर^{२०}, ब्रह्मादिक^{२१}, भारतादि^{२२}, भीमादिक^{२३}, महोत्सव^{२४}, मिष्टान्न^{२५}, मुखारविन्द^{२६}, हृद्रादिक^{२७}, लोभातुर^{२८}, सतोषादि^{२९} आदि।

ऊपर दिये गये उदाहरण स्वर-संधि के हैं। इसके नियमों में जटिलता न होने से मूर-काव्य में ऐसे लगभग पाँच सौ प्रयोग मिलते हैं। व्यंजन-संधि के उदाहरण मूर-काव्य में अपवाद-स्वरूप ही मिलते हैं; विसर्ग-संधि के अधिकांश उदाहरण भी ऐसे शब्दों में ही मिलते हैं जो यौगिक रूप में ही अपनाये गये हैं, जैसे दुर्जन^{३०}, निहत्तर^{३१}, निर्दोष^{३२}, निर्मल^{३३} निस्सदेह^{३४}, आदि। ये सब संधि-प्रयोग भाषा के प्रसादगुणत्व में योग देनेवाले ही हैं। अतएव, स्पष्ट है कि सूरदास ने अपनी भाषा को क्लिष्ट संधियों से दूर रखा; जिससे पक्ष्यता या जटिलता के दोष से वे उसको बचाने में सहज ही सफल हो सके।

सामासिक शब्द—सामासिक शब्दों के प्रयोग से, भाषा को सगठित करने में, प्रायः सहायता मिलती है। सूरदास ने इनके प्रयोग से भी लाभ उठाया है। उनके

१. सा. ३६६६।	२. सा. २-२३।	३. सा. ३८८४।	४. सा. ४-१२।
५. सा. ६२६।	६. सा. ३९४७।	७. सा. २८२६।	८. सा. ८-२।
९. सा. १०-११३।	१०. सा. ३२१९।	११. सा. ४०६।	१२. सा. ९८१।
१३. सा. ३०२४।	१४. सा. २५०८।	१५. सा. १-१६३।	१६. सा. ९-१२।
१७. सा. ५७२।	१८. सारा. न. क. ०. पृ. १९।	१९. सा. १४८०।	२०. सा. १७४४।
२१. सा. १-३२४।	२२. सा. १-२३८।	२३. सा. १-२८८।	२४. सारा. न. क. पृ. २८।
२५. सा. १०५५।	२६. सा. १०-२०५।	२७. सा. १-३२४।	२८. सा. १-२९५।
२९. सा. ४-१२।	३०. सा. ४-६।	३१. सा. ११-४।	३२. सा. १-२१५।
३३. सा. १-३३८।	३४. सा. १-३४२।		

अधिकाम सामासिक पद दो-तीन शब्दों से ही बने हैं, यथा—अलि-मुन^१, वचनपुर-रति^२, कमल-नयन^३, कुमुद-वधु^४ गुरु-हृत्पा^५, गोदुन-नायक^६, जल-मुत^७, दार-शत^८, दासी-मुत^९, दीनदयाल^{१०}, दीनवधु^{११}, दुष्ट-मभा^{१२}, नद-नदन^{१३}, पादव-रत्न^{१४}, पादु-कुमार^{१५}, भक्त-वल्लभ^{१६}, भक्त-वल्लभता^{१७}, भगवत-भजन^{१८}, मति-नद^{१९}, मन-कामना^{२०}, मुक्ति-शून^{२१}, रघुनदन^{२२}, रम-नपट^{२३}, राम-रत्न^{२४}, सत-ननागम^{२५}, साधु-समागम^{२६}, सुरमरि-मुवन^{२७}, हरि-कपा^{२८}, हेम-मुता-रति^{२९} आदि । यद्यपि 'सूर-सागर' के कुछ पदों में अधर-मधु-पान-मत्त^{३०}, अहिपति-मुता-मुवन-सम्भुत^{३१}, वाम क्रोध-मद-लोभ-मोह-वस^{३२}, गोपी-श्याम-गाय-नोमुत-हित^{३३}, सुन-नतान स्वजन-वतिता-रति^{३४} जैसे कुछ बड़े नामान्तर भी मिलते हैं तथापि ये भी पूर्ण स्पष्ट हैं और इनकी संख्या भी अधिक नहीं है । सामानिक पद-प्रधान भाषा की दृष्टि में सूरदास के निम्नलिखित पद प्रतिनिधि माने जा सकते हैं—

१. गिरिधर, वज्रधर, मुरलीधर, धरनीधर, माधौ पीतांबरधर ।
संत-चक्र-धर, गदा-पद्म-धर, सीस-मुकुट-धर, अधर-मुधा-धर ।
कंबु-कंठ-धर, कौस्तुभ-भनि-धर, वनमाला-धर, मुक्त-भाल-धर ।
सूरदास प्रभु गोप-शेष-धर, काली - फन पर चरन कमल - धर^{३५} ।
२. सर-दूखन - त्रिसियामुर - खंडन । चरन - चिन्ह - दंडक-भुव - मंडन ।
धकी-द्वन वरु-वदन - विदारन । वरुन - विराट - नंद - नित्तारन ।
रिपि-भय - ज्ञान ताड़का - तारक । बन बसि तात - वचन-प्रतिशालक ।
काली - दवन केसि-कर - पातन । अधश्चरिष्ट - धेनुक - अनुधातन ।
रघुपति प्रवल-पिनाक-निभंजन । जग - हित जनक-मुता - मन-रंजन ।
गोकुल-पति गिरिधर गुन-सागर । गोपी - रवन - रास - रति - नागर ।
करुनामय कपि-कुल - हितकारी । शालि - विरोधि कण्ट मृग - हारी ।
गुप्त-गोप - कन्या - व्रत - पूजन । द्विज-नारी-दरसन-दुख - चूरन^{३६} ।

तत्सम शब्दों के आधार पर निर्मित, उक्त उद्धरणों में प्रयुक्त, सब सामासिक पदों की विद्यमानता में भी सूर की भाषा का प्रसाद-गुण अशुण्य है और अर्थ-बोध में किसी

१. सा. ३१०६ ।	२. सा. ४२४१ ।	३. सा. १-२४० -
४. सा. ३९१५ ।	५. सा. १-२६१ ।	६. सा. ३७४९ ।
७. सा. ४२०७ ।	८. सा. १-२४२ ।	९. सा. ३७४० ।
१०. सा. १-२५४ ।	११. सा. ३=१० ।	१२. सा. १-२६९ ।
१३. सा. ३७२१ ।	१४. सा. १-२६७ ।	१५. सा. १-२४८ ।
१६. सा. ३७२१ ।	१७. सा. १-२६७ ।	१८. सा. १-२६३ ।
१९. सा. ३७७५ ।	२०. सा. २-१९ ।	२१. सा. १-३४० ।
२२. सा. २-१९ ।	२३. सा. १-१२४ ।	२४. सा. सा. २-२५ ।
२५. सा. ४१०५ ।	२६. सा. १-२३३ ।	२७. सा. १-२७१ ।
२८. सा. १-२६६ ।	२९. सा. ४२४१ ।	३०. सा. ३४८१ ।
३१. सा. १-२७ ।	३२. सा. १-१७ ।	३३. सा. १-२९ ।
३४. सा. १-२७ ।	३५. सा. १-५० ।	३६. सा. ५७२ ।
३७. सा. ९८१ ।		

प्रकार की कठिनाई नहीं होती। इसके विपरीत, सूरदास के 'साहित्यलहरी' नामक ग्रंथ में इसी प्रकार के जो सामासिक प्रयोग मिलते हैं, उनमें अभीष्ट अर्थ तक पहुँचना साधारण पाठक के लिए ही नहीं, विद्वानों के लिए कभी-कभी बहुत कठिन हो जाता है। इस ग्रंथ में तो प्रायः प्रत्येक पद एक जटिल पहिली बना हुआ है। इसके उदाहरण दृष्टकूट शीर्षक के अंतर्गत आगे दिये जायेंगे।

तत्सम सहचर पद—द्वद समास से बने सहचर या सहयोगी पदों का प्रयोग कवि की भाषा-समृद्धिका द्योतक है। साथ ही, इनका न्यूनधिक प्रयोग प्रायः उसी अनुपात में जन-साधारण की भाषा से कवि या लेखक के मवध की ओर भी संकेत करता है। सूरदास का संपर्क जन-भाषा से बहुत घनिष्ठ था, अतएव उन्होंने तत्सम सहचर शब्दों का प्रयोग भी बराबर किया है। कुछ पद यहाँ संकलित हैं—

अगम-अगोचर^१, अन्न-जल^२, अन्न-वस्त्र^३, गिरि-कंदर^४, ज्ञान-ध्यान^५, तेज-तप^६, दान-मान^७, दारा-मुल^८, देवी-देव^९, धन-दारा^{१०}, निगम-आगम^{११}, पुत्र-कलत्र^{१२}, माला-तिलक^{१३}, मित्र-बधु^{१४}, रग-रूप^{१५}, राग-द्वेष^{१६}, रुदन-विलाप^{१७}, लाभ-बलाभ^{१८}, सभा-ममिति^{१९}, साधु-असाधु^{२०} सुत-कलत्र^{२१}, सुर-असुर^{२२} आदि।

उच्चारण की दृष्टि से तत्सम शब्दों का वर्गीकरण—उच्चारण की दृष्टि से सूरदास द्वारा प्रयुक्त उक्त तथा अन्यान्य तत्सम शब्दों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम में वे तत्सम शब्द रखे जा सकते हैं जो दो, तीन या चार अक्षरों से मिलकर बने हैं, उच्चारण में किसी प्रकार की कठिनाता न होने के कारण जो प्रायः प्रचलित रहे हैं और अपनी सरलता के कारण हिंदी की प्रायः सभी बोलियों और विभाषाओं में जो सहज ही अपना लिये गये हैं। इनमें से अधिकांश शब्द व्रजभाषा के निजी प्रयोगों और तत्सम शब्दों से निर्मित तद्भक्तों की भाँति ही क्रोमल, गधुर और सरल हैं। सूरदास के काव्य में प्रयुक्त समस्त तत्सम शब्दों में एक-दो प्रतिदात को छोड़ कर शेष प्रायः इसी प्रकार के हैं। इनको अपनाते से व्रजभाषा को लोकप्रिय बनाने और उसका क्षेत्र बढ़ाने में पर्याप्त सहायता मिली है। क्रोमल और सरल ध्वनिवाले ये शब्द गीतिकाव्योपयोगी भाषा में सहज ही घुल-मिल गये। ऐसे अनेक शब्द ऊपर उद्धृत उदाहरणों में मिल जायेंगे, कुछ अन्य^{२३} यहाँ संकलित हैं—अग, अतपुर, अतर्गत, अति, अधम, अनुभव, अनुभवी, अपमान, अभिमानो, अभिराम, अवस्था, अविद्या, अमत्कार, असाधु, अस्थिर, अहभाव, आज्ञाकारी, आडंबर, आहुति, इद्रिय, उत्साह, उधम, उद्यान,

१. सा. ३८७४। २. सा. १-३४१। ३. सा. १०-३६। ४. सा. २-२०।
 ५. सा. ३८७४। ६. सा. ६-५। ७. सा. १०-३८। ८. सा. १-३१७।
 ९. सा. १-८६। १०. सा. १-३१९। ११. सा. १-३०८। १२. सा. ६-४।
 १३. सा. ६-६। १४. सा. १-२०३। १५. सा. १-८६। १६. सा. १-२४२।
 १७. सा. १-३१९। १८. सा. १-२६२। १९. सा. ३८७४। २०. सा. १-२१७।
 २१. सा. २-२०। २२. सा. १-२०१।

२३. ये और ऐसे ही तत्सम शब्द सूरदास ही नहीं, सभी व्रजभाषा कवियों द्वारा अपनाये गये हैं; अतएव इनके साथ पद-संख्या देने की आवश्यकता नहीं है। —लेखक

उन्मत्त, उपकार, उपचार, उपराग, वच, वपट, कुजर, कुड, कूल, क्रीडा, पति, गृह, चारु, जिव्हा, जीविका, दुर्जन, दूढ, दोष, द्रुम, धूम, निगड, निर्दोष, निस्तार, नृप, नीरस, पय, पति, परस्पर, परिपाटी, पारावार, प्रवीप, प्रतिबिंब, प्रतिहार, प्रपम, प्रपच, प्रसन्न, प्रसाद, प्रसिद्ध, प्रारम, प्रेम, भेषज, मधुर, मनोरथ, महत्, महानुभाव, महिमा, मात्र, मुक्ता, मुक्ति, मुखर, मुस्य, मुद्रा, मृतक, रति, राजनीति, ललाट, ललित, लुब्धक, विद्यमान, विसर्जन, व्यापक, सत्त्व, सवार, सताप, सत्तार, सकल, सत्कार, सत्तम, सवल, समाधान, सर्वज्ञ, सावधान, सुकुमार, सुखर, सुधाकर, मुमन, सोरन, स्वरूप, स्वल्प, स्वाद, हृदय आदि ।

दूसरे प्रकार के उत्तम शब्दों की ध्वनि इतनी सरल न होकर कुछ क्लिष्ट है । फचस्वरूप, उनका प्रयोग सामान्य ब्रजभाषा-भाषिणी में कम रहा और सामान्य बोनिणी के काव्य में भी जो अपने उत्तम रूप से सरलता से प्रवेश नहीं पा सके । कोमल और सुकुमार भावों की व्यञ्जना में इनके प्रयोग से कभी-कभी बाधा ही पहुँचती है । ऐसे शब्दों का प्रयोग सूरदास ने कम ही किया है और जो शब्द उनके काव्य में प्रयुक्त भी हुए हैं वे भाषा की सरलता और सुकुमारता का विशेष ध्यान रखनेवाले कवियों द्वारा सहर्ष नहीं अन्नाये गये । सूरदास स्वयं इन तत्त्व से अवगत जान पड़ते हैं, सम्भवतः इसी से इनमें से अधिकांश उत्तम शब्दों का प्रयोग उन्होंने बार-बार नहीं दोहराया है । ऐसे शब्दों में कुछ ये हैं—आजीविका^१, आविर्भाव^२, आस्वादिनि^३, विजलक^४, ववासि^५, गह्वर^६, दूतत्व^७, विमित^८, न्यान^९, प्रस्वेद^{१०}, ममाप^{११}, विद्याचारि^{१२}, विद्युत्तुद^{१३}, व्युत्पन्न^{१४}, सत्वर^{१५}, सात्विनी^{१६} आदि ।

सारांश यह है कि ब्रजभाषा की समृद्धि-वृद्धि के लिए सूरदास ने ऐसे उत्तम शब्दों का निःसर्कोच प्रयोग किया है जो काव्यभाषा को शारिदिक और आर्थिक श्री-संपन्नता प्रदान करने में सहायक हो सकें । ये प्रयोग भावों के धारा प्रवाह में घपड़े सागर भी अटक कर रहनेवाले पत्थर के भारी-भरकम ढाकों की तरह नहीं, बेग में और तीव्रता लाकर एक प्रकार का नाद-सौंदर्य उत्पन्न करनेवाली चिक्की और सुडील बटियों की तरह हैं जिनकी छटा, धारा के साथ ही दर्शन की मुग्ध करती ही है, उससे बिलग हा जान के पश्चात् भी कलामंशा को भक्तों की भाँति विस्मय विमुग्ध कर देती है । उत्तम शब्दों के ऐसे प्रयोगों की मुख्य विशेषता यह है कि भाव-व्यञ्जना में सहायता देने के लिए बेगार म पकड़े गये, किसी भार से दबे हुआ की तरह नहीं, स्वच्छदत्तामुक्त हँसी बिखेरते, सहकारिता और दायित्व निर्वाह की भावना निम्ने आकर, ये विषय और माध्यम, दोनों की शोभा-वृद्धि करते और आमनक को गौरव प्रदान करते हैं । कवि ने

१. सा ४-११ ।	२. सा ९-१५ ।	३. सा ३६६६ ।	४. सा १-३३९ ।
५. सा २५५२ ।	६. सा ३५८३ ।	७. सा १-२६ ।	८. सा. ४-५ ।
९. सा ४१६९ ।	१०. सा. ३००० ।	११. सा ३-१३ ।	१२. सा. २७०८ ।
१३. सा. २६०१ ।	१४. सा. ११४४ ।	१५. सा ३७८९ ।	१६. सा ३-१३ ।

मस्तिष्क को कुरेद-कुरेद कर सप्रयास इनकी पकड़ का आयोजन नहीं किया; प्रत्युत विषय, भावना और रस के अनुकूल तत्सम शब्द, भावावेश के साथ ही, शालीन शैशवों के समान, स्वतः सामने आ जाते हैं। यही कारण है कि कृत्रिमता और आडंबर की छाया का शेष भी अधिकांश तत्सम प्रयोगों में नहीं मिलता और वर्ण-मंत्रों तथा भाषा की संगीतात्मकता में सहायक शब्द-चयन से भाषा की शोभा भी बहुत बढ़ी हुई है।

सूरदास के विभिन्न ग्रंथों में तत्सम शब्दों की सख्या विषय, भाव और वातावरण की गुह्यता - गभीरता तथा कवि-रुचि के विषयानुकूल रही है। सामान्य कथा-प्रसंगों में व्यावहारिक तत्सम शब्दों का यत्र-तत्र प्रयोग ही मिलता है; क्योंकि ऐसे स्थलों पर कवि का उद्देश्य विषय को पद्य-बद्ध करना मात्र जान पड़ता है, न उसने इनमें विशेष रुचि दिखायी है और न अपनी काव्य-प्रतिभा का ही उसने उपयोग किया है। इसके विपरीत, जिन भावोत्कर्षक मार्मिक प्रसंगों के वर्णन एवं दृश्यों के चित्रण में कवि स्वयं तल्लीन हो गया है, उसकी कल्पना-शक्ति उपयुक्त संयोग पाकर खिल उठी है और अतीत के दिव्य दृश्यों का दर्शन पाठक को कर्णों में प्रकृत हीं गयी है, उसकी सूक्ष्मदर्शिणी दृष्टि स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़कर चित्र वा मार्गोपाग आलेखन करने लगी है, उन सबको अपनाते ही सूरदास की भाषा का स्तर भी सहज ही ऊपर उठ जाता है एवं उसके माध्यम से पाठक भी ऐसे साहित्यिक और भावुकतापूर्ण वातावरण में पहुँच जाता है, जहाँ रस-सिक्त और आनन्द-विभोर होकर क्षण भर के लिए वह अपने को भूल जाता है। ऐसे स्थलों के तत्सम प्रयोग भाषा के शृंगार और सौष्ठव की वृद्धि करते हैं तथा सूक्ष्मान्तिमूढम भावों की सफल व्यञ्जना में महायक होंकर उसकी समृद्धि और शक्ति बढ़ाते हैं।

अर्द्धतत्सम शब्द—अर्द्धतत्सम शब्दों का प्रयोग साधारणतः उच्चारण की सुविधा-सरलता के लिए किया जाता है। सूरदास की भाषा में प्रयुक्त अर्द्धतत्सम रूपों को देखने से स्पष्ट भी होता है कि जिन तत्सम शब्दों के उच्चारण में कियों प्रकार की कठिनता थी, अथवा जिनकी ध्वनि में कुछ कर्कशता या कठोरता जान पड़ती थी, कवि ने उन्हें ही सरल रूप देने का प्रयत्न किया है और इस प्रकार उन्हें काव्य-भाषा के लिए उपयुक्त बना लिया है। कभी कभी चरण की मात्रा-पूर्ति के लिए भी तत्सम शब्दों के कुछ अर्द्धाक्षरों को उन्हें स-स्वर करना पड़ा है। वस्तुतः किसी शब्द का रूप विकृत करने का उद्देश्य यदि उसकी उपयोगिता बढ़ाना हो तो कवि की प्रवृत्ति ही करनी चाहिए। सूरदास के सामने, अर्द्धतत्समों का निर्माण करने मन्मथ प्रायः यही उद्देश्य रहा है। अतएव उनके इस प्रयत्न ने ब्रजभाषा का निजी शब्द-कोश बढ़ाने में विशेष सहायता दी, क्योंकि ये नवनिर्मित शब्द उनकी ही संपत्ति हैं और उन्हीं के व्याकरण में शामिल होते हैं। दूसरी बात यह है कि अर्द्धतत्समों का प्रयोग साधारणतः ऐसे स्थलों पर होना चाहिए जहाँ भाव के प्रवाह में मग्न और विषय में लीन पाठक को उनकी उपस्थिति मगत जान पड़े। सर्वोप की बात है कि सूरदास ने इसका भी पूरा-पूरा ध्यान रखा है और प्रसंग एवं वातावरण के उपयुक्त अर्द्धतत्समों का ही प्रायः चुनाव किया है। उनकी रचनाओं में सबसे अधिक सख्या अर्द्धतत्सम शब्दों की ही है। निम्नलिखित उदाहरणों से उनकी अर्द्धतत्सम-रूप-निर्माण की प्रवृत्ति का पता लग सकता है—

अग्नि < अग्नि ^१ ,	अनुसासन < अनुसामन ^२ ,	बभरण < आभरण ^३ ,
अम्रित < अमृत ^४ ,	अरघ < अरु ^५ ,	बस्तुति < स्तुति ^६ ,
अस्थान < स्थान ^७ ,	अस्मर < स्मर ^८	अच्छादित < आच्छादित ^९ ,
आसरम < आश्रम ^{१०}	ईश्वरता < ईश्वरता ^{११}	उद्धद < उच्छद ^{१२} ,
उनमत्त < उमत्त ^{१३}	करतार < कृत ^{१४}	विरपा < वृपा ^{१५} ,
कुदरसन < कुदगन ^{१६}	कृतघन < कृतघन ^{१७}	गाह्व < ग्राह्व ^{१८} ,
चतुरभुज < चतुर्भुज ^{१९} ,	जनम < जम ^{२०} ,	तृण < तृण ^{२१} ,
तृष्णा < तृष्णा ^{२२}	यान < स्थान ^{२३} ,	यिनि < स्थिति ^{२४} ,
दरपन < दपण ^{२५}	दुआदम < द्वादश ^{२६}	दुरबुद्धि < दुर्बुद्धि ^{२७} ,
दुरमति < दुमति ^{२८}	धरम < धम ^{२९}	नगन < नग्न ^{३०} ,
निरपन < निधन ^{३१}	निश्चै < निश्चय ^{३२}	निह्वाम < निष्काम ^{३३}
निहचै < निश्चय ^{३४} ,	पदारथ < पदाय ^{३५} ,	परकार < प्रवार ^{३६} ,
परजत < पय त ^{३७}	परजा < प्रजा ^{३८} ,	परताप < प्रताप ^{३९} ,
परतिना < प्रतिज्ञा ^{४०} ,	परतीति < प्रतीति ^{४१}	परवत < पवत ^{४२}
परवीन < प्रवीण ^{४३} ,	परमान < प्रमाण ^{४४}	परससा < प्रशमा ^{४५} ,
परसन < प्रसन्न ^{४६}	परावरम < परानम ^{४७} ,	दितत < व्यतीत ^{४८} ,
विदमान < विद्यमान ^{४९} ,	विपाक < विपाक ^{५०} ,	विरति < विरक्ति ^{५१} ,
विलम < बिलव ^{५२}	वैद < वैद्य ^{५३} ,	भीपन < भीषण ^{५४} ,
मरजादा < मर्यादा ^{५५} ,	भरम < भम ^{५६} ,	भारग < भाग ^{५७}
रतन < रत्न ^{५८}	रिधि < ऋद्धि ^{५९} ,	तद्धमी < तद्धी ^{६०} ,

१ सा १-३१२ ।	२ सा १-१९७ ।	३ सा ३६८२ ।	४ सा १-२४१ ।
५ सा १-१२९ ।	६ सा १-२९९ ।	७ सा ४८ ।	८ सा ३०६० ।
९ सा ८८३ ।	१० सा ३ १३ ।	११ सा १-३९३ ।	१२ सा १-१०४ ।
१३ सा ४ १२ ।	१४ सा ४-३ ।	१५ सा ४-११ ।	१६ सा १-१२५ ।
१७ सा १ ७७ ।	१८ सा ३५४३ ।	१९ सा ३ १३ ।	२० सा १-२९४ ।
२१ सा २ ६ ।	२२ सा २-१३ ।	२३ सा ३०२१ ।	२४ सा ३५३० ।
२५ सा २-२६ ।	२६ सा ३६२ ।	२७ सा ४५ ।	२८ सा १-२५८ ।
२९ सा १ २४८ ।	३० सा १-२५४ ।	३१ सा १ २४२ ।	३२ सा १-२५७ ।
३३ सा ३५८९ ।	३४ सा ३०९० ।	३५ सा ३ ६ ।	३६ सा २-३७ ।
३७ सा १-१० ।	३८ सा १-२९० ।	३९ सा १-२३५ ।	४० सा १-२६७ ।
४१ सा ३३७४ ।	४२ सा १-२३४ ।	४३ सा ३५३७ ।	४४ सा १-२२९ ।
४५ सा ३५३४ ।	४६ सा ९१४ ।	४७ सा ३०७७ ।	४८ सा १-२८९ ।
४९ सा ३५२७ ।	५० सा ३-२ ।	५१ सा १ ३०० ।	५२ सा ४४३ ।
५३ सा ३५२९ ।	५४ सा १ २५२ ।	५५ सा ३२७० ।	५६ सा ४५ ।
५७ सा १ १८७ ।	५८ सा १-२३५ ।	५९ सा १ ३२७ ।	६० सा १-३३७ ।

सनात < स्नान^१, सरवज्ज < सर्वज^२, सराध < श्राद्ध^३, मवाद < स्वाद^४,
साञ्छात < साक्षात्^५, सुभाइ < स्वभाव^६ सुञ्चित < स्मृति^७ आदि ।

इन अद्वैततत्सम रूपों से स्पष्ट होता है कि इनका निर्माण कही तो 'स्वरभक्ति' के आधार पर किया गया है, जैसे-नगन-नगन, पदार्थ-पदारथ आदि, कही 'अग्रागम' के, जैसे-स्थान-अस्थान, स्मर-अस्मर आदि, कही व्रजभाषा की प्रकृति का ध्यान करके, जैसे-तृष्णा-तृष्णा, विपाक-बिपाक; और कही शब्द-विशेष के उच्चारण की सुगमता या स्पष्टता के लिए जैसे अमृत-अम्रित, ऋद्धि-रिद्धि, स्मृति-मुञ्जिति आदि । अद्वैततत्सम रूप बनाने की यह पद्धति सदैव ही प्रचलित रहती है, एक भाषा में दूसरी के अनेक शब्द इसी प्रकार अपनाये जाते हैं । अतएव सूरदास का तत्त्ववधी प्रयत्न भी भाषा-विज्ञान के नियमों के अनुकूल और भाषा-प्रकृति की दृष्टि से नितात स्वाभाविक समझा जाना चाहिए ।

परन्तु किसी शब्द के अद्वैततत्सम रूप का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि नवनिर्मित रूप अर्थ की दृष्टि से कही भ्रामक न हो जाय । उदाहरणार्थ 'कर्म' से 'करम' और 'असत्' से 'असत' शब्द साधारणतः बनाये और प्रयोग में लाये जाते हैं । इसी प्रकार यदि 'क्रम' से 'करम' और 'अस्त' से 'असत' बना लिये जायें तो इन नये शब्दों से पूर्वार्थ-सूचक रूपों का भ्रम हो सकता है । फिर भी कवि ऐसे भ्रामक प्रयोग किया ही करते हैं । सूर-काव्य में भी ऐसे दो-एक उदाहरण मिल जाते हैं, — जैसे 'स्मर' के लिए 'समर' लिखना, क्योंकि इससे भिन्नार्थ 'युद्ध' का भ्रम हो जाता है— अंग-अंग छवि मनहुँ उये-रदि ससि अरु समर लजाई^८ ।

तद्भव शब्द—संस्कृत के तत्सम और अद्वैततत्सम शब्दों के अतिरिक्त सूरदास की भाषा में बहुत अधिक संख्या में तद्भव शब्द मिलते हैं । इनसे आशय उन शब्द-रूपों से है जो मूलतः तो संस्कृत के थे, परन्तु मध्यकालीन भाषाओं—पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि—की प्रकृतियों के अनुसार परिवर्तित होते होते नये रूप में हिंदी तक पहुँचे थे । वस्तुतः किसी भाषा की निजी संपत्ति ये तद्भव रूप ही होते हैं, क्योंकि इनका निर्माण सर्वथा जनभाषा की प्रकृति के अनुरूप और बहुत स्वाभाविक रीति से होना है । सूरदास के काव्य में प्रयुक्त तद्भव शब्दों की सूची बहुत लंबी है । अतएव यहाँ चुने हुए कुछ उदाहरण ही संक्षिप्त हैं —

अंगुष्ठ > अगुट्ट > अंगुठा, अंगुठा^१ । अधकार > अँधआर > अँधियार, अँधियारी^२ ।
आम्र > अंब > अँव, अंबु^३ । अशु > अस्मु > आँसू^४ । आकाशार्थ > अकारियत्त्व >
अकारय^५ । अक्षवाट > अक्खआड > अखटाडा, अखारा^६ । आश्चर्य > अचरिय-
> अचरज^७ ।

१. सा. २-१७ । २. सा. १-१२१ । ३. सा. १-२९० ।
४. सा. ३-१० । ५. सा. ३-११ । ६. सा. १-८ । ७. सा. १-१८७ ।
८. सा. ६२६ । ९. सा. १०-६२ । १०. सा. ५०५ । ११. लहरी० उ. ३८ ।
१२. सा. सा. ३४९ । १३. सा. १-१०७ । १४. सा. ९-४ । १५. लहरी० ४५ ।

अद्य > अज्ज > आज^१, आजु^२ । अष्टादन > अष्टारम > अठारह^३ । अद्धं > अद्ध यो
 अद्धो > अद्य^४ । आवर्णं > आवर्णन > अवनना, अनवना, अनवनि^५ । अनु + अक्ष >
 अनरक्ष > अनरक्ष^६, अनरक्षयत्^७, अनरक्षोही^८ । अन्यत्र > अन्यत्रत > अनत^९ । अपुष्ट >
 अपुष्टु > अपूठा, अपूर्ठा^{१०} । अवर्धन > ओरज्जन > अरजना, अरजन्^{११} । अहिवाद्य >
 अहिवाद > अहिवात^{१२} । अक्षि > अक्खि > आस, आसि^{१३} । वाद्य > वज्ज > आउज =
 एक द्वाजा^{१४} । अक् > अक्क > आक्^{१५} । अक्षर > अक्खर > आवर^{१६} । अक्षय > अक्खय >
 आखा, आखो^{१७} = कुल, समस्त । अग्नि > अग्नि > आग^{१८} ।

उत्कथन > उक्कथन > उघटना, उघट^{१९}, उघटयो^{२०} । उत्तम > उच्छम >
 उद्धम^{२१} । उत्साह > उच्छाह > उछाह, उछाहु^{२२} । उद्गार > उग्गात >
 उगाल, उगार, उगार^{२३} । उद्गिलन > उग्गिलन > उगलना, उगिली^{२४} ।
 उद्बर्त्तन > उब्बटन > उवटन^{२५}, उवटनी^{२६} । उष्ट्र > उट्टु > ऊट^{२७} ।
 उद्ग्रहण > उग्गहन > उगाहना, उगाहु^{२८} । उद्घाटन > उग्घाटन > उघटना,
 उघरना, उघरी^{२९}, उघरे^{३०} । अवतरण > उत्तरण > उतरना, उतरात्^{३१}, उतरानी^{३२} ।
 अनुसार > अनुहार > उनहार^{३३}, उनिहारी^{३४} । ऋद्ध > उद्ध > उरद^{३५} ।
 आवर्त्तन > आवट्टन > औटना, औटाई^{३६}, औटि^{३७} ।

वकौटक > वक्कोटक > वकोडा, वकोरा^{३८} । वत्तन > वट्टन > वाटना, वट्टे^{३९} ।
 वृष्ण > वप्पह > वन्हाई^{४०}, वन्हेया^{४१}, वान्ह, वान्हर^{४२},
 वान्हा^{४३} । वक्ष > वक्ख > वच्छ, वाद्ध^{४४}, वाद्धनी^{४५} । वार्य > वज्ज > वाज^{४६} ।
 वाप्ट > वाट्टु > वाठ^{४७} । वमं > वम्म > वाम^{४८} । कंवत्तं > वेवट्टु > वेवट^{४९} ।
 वुक्षि > वुक्खि > कोख^{५०}, कोखि^{५१} । वपदिवा > ववड्डिआ > कौडी^{५२} ।
 गुह्य > गुज्जव > गूसा^{५३} । प्रय > गत्य > गय^{५४}, गयु^{५५} । गजेंद्र > गयिद > गयद^{५६} ।

१. सा. १-५१ । २. सा. वे. ११३४ । ३. सा. २-१९ । ४. सा. वे. ३३०४ ।
 ५. सा. वे. २०६९ । ६. सा. ३८४ । ७. सा. वे. २१४६ । ८. सा. १२४८ ।
 ९. सा. १-१८ । १०. सा. ९-८७ । ११. सा. वे. पू. ३३३ । १२. सा. ५७७ ।
 १३. सा. वे. २३७७ । १४. सा. ९-७५ । १५. सा. वे. पू. ३३३ । १६. सा. १०-४० ।
 १७. सा. वे. ३०२१ । १८. सा. ९-२ । १९. सा. ४८८ । २०. सा. १-२०५ ।
 २१. सा. ९-१६२ । २२. सा. वे. २८३६ । २३. सा. वे. १८२७ । २४. सा. १०-२५४ ।
 २५. सा. १०-१८३ । २६. सा. १०-१८५ । २७. सा. २-१४ । २८. सा. वे. ११७४ ।
 २९. सा. वे. ३३४६ । ३०. सा. १०-२५४ । ३१. सा. ५५२ । ३२. सा. १०-३३७ ।
 ३३. सा. वे. ३०३७ । ३४. सा. ४९२ । ३५. सा. ३९६ । ३६. सा. १-६३ ।
 ३७. सा. १०-२२७ । ३८. सा. वे. २३२१ । ३९. सा. १-१८० । ४०. सा. ५२७ ।
 ४१. सा. ४५१ । ४२. सा. १०-७५ । ४३. सा. १०-१८३ । ४४. सा. वे. २३५० ।
 ४५. सा. १-३०७ । ४६. सा. १०-२६० । ४७. सा. ४१८ । ४८. सा. १०-२४० ।
 ४९. सा. १-३०८ । ५०. सा. ३९ । ५१. सा. ४४ । ५२. सा. वे. २७११ ।
 ५३. सा. वे. १८२२ । ५४. सा. १-१८५ । ५५. सा. ११-१ । ५६. सा. १५५३ ।

श्रीध > गठि > गांठ, गांठि^१, गांठी^२ । गर्जन > गज्जन > गाजना, गाजन^३
गाजनु^४ । गस्तं > गड्ड < गाड = गड्ढा, गाडे^५ । गुह्यक > गुज्जा > गुस्ता^६
गोस्ता^७ । घात > घात्र < पाव^८ । घृत > घोअ > घी, घिय, घीव^९ ।

चिविट > चिविड > चिउडा, चिउरा^{१०} । चीत्वार > चिक्कार > चिकार^{११} ।
चतुष्क > चउक्क < चौक^{१२} । चतुर्थी > चउत्थिय > चउथिय, चौथ^{१३} ।
छय > छत > छाता^{१४} । जिह्व > जिम्भ > जीभ^{१५} । जुष्ठ > जुट्ट > जूठा, जूठी, जूठी^{१६} ।
अयुक्त > अयुक्त < अठ^{१७} । दृष्टि > दिट्टि > डिट्टि > डीठ, डीठि^{१८}, दीठि^{१९} ।
शिषिन > शिडिन < डीला, डीली^{२०} । तप्त > तत्त > ताना, ताती^{२१} ।
तुप्ट > तुट्ट < तूठना, तूठे^{२२} । दपं > दप्प > दाप^{२३} । दुर्ललिन > दुल्नाडन > दुलार,
दुलारी^{२४}, दुमारो-दुलारी^{२५} । दुर्लभ > दुल्लह > दूलह^{२६} ।
नाति > नाति > नात^{२७}, नाती^{२८} । नि-निकट > निनिअड > निनरा, निनरे, निनारे^{२९} ।

पक्षानु > पक्खाडु > पक्खे^{३०} । पदक > पअक, पक > पग^{३१} । पत्री > पत्ती >
पाती^{३२} = पत्र । पाद > पाम > पाव, पांज^{३३} । प्रावृष > पाउस > पावस^{३४} । पाषाण >
पाहाण > पाहन^{३५} । पुटकिनी > पुडइनी > पुरइन^{३६} । प्रोता > पोता > पोत = ^{३७}
कांच की सुरिका का दाना । प्रनोली > पओली > पीरी, पीरि^{३८} ।
वत्स > वत्थ > वत्थ^{३९} । अवसृष्ट > अवसिट्टु > बमीठ^{४०} । विद्युत > बिज्जु > बीजु^{४१} ।
वचन > वपन > वंन^{४२} । भक्ष > भक्ख > भक्ख^{४३} । मोक्तिक > मोत्तिय > मोती^{४४} ।
मूय्य > मुल्ल > मोल्ल^{४५} । राजिका > राइआ > राई^{४६} यच्छि > लट्टि > लड़ी,
लड़, लर^{४७} । स्वस्तिक > सत्थियअ > सयिया^{४८} । शुक्र > सूअ > सूआ, सुआ या सुवा^{४९} ।
हरित > हरिअ > हरा, हरी^{५०} । हृदय > ह्रिअ > हिय^{५१} ।

१. सा. ९-१६४ । २. सा. वे. ८८० । ३. सा. ६२२ । ४. सा. वे. २८७२ ।
५. सा. १-१२४ । ६. सा. १०-१८३ । ७. सा. वे. २३२१ । ८. सा. वे. २८२६ ।
९. सा. ३९६ । १०. सा. १०-२११ । ११. सा. १०-७०-२ । १२. सा. २३९ ।
१३. सा. ३-१३ । १४. सा. १-२३ । १५. सा. १-१८८ ।
१६. सा. ४६८ । १७. सा. १-१३७ । १८. सा. १०-६९ ।
१९. सा. १-२७४ । २०. सा. १०-२९९ । २१. सा. १-२३ । २२. सा. १-१७७ ।
२३. सा. ४-५ । २४. सा. ७०८ । २५. सा. १०-१५ । २६. सा. वे. २९५९ ।
२७. सा. ३१६१ । २८. सा. ३९ ३३ । २९. सा. ३७५८ । ३०. सा. २२७२ ।
३१. सा. १-२४२ । ३२. सा. ३४४३ । ३३. सा. ९-४४ । ३४. सा. ४११७ ।
३५. सा. १-३३२ । ३६. सा. १०४९ । ३७. सा. ३६९० । ३८. सा. ८-१४ ।
३९. सा. ४३६ । ४०. सा. ४०२४ । ४१. सा. ६२३ । ४२. सा. १०-१०३ ।
४३. सहरो. ३१ । ४४. सा. १०-८४ । ४५. सा. ३८७० । ४६. सा. ४१९९ ।
४७. सा. १८७१ । ४८. सा. १०-३२ । ४९. सा. १-३४० । ५०. सा. ९-१६४ ।
५१. सा. ९-८४ ।

कुछ शब्दों के अर्द्धतत्सम और तद्भव, दोनों रूप प्रचलित रहते हैं, जैसे वत्स, अर्द्ध० वच्छ तद्० वच्चा। यदि ये दोनों रूप नबोदित काव्यभाषा के योग्य और उनकी प्रवृत्ति के अनुरूप होते हैं, तो आवश्यकतानुसार दोनों को काव्य-रचनाओं में स्थान दिया जाना है। सूर काव्य में भी कुछ शब्दों के अर्द्धतत्सम और तद्भव, दोनों रूप मिलते हैं, यथा—स० अग्नि, अर्द्ध० अगिनि,^१ अगिनि^२, तद्० आग।^३ स० कार्यं, अर्द्ध० कारज^४, तद्, काज^५।

अर्द्धतत्सम, तद्भव और मिश्रित संधि-प्रयोग—

अर्द्धतत्सम, तद्भव और सरल तत्सम शब्दों को मूरदाम ने प्रायः एक ही वर्ग में रखा है और अपने काव्य में इन्हें बिना किसी भेद-भाव के, निमकोच समान अधिकार दिया है। यही कारण है कि दिनम^६, बदरिका मरम^७ जैसे इन गिन संधि-प्रयोग केवल अर्द्धतत्समों या तद्भवों के आधार पर बने मिलते हैं, अन्यथा उन्होंने मिश्रित शब्द-रूपों की स्वतन्त्रतापूर्वक संधियों की है, यथा—कुमासिन^८, चरनावुज^९, चरनोदक^{१०}, सुपनातर^{११} आदि। मूरदास प्रायः तीन-चार अक्षरों से अधिक के शब्दों का प्रयोग करने के पक्ष में नहीं जान पड़ते। पाँच-छह अक्षरोंवाले बहुत ही थोड़े शब्द उनके काव्य में मिलते हैं और उनमें भी अधिकांश पारिभाषिक या व्यक्तित्वाचक ही हैं, यद्यपि कवि की रुचि अवसर मिलते ही उनको भी सक्षिप्त करने की ओर रही है। इसी कारण एक ता संधि-प्रयोगों की संख्या ही उनके काव्य में कम है और दूसरे, इस प्रकार निर्मित जा शब्द मिलते भी हैं उनमें से अधिकांश सरल स्वर-संधि के ही उदाहरण हैं।

अर्द्धतत्सम, तद्भव और मिश्रित समास—

संधि प्रयोगों की अपेक्षा अर्द्धतत्सम और तद्भव सामासिक पदों की संख्या सूर-काव्य में अधिक है। जिन पदों में कवि ने इन शब्दों का प्रयोग अधिक किया है, वहाँ तो ऐसे नमाम मिलते ही हैं, साथ ही तत्सम शब्दावली-प्रधान भाषा के धीन में भी उनमें इन्हें निस्संकोच स्थान दिया है। इसका कारण यही है कि कवि तद्भव और अर्द्धतत्सम शब्दों में अधिक महत्व का पद तत्सम शब्दों को नहीं देना चाहता, जैसे—करम फॉम^{१२}, नल-प्रकाम^{१३}, वान-वरपा^{१४}, विषय विकार^{१५}, ब्रजचद^{१६}, ब्रजवामी^{१७}, भुज-स्रम^{१८} आदि।

अर्द्धतत्सम या तद्भव और संस्कृत के तत्सम शब्दों के आधार पर बने हुए

१ सा वे १० उ० ४६।	२ सा १-११।	३ सा ९-२।
४ सा ४-११।	५ सा १०-१४६।	६ सा १-३३९
७ सा ३-४।	८ सा १-३४१।	९ सा. ४२८७।
१० सा १-२३९।	११ सा ८४०।	१२. सा १-२६३।
१३ सा १-४८।	१४ सा १-२७१।	१५ सा ४१०३।
१६ सा १-१५।	१७ सा ३७७५।	१८ सा ३७३२।

सामासिक पदों की सख्या भी मूर-काव्य मे बहुत अधिक है। 'सारावली' मे ऐसे प्रयोग कम मिलते हैं; परन्तु 'मूरसागर' मे कवि ने इनका आदि से अत तक निस्संकोच प्रयोग किया है और 'साहित्यलहरी' के तो प्राय. प्रत्येक पद मे इनके पाँच-सात उदाहरण तक मिल जाते हैं। 'सारावली' और 'साहित्यलहरी' सामासिक पदों के प्रयोग की दृष्टि से मूरदास की भाषा के दो अति-प्रधान रूप है, यतएव मध्य-वर्तिनी भाषा 'मूरसागर' की ही समझनी चाहिए। इसी काव्य से सकलित कुछ उदाहरणों से मूरदास की तद्विषयक मनोवृत्ति का स्पष्ट परिचय मिल सकता है, यथा — कटि-बसन^१, कहना-सिंधु^२, कुस-आसन^३, गोपी-जन-वल्लभ^४, छपद^५, जगदीस-भजन^६, जदुकुल^७, जलविहार^८, जादवकुल-दीपक^९, जीवन-प्राण^{१०}, तन-दसा^{११}, धन-जोवन-मद-माते^{१२}, पनु-पालक^{१३}, प्रेम-मगन^{१४}, बाल-सँघाती^{१५}, रन-भूमि^{१६}, ह्य-रतन^{१७}, ममु-मुत^{१८}, सिव-रिपु^{१९}, सुख-सेज्या^{२०}, हरि-भख^{२१} आदि। अर्द्ध तरसम, तद्भव और मिश्रित सहचर-पद—

तत्सम सहचर-पदों से लगभग चौगुने वर्द्धतरसम, तद्भव और मिश्रित पद मूर-काव्य मे प्रयुक्त हुए है जिनमे से प्रमुख इस प्रकार है—अहनिमि^{२२}, उच्च-अनुच^{२३}, ऊँच-नीच^{२४}, कूकर-सूकर^{२५}, खर-कूकर^{२६}, खाटो-खारो^{२७}, गाइ-बच्छ^{२८}, गुन-अवगुन^{२९}, घाट-बाट^{३०}, जनम-मरन^{३१}, जोग-जुगति^{३२}, ताव-पखावज^{३३}, तीरथ-व्रत^{३४}, दिन-राती^{३५}, दुख-संताप^{३६}, देस-विदेस^{३७}, घर-अंबर^{३८}, नख-सिख^{३९}, नभ-घरनि^{४०}, नाहे-नूहे^{४१}, निसि-बासर^{४२}, नेम-व्रत^{४३}, पहर-घरी^{४४}, पमु-पक्षी^{४५}, पाल्ड-चतुराई^{४६}, पाप-पुन्य^{४७}, फूल-फव^{४८}, वन-उपवन^{४९}, वाद-विवाद^{५०}, भडार-भूमि^{५१}, भले-नुरे^{५२}, भाजी-साक^{५३}, भाव-भगनि^{५४}, मूख-नोद^{५५}, मत्र-जत्र^{५६},

१. सा. १-२४६।

२. सा. ३-११।

३. सा. १-३४१।

४. सा. ३-१०।

५. सा. ४१५२।

६. सा. १-२३३।

७. सा. १-२४२।

८. सा. ११६१।

९. सा. ३-६१०।

१०. सा. ३४८२।

११. सा. १-२४०।

१२. सा. ३७४८।

१३. सा. ३७४१।

१४. सा. १-२४०।

१५. सा. ४१०५।

१६. सा. १-२६१।

१७. सा. ३७२१।

१८. सा. ४२४१।

१९. सा. ४००४।

२०. सा. १-२६८।

२१. सा. ४००७।

२२. सा. ४-१२।

२३. सा. १-२०३।

२४. सा. १-१३०।

२५. सा. २-१४।

२६. सा. १-१०३।

२७. सा. १-१५२।

२८. सा. १०-२६।

२९. सा. १-१११।

३०. सा. २-८८२।

३१. सा. १-२१५।

३२. सा. १-१२७।

३३. सा. १-१५१।

३४. सा. १०-१६।

३५. सा. १-३२५।

३६. सा. ९-९०।

३७. सा. १-२०३।

३८. सा. ९-१०४।

३९. सा. १-१७७।

४०. सा. ७-२।

४१. सा. १-९६।

४२. सा. १-१४१।

४३. सा. १-१६७।

४४. सा. १-१३०।

४५. सा. ९-४६।

४६. सा. १-३१७।

४७. सा. १-१५१।

४८. सा. ९-५९।

४९. सा. ९-७५।

५०. सा. १-२३३।

५१. सा. १-२४७।

५२. सा. १-१७०।

५३. सा. १-२३९।

५४. सा. १-१४९।

५५. सा. ९-२।

५६. सा. ७-२।

मया-मोह^१, मान-परेखी^२, रव-निखारी^३, सपदा-आपदा^४, सर-अवसर^५, सीउ-
उज^६, मूर-मुमट^७, नेमर-आक^८, स्वर्ग-पताल^९, हय-भय^{१०}, हय-भोक्^{११} ।

अद्वैततन्म और तद्भव शब्द-प्रधान भाषा के उदाहरण —

सूर-काव्य से तत्त्वता-प्रधान भाषा के आदर्श-रूप उदाहरणों को चयन करने में तो पाठक को कुछ समय लगता है, परन्तु अद्वैततन्म और तद्भव शब्द प्रधान भाषा तो उनके सभी ग्रंथों में केवल रूप और दृश्य-चित्रण के स्थलों को छोड़कर, प्रायः आदि में अत तक मिलती हैं। इसका कारण यह है कि कवि ने ब्रजभाषा की स्वाभाविकता की रक्षा करते हुए उन प्रयत्नपूर्ण शब्द-योजना की कृतिमत्ता से सर्वत्र बचाया है। श्रावण और राधा के रूप वर्णन और विविष्ट भाव-चित्रण के पदों के अतिरिक्त सभी मार्मिक और हृदयस्पर्शी प्रस्तावों की स्पष्टता कवि ने जिन भाषा में की है उनमें अद्वैततन्म और तद्भव शब्दों की ही अधिकता है। ऐसे पदों में मन्त्र के छोटे-छोटे तन्म शब्द भी कवि ने निस्संकोच अपनाये हैं और यह इसलिए कि कवि ने उन्हें सभी दृष्टियों में अद्वैततन्म और तद्भवों के समकक्ष समझा है। सूर-काव्य के विभिन्न स्थानों से इन प्रकार की भाषा के कुछ उदाहरण उक्त चयन की पृष्ठ में यहाँ सङ्गित हैं। इन पदों में बड़े छोटे शब्द तन्म हैं और शेष प्रायः सभी, केवल विदेशी शब्दों को छोड़कर, अद्वैततन्म अथवा तद्भव हैं—

१ जा दिन मन पद्यो उडि जैहै ।

ता दिन तेरे तन तन्वर के, सब पान शरि जैहै ॥
या देही को गरव न कगिए, स्मर वाग गिष खैहै ।
तोननि मे तन छुमि, कै विष्टा, कं ह्वै साव उटैहै ॥
वहै वह नार कहाँ वह सोना, वहै रौ-रूप दिखैहै ।
जिन लोगनि सौं नेह करत है, तेई देखि पिनैहै ॥
घर के कहत सवारे वाडी, भूत होइ घरि खैहै ।
जिन पुत्रनिहि बहुत प्रतिपारपी, देवी - देव मनैहै ॥
तेई लं सोपरी वांस दं, नीच फोरि बितरैहै ।
अजहूँ मूठ करी सतसंगनि, सतनि नै कछु पँहै ॥
नर बपु धारि नाहि जन हरि को, जम को मार सौ खैहै ।
मूरदाम भगवन भजन विनु, वृषा सु-जनम गर्वैहै^{१२} ॥

२. रामाहैं रामी बोज जाइ ।

जब लगि भरत अजोष्या आवै, बहुत कोनिना माइ ।

१. सा ५३१ ।	२. सा ३९७५ ।	३. सा १-१७० ।
४. सा १-२६५ ।	५. सा १-१५८ ।	६. सा १-११७ ।
७. सा ९-४२ ।	८. सा ९-७४ ।	९. सा १-३१७ ।
१०. सा १-८६ ।		११. सा ५-४१ ।

पठवौ दूत भरत को ल्यावन बचन कही बिलखाइ ।
 दंसरथ-बचन राम वन-गवने यह कहियो अरयाइ ।
 आए भरत दीन हूँ बोले, कहा कियो कंकड़ माइ ।
 हम सेयक वं त्रिभुवनपति, कत स्वान मिह बलि लइ ।
 आजु अजोध्या जल नाह अंचवी मुख नाह देखी माइ ।
 सूरदास राघव विद्युरन तँ मरन भली द्य लाइ^१ ।

३. यह न होइ जैसे माखन-चोरी ।

तब वह मुख पहिचानि, मानि मुख, देनी जान, हानि हृति योरी ।
 तब तिन दिननि कुमार कान्ह तुम, हमहुँ हृती अपनं जिय भोरी ।
 तुम ब्रजराज बड़े के डोटा, गोरस कारन वानि न तोरी ।
 अब भए कुसल किसोर कान्ह तुम, हीं भइ सजग समां किसोरी ।
 जात कहीं बलि बाँह छुडाए मूसे मन-सपति सब भोरी ।
 नख-सिख लीं चित्त-चोर सकल अँग चीन्हे पर कत करत भरोरी ।
 इक मुनि सूर हरची भेरी सरदस, ओ उलटो डोलति संग डोरी^२ ।

४. (ऊघी) इन बतियनि कैसे मन दीजँ ।

विनु देखे वा स्याम सुंदर के पल-पल ही तन छीजँ ।
 जो करि भानि हमारे दीनों सो अपनं कर लीजँ ।
 बाँधि सुनावहु लिख्यो कहा है, हम बाँचत यह भीजँ ।
 बडौ मती है जोग तिहारे, सो हमरं कह कीजँ ।
 अन्धर चारिक आनि सुनावहु तिनहि आस करि जीजँ ।
 उर की मूल तब भल निकसै नैन वान जी कीजँ ।
 सूरदास प्रभु प्रान तजति हीं मोहन मिलै तो जीजँ^३ ।

४. कैसे करि आवत स्वाम इती ।

मन-क्रम-बचन और नाह मेरं पद-रज त्यागि हिनी ।
 अतरजामी यही न जानत जो मो उरहि बिली ।
 ज्यों जुवारि रस-बोधि, हारि गथ, मोचत पटक चित्ती ।
 रहत अश्रद्धा होइ गोसाईं चलत न दुखहि मित्ती ।
 क्यों विस्वास करहिणौ कौरौ, मुनि प्रभु कठिन कृती ।
 इतर नृपति जिहि अचित निःकट करि देति न मूठि रिती ।
 छुटत न अमु नितहि कृपण कै, प्रीति न सूर रिती^४ ।

उक्त उदाहरण 'सूरसागर' के विभिन्न स्कंधों और प्रसंगों से संकलित हैं। इनमें अर्द्धतत्सम और तद्भव शब्दों की संख्या तो रेखांकित तत्सम शब्दों से अधिक है ही, साथ ही सभी पद भावपूर्ण और मर्मस्पर्शी हैं। 'सारवली' में भी इस प्रकार

को भाषा के अनक उदाहरण मिलते हैं यद्यपि उसका कोई मुसपादित सस्करण न होने से नवलविगोर और बेंकटेश्वर प्रेसों के 'सूरसागर' के आरभ म प्रवाधित 'सारावली' से ही काम चलाना पड़ता है जिनमे अनक अद्वैततत्समों का असावधानी से तत्सम रूपा म लिखा गया है। फिर भी 'सारावली' के निम्नलिखित अवतरणों की भाषा^१, किसी सीमा तक, 'सूरसागर' से उद्धृत उक्त पदा की भाषा स मिलती-जुलती है।

१. जमुमति माय धाय उर लीन्हा राई-लान उतारा ।
लत बलाय राहनी नीकें सुदर रूप निहारी ।
बबहुक कर करताल बजावत नाना भाँति नचावत ।
बबहुक दाधि-भाखन के वारन बाछी आर मचायन^२ ।

२. गापिनि सा बिनती करि कहियो नित प्रति मन मुघ करिया ,
बिरह विया धाडै जब तन मे तब तब मोहि चित धरिया ।
पानी निखी आप कर मोहून बनवासी सब लोग ।
मात जसादा पिता नद जू बाढया बिरह वियोग ।
घोरी धूमर बारी बाजर मैन मजीठी गाय ।
ताको बहुत राखियो नीकें उन पोप्या पं प्याय ।
वन म सित्र हमारो इक है हम ही सा है रूप ।
कमल नैन घनस्याम मनोहर सब गोधन को भूप ।
ताको पूज बहुत सिर नइयो अरु कीजो परनाम ।
उन हमरो ब्रज सर्वाह बचायो सब विधि पूरे कम^३ ।

३. भोर भये उठि चले भदन को हरि कछु इनहि न दोनां ।
ताको हरप साक निज मन मे मुनिपर बछू न कीना ।
भली भई हरि दरसन पायो तन को ताप नमाया ।
दुबल विप्र कुचीन सुदामा ताको कठ नगायो ।
धन्य धन्य प्रभु की प्रभुताई मोषे बरनि न जाई ।
सेप सहम सुरा पार न पावत निगम नेति कहि गई^४ ।

'सूरसागर' के उक्त पूरे पद अथवा 'सारावली' के एक ही प्रसंग के कुछ अरा जैसे उद्धृत कर दिये गये हैं, 'साहित्यलहरी' की भाषा के अद्वैततत्सम और तद्भव शब्द-प्रधान वैसे पूर्ण उद्धरण देना मभव नहीं है। कारण यह है कि इनके दुष्टकूटों में धाडे से तत्सम शब्दों की अनेक आवृत्तियों से ही कवि ने नये नये अर्थ निवाचन का प्रयत्न किया है और

१ 'सारावली' के उक्त तीनों अवतरणों के मूल पाठ में दिये गये यद्गुमति, व्रज, यशोदा, मूय, शेष शब्द यहाँ किञ्चित् परिवर्तन के साथ दिये गये हैं—लेखक ।

२. सारा. न०. कि.पु. १७ । ३. सारा न० कि.पु २१ । ४ सारा. न. कि पु २७ ।

वे अर्प भी सरलता से नहीं सुलते । अतएव उक्त अवतरणों से मिलती-जुलती भाषा के उदाहरण 'साहित्यलहरी' के कुछ पदों की प्रायः प्रारम्भिक पक्तियों में ही मिलते हैं; यथा—

१. आज अकेली कुंजभवन में बंठी बाल विस्मृत ।^१
२. आज सखिनि सँग मुरुच सांवरी करत रही जल केलि ।
आइ गयो तहाँ सरस सांवरो प्रेम पमारन बेलि^२ ।
३. पिय बिनु बहत बैरि न बाय ।
मदन वान कमान ल्यायो करपि कोप चढाय^३ ।
४. सजनी जो तन धूया गँवायो ।
नंदनँदन ब्रजराजकुँवर सों नाहक नेह लगायो^४ ।
५. जब ब्रजचद-चदमुख लखिहै ।
तब यह बान मान की तेरी अगन आपु न रखिहै^५ ।

'सूरसागर', 'सारावली' और 'साहित्यलहरी' के उक्त उदाहरणों में प्रयुक्त तत्सम शब्द रेखांकित कर दिये गये हैं, दोष में से कुछ विदेशी शब्दों को छोड़कर, सब शब्द अद्वैतत्सम और तद्भव हैं जिनको सम्मिलित रूप से ब्रजभाषा की, परंपरा से प्राप्त और अर्जित, संज्ञित मानना चाहिए । उक्त अवतरणों के भाषा-रूप के सवध में एक रोचक बात यह है कि तत्सम शब्दों की मस्या लगभग बीस प्रतिशत है और वे भी ध्वनि या उच्चारण की दृष्टि से बहुत सरल हैं । सूर-काव्य का लगभग आधा अंश इसी भाषा-रूप में लिखा गया है ।

पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के शब्द—

सूरदास द्वारा प्रयुक्त तद्भव शब्दों के जो उदाहरण ऊपर दिये गये हैं वे पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं से होते हुए ब्रजभाषा तक पहुँचे थे । उनके अतिरिक्त कुछ शब्द सूरदास की भाषा में उसी रूप में मिलते हैं जिस रूप में वे पाली, प्राकृत अथवा अपभ्रंश में प्रयुक्त होते थे और इनके मूल रूप में अपना लिये जाने का कारण या इनकी ध्वनि का ब्रजभाषा की प्रकृति के अनुरूप होना । सूरदास के काव्य में प्रयुक्त ऐसे कुछ शब्द यहाँ संकलित हैं—

असवार^१ < अश्ववार या अश्वपाल । उज्जल^२ < उज्ज्वल । ऊसर^३ < ऊपर ।
केहरि^४ < केसरी । खार^५ < क्षार । गय^६ < गज । गाहक^७ < गाहक । घर^८ < गृह ।

१. लहरी०, पद ३ ।	२. लहरी०, पद ७ ।	३. लहरी०, पद ३२ ।
४. लहरी०, पद ४६ ।	५. लहरी०, पद ९७ ।	६. सा. ८-८ ।
७. सा. १-३३८ ।	८. सा. ६-५ ।	९. सा. १०-९९ ।
१०. सा. ९-१०७ । ११. सा. १-२२६ ।	१२. सा. वें ३२४४ ।	१३. सा. वें २९०५९ ।

चिह्न^१ < चिहुर । जत्त^२ < यत्तम् । ताव^३ < ताप । फटिक्^४ < स्फटिक् । विग्जु^५
< विद्युत् । सायर^६ < सागर आदि ।

हिन्दी बोलियों के शब्द—

चौदहवीं-पन्द्रहवीं शताब्दी में ब्रजभाषा के साय-नाय उसके निकटवर्ती प्रदेश की जिन बोलियों का विकास हो रहा था उनमें चार प्रमुख थीं—अवधी, खड़ीबोली, बनौड़ी और बुन्देलखड़ी । इनमें प्रथम दो तो विकसित होकर स्वतंत्र भाषा का पद प्राप्त कर सकी, अन्तिम दोनों, एक प्रकार से, ब्रजभाषा में ही मगम गयीं । इन बोलियों से ब्रजभाषा का शब्द-सबधी आदान-प्रदान बराबर चलता रहा और ब्रजभाषा-बदियों की, जिनमें मूरदास भी हैं, रचनाओं में इनके शब्द यत्र-तत्र मिल जाते हैं ।

अन्त में के शब्द—ब्रजभाषा के साय-नाय अवधी का भी विकास हुआ । मूर्खी बदियों के अतिरिक्त रामभक्ति-शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास ने उसके मूल पर अपना बरद हस्त रखकर उसे मदा के लिए अमर कर दिया । गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव के पूर्व तक अवधी और ब्रजभाषा की स्थिति बहुत-बहुत समान थी । पूर्ववर्ती भारतीय भाषाओं तथा समकालीन विदेशी भाषाओं के प्रति दोनों की नीति में भी बहुत कुछ समानता थी । गोस्वामी जी ने जहाँ अवधी को अपनाकर उसे विकास की चरम सीमा तक पहुँचा दिया, वही ब्रजभाषा में वाच्य-रचना करके इनकी लोचप्रियता-वृद्धि और महत्ता-स्थापन में महत्वपूर्ण योग देकर, परोक्ष रूप में, अवधी का क्षेत्र भी सीमित-सकुचित कर दिया । सस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश तथा अरबी, फारसी और तुर्की के जो तत्सम, अद्वयतत्सम और तद्भव शब्द उस समय तक प्रचलित हो गये थे, दोनों पर ब्रजभाषा और अवधी का समान अधिकार था और दोनों के कवियों ने इनका निस्तकोच प्रयोग किया । उस समय शब्दकोश समृद्ध करने और व्यञ्जना-शक्ति बढ़ाने की इन भाषाओं में जैसे हाँड सी लग रही थी, इन्हींलिए अवधी ने ब्रजभाषा के और ब्रजभाषा ने अवधी के वाच्योपयोगी प्रयोगों को भी सहर्ष अपना लिया । दोनों भाषाओं में पर्याप्त साहित्य-रचना हो जाने के पश्चात् शब्दों का आदान-प्रदान बढ़ना ही गया । परन्तु ब्रजभाषा के पक्ष में एक ऐसी बात थी कि अवधी से उसे आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो गया । ब्रजभाषी क्षेत्र में तो अवधी में रचना करनेवाले कवियों की संख्या नहीं के बराबर रही, लेकिन अवधी-क्षेत्र-वासी अनेक कवियों ने ब्रजभाषा को वाच्य-रचना के लिए सादर ग्रहण किया जैसा गोस्वामी जी कर चुके थे । इनकी ब्रजभाषा में अवधी के प्रयोगों का आ जाना स्वाभाविक ही था ।

मूरदास ने न तो अवधी-भाषी क्षेत्र की कभी यात्रा की थी और न उन्होंने उसके साहित्य का विधिवत् अध्ययन किया था जिससे इनका प्रत्यक्ष प्रभाव उनकी भाषा पर

१. सा. ९-७३ । २. सा. १-४ । ३. सा. ३-११ । ४. सा न कि.पु ३० ।
५. सा. १०-९१ । ६. सा १-१२५ ।

पड़ता । अतएव उनकी रचना में अवधी के ऐसे प्रयोग ही मिलते हैं जो इतने सरल थे कि व्रजभाषी क्षेत्र में सरलता में प्रचलित हो गये थे; साथ-साथ अवधी की प्रवृत्ति का प्रभाव भी मूरदास के अनेक शब्द-रूपों पर दिखायी देता है; जैसे—

अस—तो को अस नाता जु अपुन करि कर कुठाव्रं पकरंगो^१ । धन्य असोदा जिन जायो अस पूत^२ ।

आहि—उमा, आहि यह सो मुडमाल^३ । वृनावर्त प्रभु आहि हमारो^४ ।

इह—तासो भिरहु तुर्भाहि मो लायक इह हेरनि मुसकानि^५ ।

इहो—इहो आइ सब नासी^६ । इहो अपसगुन होत नित गए^७ । ते दिन बिसरि गए इहां आए^८ ।

उहो—उहो जाइ कुरुपति बल जोग । दियो छाँड़ि तन को सजोग^९ ।

ऊंच—महां ऊंच पदवी तिन पाई^{१०} ।

कनियो—ता पाछे तू कनियो लै री^{११} । हरि किलकत जसुदा की कनियो^{१२} । लाल को कबहुँक कनियो लहो^{१३} ।

कीन—नृप व्रत पूरन कीन^{१४} । मुकुट कुडल किरनि रवि छवि परम बिगसित कीन^{१५} ।

गोर—मनमोहन पिय दूल्हा राजत दुलहिन राधा गोर^{१६} । द्वे ससि स्याम नवल घन द्वे कीन्हे बिधि गोर^{१७} ।

छोट—बँठत सब सभा हरि जू की, कोन बड़ो को छोट^{१८} ।

जुआर—मानो हार्यो हेम जुआर^{१९} ।

जुवारी—ज्यो गय हारे थकित जुवारी^{२०} ।

तोर—पावक परो सिधु महे वूझी नहि मुख देखो तोर^{२१} ।

दुवार—देखत रूप मदन मोहन को नद दुवार खरी^{२२} ।

पियासे—रवि रवि प्रेम पियासे नैनन क्रम क्रम बलहि बड़ावत^{२३} ।

बड़—मजि आयुध बड़-छोट^{२४} ।

वियारी—कमल-नैन हरि करो वियारी^{२५} ।

उक्त प्रयोगों में कनियो-जैसे शब्द अवधी भाषी क्षेत्र में ही अधिक प्रचलित है । इनके अतिरिक्त अस, ऊंच, गोर, छोट, तोर, बड आदि रूप अवधी की अकारात् प्रवृत्ति के आधार पर निर्मित हैं । इस प्रकार पियारे, वियारी-जैसे शब्दों में 'इ' के पश्चात् 'आ'

१. सा. १-७५ । २. सा. १०-३६ । ३. सा. १-२२६ । ४. सा. वें. २५७४ ।
 ५. सा. २४२० । ६. सा. १-१९२ । ७. सा. १-२८६ । ८. सा. १-३२० ।
 ९. सा. १-२८४ । १०. सा. १-२४ । ११. सा. १०-५५ । १२. सा. १०-८१ ।
 १३. सा. वें. २५५० । १४. सा. ९-२६ । १५. सा. वें. २३५८ ।
 १६. सारा. १०६६ । १७. सा. वें. १९१९ । १८. सा. १-३२ । १९. सा. ३१४० ।
 २०. सा. ४०७३ । २१. सा. ९-८३ । २२. सा. २८७३ । २३. सा. ३२०१ ।
 २४. सा. वें. २७६९ । २५. सा. १०-२२७ ।

का; एव जुआर, जुवारी, हुवार आदि में 'उ' के पश्चात् 'आ' का उच्चारण भी अवधी की प्रवृत्ति का द्योतक है। सूरदास के काव्य में ऐसे प्रयोग यद्यपि एक प्रतिशत से भी कम हैं; परन्तु इनकी विशेषता यह है कि रूप की दृष्टि से सुगम होने के कारण ये काव्यभाषा के उपयुक्त थे और इनसे मिलते-जुलते रूप ब्रजभाषा में प्रचलित भी थे। पनस्वरूप परवर्ती ब्रजभाषा-कवियों का ध्यान उनके भिन्न-भाषत्व की ओर जा ही नहीं सका और उन्होंने स्वतन्त्रतापूर्वक उन्हें अपनी भाषा में स्थान तो दिया ही, उन्हीं के अनुरूप अनेक शब्दों का निर्माण करके भाषा को अधिक व्यापक भी बनाया। अवधी-जैसी विकासोन्मुख भाषा से होंड में आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता भी थी। सूरदास ने इस दिशा में एक नीति निर्धारित की। यह भी उनके महत्व का एक कारण है।

खड़ीबोली के शब्द—खड़ीबोली का जन्म यद्यपि ब्रजभाषा और अवधी के साथ ही हुआ, परन्तु संभवतः विदेशियों के घनिष्ठ संपर्क में आनेवाले क्षेत्र के निवासियों की भाषा होने के कारण चौदहवीं-पंद्रहवीं शताब्दी तक ब्रजभाषा और अवधी की तरह उसका स्वतन्त्र विकास न हुआ। खड़ीबोली इन शताब्दियों में सामान्य व्यवहार की भाषा के रूप में ही रही और उसमें मौखिक रचना ही अधिक हुई, किसी प्रतिष्ठित कवि ने उसे स्वतन्त्र काव्य-भाषा का रूप देने का प्रयत्न नहीं किया। अतएव ब्रजभाषा-काव्य में खड़ीबोली की पद और वाक्यांश-रचना का भी कहीं-कहीं प्रभाव दिखायी देता है।

नवलकिशोर प्रेस द्वारा प्रकाशित 'सूरमागर' में 'नित्य नीतन' शीर्षक के अंतर्गत पूर-स्याम छाप के साथ एक लंबा पद प्रकाशित है, जिसकी भाषा खड़ीबोली में बहुत प्रभावित है। पद इस प्रकार है—

मैं जोगी जम गाया रे बाबा मैं जागी जम गाया ।
 तेरे मुन के दरसन कारन में (मैं) कायी में धाया ।
 परब्रह्म पूरण पूरपोत्तम सकल लोक जा माया ।
 अलख निरंजन देखन कारन सकल लोक फिर आया ।
 धन तेरो भाग जसोदा रानी जिन ऐसा मुन जाया ।
 गुनन बडे छोट मत् भूलो अलख रूप घर आया ।
 जो भावँ सो लीज्यो राबल करो आपनी दाया ।
 देहु असीम मेरे बालक को अविचल बाडे बाया ।
 ना मैं लेहो पाट-पटवर ना मैं कचन माया ।
 मुख देखूँ तेरे बालक को यह मेरे गुरू ने लखाया ।
 कर जोरे बिनबँ नदरानी मुन जोगिन के राया ।
 मुख देखन नहिं देहो रावल बातक जात डेराया ।
 बाबा पीला गोर रूप है बापवर ओडाया ।
 बट्टु टापन की दृष्टि लगे बहूँ बालक जान दिठाया ।

जाकी दृष्टि सकल जग ऊपर सो क्यो जात दिठाया ।
 तीन लोक का साहब मेरा तेरे भवन छिपाया ।
 कृष्णलाल को ल्याई जसुदा कर अचल मुख छाया ।
 कर पसार चरनन रज लीनी सीगीनाद बजाया ।
 अलस अलस कर पाय छुए है हँस बालक किलकाया ।
 पाँच बेर परवर्मा करके अति आनंद बढ़ाया ।
 हरि की लीला हर गन अटवयो चित नहि चतत चलाया ।
 अखिल ब्रह्मांड के नामक कहिए नद धरहि प्रगटाया ।
 इद्र चद्र सूरज सारद सनकादिक पार न पाया ।
 लागि श्वन मशादि जो सुनाया हँसि बालक मुमकाया ।
 कौन देश मे जोगी हौं तुम कौन नाम धरवाया ।
 कहाँ बास यह कहत जशोदा सुन जोगिन के राया ।
 तुम ही ब्रह्मा, तुमही बिष्णू, तुमही ईश कहाया ।
 तुम विश्वम्भर तुम जगपालक तुम ही करत सहाया ।
 सूर श्याम कहे सुनी जशोदा शकर नाम बताया^१ ।

यह पद बेक्टेस्वर प्रेस और नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'सूरसागरो' में नहीं है ; इसलिए इसकी प्रामाणिकता सदिग्ध है । इन 'सूरसागरो' में इस प्रकार की भाषा का कोई अन्य पद भी नहीं मिलता, इससे यह सदेह और भी पुष्ट होता है । परन्तु 'सूर-निर्णय' नामक ग्रंथ में सूरदास की खड़ीबोली मिश्रित भाषा का उदाहरण देने के लिए यही लम्बा पद उद्धृत किया गया है^२ । दोनों पदों में सामान्य पाठ-भेद तो है ही, परन्तु अन्तर की मुख्य बात यह है कि नवलकिशोर प्रेस के उक्त पद में जहाँ कवि की छाप 'सूर-स्याम' है, वहाँ 'सूर-निर्णय' में 'सूरदास' ही मिलती है । इस ग्रंथ में न तो यह लिखा है कि पद कहाँ से उद्धृत किया गया है और न अन्य पदों से इसकी भाषा के भिन्न होने का कारण ही बताया गया है । प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक की सम्मति में यह पद 'सूरसागर' के रचयिता का हो ही नहीं सकता । नवलकिशोर प्रेस के 'सूरसागर' में इस पद के ठीक पहले 'परमानन्द' छाप के साथ एक पद और दिया गया है जिसकी भाषा भी उक्त पद से मिलती-जुलती है जैसा कि उसकी निम्नलिखित प्रथम और अंतिम पंक्तियों से स्पष्ट होता है—

देखो री यह कैसा बालक रानि यशोमति जया है ।

× × ×

परमानन्द कृष्ण मनमोहन चरन कमल चित लाया है^३ ।

१. सूरसागर, न. कि. प्रेस., संवत् १९२०, पृ. १५-१६ पद, १०५ ।

२. श्री द्वारकादास पारीख और श्री प्रभुदयाल मोतल, 'सूर-निर्णय', पृ. २८२ ।

३. सूरसागर, न. कि. प्रेस., सं. १९२०, पृ. १५, पद १०५ ।

पूरा पद १७ पक्तिया का है, जिसे यहाँ देने की आवश्यकता नहीं है। इसी ढंग की भाषा में 'सूरस्याम' छापवाला पद है जो 'राग भैरव' के उदाहरण-स्वरूप दिया गया है। जान पड़ता है कि अष्टछापी परमानन्ददास से इतर परमानन्द नाम के किसी खड़ीबोली के प्रेमी सज्जन ने इन पदा की रचना की थी और उनमें से एक-दो 'सूरस्याम' छाप डालकर सूरदास के पदा में और 'परमानन्द' नाम देखकर अष्टछापी परमानन्द के पदों में मिला दिये गये हैं। यह भी संभव है कि सूरदास के किसी पद के भावार्थ को लेकर किसी साधारण लिपिकार, गायक या साधु ने उसे यह रूप दे दिया हो। जो हो, सूरदास की भाषा में खड़ीबोली के बहुत कम प्रयोग मिलते हैं। बात यह है कि ब्रजभाषा की क्रियाओं और विभक्तिया से युक्त वाक्य खड़ीबोली से भिन्न हो भी जाते हैं। इन लिए सूरदास द्वारा प्रयुक्त कीजै-नीजिए, गाइय, पाइये, हुए आदि शब्द उनकी भाषा पर खड़ीबोली के प्रभाव-सूचक माने जा सकते हैं, जैसे-मेरी बबहुँ नहि कीजै, कीजै पच सुहाती^१। हरि गुन गाइये^२। पार नहि पाइये^३। पं तिन हरि दरसन नहि हुए^४।

इनके अतिरिक्त सूर-वाक्य में कुछ ऐसे वाक्य भी मिलते हैं जो ज्यों के त्यों अथवा बहुत ही कम हेर-फेर के साथ खड़ीबोली वाक्य में प्रयुक्त हो सकते हैं। ऐसे वाक्यों में कुछ तो क्रियारहित हैं और कुछ में क्रिया भी वर्तमान है। क्रियारहित वाक्यों के कुछ उदाहरण यहाँ संकलित हैं—वामुदेव की बड़ी बडाई^५। यह सीता, जो जनक की बन्धा, रमा आपु रघुनदन रानी^६। हमारी जन्मभूमि यह गाँउ^७। तुम दानव हम तपसी लोग^८। मेरे माई, स्याम मनोहर जीवन^९। सूरदास प्रभु तिनकी यह गति, जिनके तुमसे सदा सहायक^{१०}। सूरदास प्रभु अतरजामी। ब्रह्मा कीट आदि के स्वामी^{११}। सुन्दरतारस-गुन की सीवाँ, सूर राधिका स्याम^{१२}।

इन वाक्यों में प्रयुक्त आपु, स्याम, अतरजामी, सीवाँ आदि के स्थान पर श्रमश आप, श्याम, अतर्यामी और सीमा कर दिया जाय तो ये खड़ीबोली कविता से ही उद्धृत जान पड़ेंगे। इनमें क्रिया-शब्दों का न होना भी खटबत्ता नहीं है, क्योंकि वाक्य में ऐसे वाक्य बराबर प्रयुक्त होते रहते हैं।

दूसरे वर्ग में ये वाक्य आते हैं जो क्रिया-युक्त हैं, जैसे—बिभीपन बं ले^{१३}। हरि हंसि बोले बंन, सग जो तुम नहि होते^{१४}। अपने घर के तुम राजा हो^{१५}। राम समय बालिदी के तट तब तुव वचन न माने^{१६}। खड़ीबोली के आदर्श वाक्य बनाने के लिए दो-एक शब्द तो इन उदाहरणों के बदलने पड़ेंगे, परन्तु इनमें प्रयुक्त क्रिया-रूप ज्यों के त्यों आज भी खड़ीबोली में प्रयुक्त होते हैं। इनमें से 'बोले'—जैसे रूप ब्रजभाषा में भी बराबर आते हैं।

१. सा. १-३०२।	२. सा. ३-११।	३. सा. ३-११।	४. सा. ४-९।
५. सा. १-३।	६. सा. ९-११६।	७. सा. ९-१६५।	८. सा. ९-१७४।
९. सा. १०-१५४।	१०. सा. ८६३।	११. सा. ८९४।	१२. सा. १०-४५।
१३. सा. ९-९८।	१४. सा. ४३१।	१५. सा. १५११।	१६. सा. ३७०५।

कन्नौजी और बुंदेलखंडी के शब्द—ये बोलियाँ न तो स्वतंत्र भाषा के रूप में विकसित हुईं और न इनमें विशेष साहित्य ही रचा गया ; प्रत्युत इनके बोलनेवालों ने ब्रजभाषा में ही साहित्य-रचना की जिसमें स्थानीय प्रयोग आ जाते स्वाभाविक ही थे। मूरदास की भाषा में भी इन बोलियों के कुछ प्रयोग मिलते हैं। उदाहरणार्थ भूतकालिक क्रिया रूप 'हुतो' और उसके विकृत रूप 'मूरसागर' में अनेक पदों में प्रयुक्त हुए हैं; जैसे—बूझनि जननि, वहाँ हुती प्यारी^१। अरजुन के हरि हुते मारधी^२। असुर दूँ हुते बलवत भारी^३। यहाँ हुती इक मुक की अग^४। इसी प्रकार 'इयी' या 'वी' में अत होनेवाले क्रिया-प्रयोगों पर भी बुंदेलखंडी का प्रभाव मिलता है, जैसे—तब जानिवी किशोर जोर हपि, रहौ जीनि करि खेत सब फर^५। प्रभु हित सूचित कँ वेगि प्रगटवी तँसो^६। इतने में सब बात समभ.श्री चतुर सिरोमनि ताह^७। नीचे के उदाहरण में 'कोपर' पात्र भी विशेष रूप से बुंदेलखंड में प्रचलित है—

दधि-फल-दूब कनक-कौपर भरि, साजत सौंज बिचित्र बनाई^८।

देशी भाषाओं के शब्द—

ब्रजभाषी क्षेत्रके चारों ओर जो भाषाएँ बोली जाती थी उनमें अवधी, कन्नौजी और बुंदेलखंडी से ब्रजभाषा का घनिष्ठ संबंध था और उनकी प्रवृत्ति में भी कुछ-कुछ समानता थी। अन्य निकटवर्ती भाषाओं में से पंजाबी और गुजराती के कुछ प्रयोग मूरदास की भाषा में मिलते हैं; जैसे—लोग कुटुब जग के जे कहियत पैला सबहि निदरिहो^१। जो जग और वियौ कोउ पाऊं^२। इतनिक दूर जाहु खलि कासी जहाँ बिबति है प्यारी^३। इनमें 'पैला' और 'वियौ' गुजराती के प्रयोग हैं तथा 'प्यारी' पंजाबी का शब्द है।

विदेशी भाषाओं के शब्द—

अरबी, फारसी और तुर्की—इन तीन विदेशी भाषाओं का मूरदास के प्रादुर्भाव-काल में विशेष प्रचार था। इनको आशय देनेवाले विदेशी शायक थे। यों तो विदेशी साम्राज्य-विस्तार के साथ-साथ इन भाषाओं का प्रचार भी चौदहवीं शताब्दी के अंत तक उत्तरी भारत में विशेष, और दक्षिण में सामान्य, रूप से हो गया था, परंतु वस्तुतः इनका गढ़ दिल्ली-आगरा का निकटवर्ती वह प्रदेश था जो ब्रजभाषा का भी क्षेत्र कहा जा सकता है। अतएव अरबी, फारसी और तुर्की के अनेक शब्द उत्तरी भारत में सामान्य बोल-चाल की भाषा में प्रचलित हो गये थे। यही कारण है कि इन विदेशी भाषाओं का विधिवत् अध्ययन न करनेवाले, ब्रजभाषा और अवधी के तत्कालीन

१. सा. ७८८। २. सा. १-२६४। ३. सा. ८-११। ४. सा. १-२२६।
 ५. सा. २४५५। ६. सा. २८५२। ७. सा. ३३६६। ८. सा. ९-१६९।
 ९. सा. १९४३। १०. सा. १-२०१। ११. सा. ३९२९।

कवियों ने भी इनका स्वतन्त्रतापूर्वक उपयोग किया और इस प्रकार अपनी-अपनी भाषाओं को व्यावहारिक रूप देने में वे समर्थ हो सके ।

भाषा का किसी देश की सस्कृति और जनता की विचार-धारा से घनिष्ठ संबंध होता है । तत्कालीन कविया द्वारा इन विदेशी भाषाओं के शब्दों का अपनाया जाना भारतीय सस्कृति और जन मनोवृत्ति की उदारता ही सूचित करता है । विदेशियों ने यहाँ की जनता और उसकी भाषा के साथ वैसा भी व्यवहार किया हो, हमारे कवियों ने विदेशी शब्दों को कभी अद्वैत नहीं समझा और जिन अवधी और ब्रजभाषा के माध्यमों से भक्त-कवियों ने अपने अपने आराध्यों की परम पावन लीलाओं का गान किया, उनमें अनेक विदेशी शब्दों को भी सादर स्थान दिया गया। यह आदर्श भारतीय सास्कृतिक सहिष्णुता का एक ज्वलत उदाहरण कहा जा सकता है ।

इन विदेशी भाषाओं—अरबी, फारसी और तुर्की—के अनेक शब्द सस्कृत की तरह अपने मूल या तत्सम रूप में मध्यकालीन कवियों की भाषा में प्रयुक्त हुए हैं और अनेक अर्द्धतत्सम रूप में । यह रूप-परिवर्तन भी किसी विद्वेष के कारण नहीं किया गया था, क्योंकि यही नीति उन्होंने देव-वाणी मस्कृत के शब्दों के साथ बरती थी । वस्तुतः सभी भाषाओं को प्रकृतिगत कुछ विशेषताएँ होती हैं जिनकी रक्षा करना उनके कवियों का कर्तव्य ही जाता है । ब्रजभाषा-कवियों ने भी विदेशी भाषाओं के शब्दों को अर्द्ध तत्सम रूप देकर उसकी प्रकृति की रक्षा का ही प्रयत्न किया । मूरदास के काव्य में अरबी, फारसी और तुर्की के शब्द तत्सम और अर्द्धतत्सम, दोनों ही रूपों में प्रयुक्त हुए हैं ।

अरबी के शब्द—अरब और भारत का संबंध बहुत पुराना है । उस देश में भारतीय विद्वानों के पहुँचने और कुछ सस्कृत ग्रंथों के अरबी में अनुवाद करने के उत्तम आठवीं शताब्दी के मिलते हैं^१ । सन् ९३ हिजरी में मुहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण करके मुलतान से बच्छ तक और उधर मानवे की सीमा तक अधिकार कर लिया^२ । इस प्रकार लगभग सारा सिन्धुप्रदेश उसके अधिकार में आ गया । इस साम्राज्य के मुलतान और मनसुरा (सिंध) के प्रदेशों पर अरबों का अधिकार मुलतान महमूद की चढ़ाई तक बना रहा^३ । इन तीन-चार सौ वर्षों के संपर्क के फलस्वरूप अरबी के बहुत से शब्दों से भारतीयों का परिचित हो जाना स्वाभाविक ही था । परन्तु, भारत में मुसलमानी साम्राज्य की स्थापना होने पर दिल्ली के दरबार में अरबी साहित्य का आदर बढ़ा, क्योंकि यही उनकी प्रमुख धार्मिक भाषा थी जिसके प्रति उनकी बटूर भक्ति असंगत नहीं कही जा सकती । धीरे-धीरे इस विदेशी भाषा के पर्याप्त शब्द

१. बाबू रामचंद्र वर्मा द्वारा अनुवादित 'अरब और भारत के संबंध' नामक पुस्तक (पृ. १०२) में उद्धृत—क. शिताबुल् हिंद, बैरुनी, पृ. २०८ (सदन) और ए. अलबार्दल् हुसमा, सिफ्ती, पृ. १७७ (मित्र) ।

२. बाबू रामचंद्र वर्मा, 'अरब और भारत का संबंध', पृ. १४ ।

३. बाबू रामचंद्र वर्मा, 'अरब और भारत का संबंध', पृ. २४७ ।

व्यवहार में प्रयुक्त होने लगे । इस संबंध में एक उल्लेखनीय बात यह है कि अधिकांश अरबी शब्द फारसी से होते हुए हिंदी में आये; ^१ क्योंकि इस भाषा पर अरबी का विशेष प्रभाव था । जो हो, दो-तीन सौ वर्षों में इसके अधिकांश शब्द उत्तरी भारतीय नवभाषाओं में इस प्रकार घुल-मिल गये कि कवियों ने निसकोच उनका प्रयोग आरंभ कर दिया । सूरदास की भाषा में अरबी के जो शब्द मिलते हैं उनको तत्सम और अद्वैतत्सम, दो वर्गों में रखा जा सकता है ।

अरबी के तत्सम शब्द—दैनिक व्यवहार में जो छोटे-छोटे और सरल रीति से उच्चरित अरबी शब्द प्रचलित हो गये थे, उन्हें कवियों ने मूल या तत्सम रूप में ही अपना लिया, यद्यपि इनकी संख्या अधिक नहीं थी । सूर-काव्य में इस प्रकार के जो शब्द मिलते हैं, उनमें से कुछ ये हैं—

अग्नीर—उड़त गुलाल अग्नीर जोर तहें बिदित दीप उजियारी ^१ ।

अमल—आनंदकद चदमुख निसि दिन अवलोकत यह अमल पर्यौ ^२ ।

अमीन—नैन अमीन अर्धामिनि कै बस जहें को तहाँ छयो ^३ ।

असल—करि अवारजा प्रेम प्रीति की असल तहाँ खतियाव ^४ ।

कलाई—देखी माचो की मित्राई । आई उपरि कनक कलाई सी दै निज गए दगाई ^५ ।

आई उपर प्रीति कलाई सी जैसी खाटी आमी ^६ ।

कसब—भान देव की भक्ति-भाइ करि कोटिक कसब करंगो ^७ ।

खसम—सूरदास प्रभु झगरो सीख्यो ज्यों घर खसम गुनैयां ^८ ।

जमा—साबिक जमा हुती जो जोरी मिनजालिक तन ल्यायो ^९ ।

जवाव—सूर आप गुजरान मुसाहिव लै जवाव पहुँचाव ^{१०} ।

सूर स्याम में तुम्हें न डरहों जवाव की जवाव देहो ^{११} ।

माल—तुम जानति में हैं कछु जानत जो जो माल (= सामान, असबाब) तुम्हारे ^{१२} ।

अल्प चोर बहु माल (= धन-संपत्ति) लुभाने सगी सबन धराए ^{१३} ।

मुजरा—गाइ चरावत खाल हूँ आयी मुजरा देन ^{१४} ।

मुहकम—सूर पाप को गढ दूढ कीन्हो मुहकम लाइ किवार ^{१५} ।

मुहरिरि—पाँच मुहरिरि साप करि दीने तिनकी बड़ी विपरीति ^{१६} ।

मुसाहिव—सूर आप गुजरान मुसाहिव लै जवाव पहुँचाव ^{१७} ।

मौज—मनतानाय मनोरथ पूरन सुखनिधान जाकी मौज (= उमग) घनी ^{१८} ।

सतर—हम सो सतर (= कूट) होत सूरज प्रभु कमल देहु अब जाइ ^{१९} ।

१. श्री ए. ए. मैकडॉनैल, 'इंडियाज़ पास्ट', पृ. २०२ ।

२. सा. वं. २३९१ । ३. सा. वं. ८९१ । ४. सा. १-६४ । ५. सा. १-१४२ ।

६. सा. ३१८६ । ७. सा. वं. ३-८० । ८. सा. १-७५ ।

९. सा. ७३४ । १०. सा. १-१४३ । ११. सा. १-१४२ । १२. सा. वं. ८४३ ।

१३. सा. १५२६ । १४. सा. २२७० । १५. सा. ४१८८ । १६. सा. वं. १-८५ ।

१७. सा. वं. ९८५ । १८. सा. १-१४२ । १९. सा. १-३९ । २०. सा. ५३७ ।

अरबी के अर्द्धतत्सम शब्द—विदेशी भाषा हान के कारण अरबी का उच्चारण स्वभावतः ब्रजभाषा से भिन्न था। उसकी वर्णमाला में कुछ वर्ण ऐसे थे जिनका उच्चारण ब्रजभाषा-भाषिया को सुगम नहीं प्रतीत होता। अतएव अरबी के तत्सम शब्दों का विदेशीपन दूर करने के लिए, उनके अर्द्धतत्सम रूप बनाने की आवश्यकता थी जिनका उच्चारण अपक्षाकृत सुगम और ब्रजभाषा शब्दों के अधिक निकट हो जिससे नयी पीढ़ी उन्हें अपनी भाषा का ही अंग समझे। मूरदास की भाषा में अरबी के तत्सम शब्दों की अपेक्षा ऐसे परिवर्तित रूपों की ही अधिकता है, यथा—

अक्ल < अम्ल—इंद्र डीठ बलि खाइ हमारी देखी अक्ल गमाई^१।

अरि < अरीर—चोवा चदन अरि गलिति छिरकावन रे^२।

अरस < अरस—बहुरि अरस (= महल) तँ आनि वं तब अवर लीजें। । अरस नाम है महल को जहाँ राजा बँठे^३।

उजौर < उजौर—पाप उजौर कह्यो साइ मान्यो धम सुधन लुटयो^४।

कसरि < कसर—अब कछु हरि कसरि नाही, कस लगावत बार^५।

कसाई < कस्सान—श्रीधर, बाम्हन करम कसाई^६।

कागज < कागज—भीजि विनसि जाई छन भीतर ज्यों रुगज की चोली रो^७।

कागद < कागज—तिनहूँ चाहि बरी मुनि जोगुन कगद दोन्ह डारि^८। सजल देह कागद तँ कोमल किहि विधि राखें प्रान^९।

कागर < कागज—रति के समाचार लिखि पठए सुभग बलेवर कागर^{१०}। मारि न सकै विघन नाहै प्रासै, जम न चढावै कागर^{११}। दोरधु नदी नाउ कागर की को देखी चढि जात^{१२}। व्याध गीघ गनिवा जिहि कागर (= दस्तावेज) ही तिहि चिठी न चढायो^{१३}।

फुलफ < फुल—काजर फुलफ भेलि मैं राखे पलक बपार दये री^{१४}।

कुल < कुल—मुलजिम जोरें ध्यान कुल की हरि सौं तहें लें राखें^{१५}।

खता < खता—मूरदास चरननि की बलि बलि कौन खता तँ शृपा बिसारी^{१६}।

खरि < खरि—अपने कुन की खरि (= पता, ध्यान) बरी धौं सकुच नहीं जिय आवति^{१७}।
 बयो जू खरि (= जानकारी) बही यह कीन्ही बरत परस्पर ख्याल^{१८}।
 जान बुझाइ खरि (= सदेश) दै आवहु एक पय द्वै वाज^{१९}।
 किषीं सूर वाई ब्रज पठयो आजु खरि (= समाचार) के पावत है^{२०}।
 द्वारावति पैठत हरि सौं सब लोगनि खरि (= समाचार) जनाई^{२१}।

१. सा. बें. १८५। २. सा. १०-१८। ३. सा. बें. २५७५। ४. सा. १-६४।

५. सा. १-१९९। ६. सा. १०-५७। ७. सा. ब. २०४०।

८. सा. १-१९७। ९. सा. १-३०४। १०. सा. बें. २१२८।

११. सा. १-९१। १२. सा. १-१९३। १३. सा. ३२८२

१४. सट्टी उ. ७। १५. सा. १-२४। १६. सा. १-१६०। १७. सा. बें. ११७४।

१८. सा. बें. २४७२। १९. सा. बें. २९२५। २०. सा. बें. २९४६। २१. सा. बें. २१ उ. २७।

- खरच < खर्च—सूरदास कछु खरच न लागत राम नाम मुख सेत^१ ।
 खर्च < खर्च—हैं तो गयो हुतो गुपालहि भेंटन और खर्च तदुल गांठी की^२ ।
 खवास < खवास—मोदी लोभ खवास मोह के द्वारपाल अहेकार^३ । कहि खवास
 कौ सेन दै सरपाव मोगायो^४ ।
 खाली < खाली—अरु जब उद्यम खाली (= व्ययं, निष्फल) परै^५ ।
 खयाल < खयाल—और कहति और कहि आवति मन मोहन के परी खयाल^६ ।
 ये सब मेरे खयाल (= पीछे) परी है अब ही बातनि लै निरखारति^७ ।
 गरज < गरज—प्रीति के बचन वांचि बिरह अनल वांचि, अपनी गरज को तुम एक
 पाइ नाचे^८ ।
 गरीब < गरीब—स्याम गरीबनि हूँ के गाहक^९ ।
 गुलाम < गुलाम—सब कोउ कहत गुलाम स्याम की सुनत सिरात हिये^{१०} । सूर है
 नंदनंद जू को लयो मोल गुलाम^{११} ।
 जमानत < जमानत—धर्म जमानत मिल्यो न चाहै तातैं ठाकुर लूट्यो^{१२} ।
 जमानति < जमानत—सो मैं बांछि दई पांचनि को देह जमानति लीन्हो^{१३} ।
 जहाज < जहाज—नल-सिख लौं मेरी यह देही है पाप की जहाज^{१४} । जैसे उडि
 जहाज को पछी फिरि जहाज पं आवै^{१५} ।
 ज्वाव < ज्वाव—ज्वाव देति न हमहि नागरि रही बदन निहारि^{१६} । दीन्हो ज्वाव दई
 को चँहो देखी री यह कहा जँजाल^{१७} ।
 डफ < डफ—डफ झांझ मृदंग बजाइ सब नद-भवन गए^{१८} । डिमडिमी पटह डाल डफ
 बीणा मृदंग चँगतार^{१९} ।
 तलफ < तलफ—मनु पर्ये क लें परी धरनि धुकि तरेंग तलफ नित भारी^{२०} । दामिनि की
 दमकनि वूंदनि की क्षमकनि सेज की तलफ कैसे जीजियतु
 माई है^{२१} ।
 दगा < दगा—सोवत कहा चेत रे रावन, अब क्यों खात दगा^{२२} । सूरदास याही ते जड़
 भए इन पलकन ही दगा दई^{२३} ।
 मसकत < मशकत—काहे कौं हरि बिरद बुलावत बिन मसकत को तारयो^{२४} ।

१. सा. १-२९६ । २. सा. वें. १० उ० ७१ । ३. सा. १-१४१ । ४. सा. वें. २४७६ ।
 ५. सा. ३-१३ । ६. सा. वें. ११८३ । ७. सा. वें. १३०८ । ८. सा. वें. २००३ ।
 ९. सा. १-१९ । १०. सा. १-१७१ । ११. लहरी. ११८ । १२. सा. १-१८५ ।
 १३. सा. १-१९६ । १४. सा. १-३६ । १५. सा. १-१६८ । १६. सा. वें. ८७९ ।
 १७. सा. वें. १११२ । १८. सा. १०-२४ । १९. सा. वें. २४४६ । २०. सा. वें. २७२८ ।
 २१. सा. वें. २८२७ । २२. सा. ९-११४ । २३. सा. वें. २४३७ । २४. सा. १-१३२ ।

मसखरा < मसखरा—सगर दौठ गुमानी टूँडव महा मसखरा रुखा^१ ।

मिलिक < मिलिक—यह ब्रज-भूमि सकल सुरपति सौ मदन मिलिक करि पाई^२ ।

मुस्तौफी < मुस्तौफी—चिनगुप्त सु होत मुस्तौफी नरन गहूँ मैं बाकी^३ ।

लायक < लायक—ऊँची हम लायक सिख दीज^४ ।

सफरी < सफरी—सफरी (अमरुद) विरहा अरुन खुदानी^५ ।

सात्रिक < सात्रिक—मात्रिक जमा हुती जो जोरी मिनजातिक तल ल्यायी^६ ।

हौंस < हवस—बोले सुभट, हौंस अनि मन करी बन-बिहारी^७ ।

फारसी के शब्द—अरब के समान फारसी से भी भारत का संबंध बहुत पुराना है। दमवी-ग्यारहवीं शताब्दी में इसलामी शासन की नींव भारत में पड़ने पर फारसी भाषा का अध्ययन-अध्यापन भी भारत में आरंभ हो गया। शाही दरबारों में नौबरी पाने और शाहों के निकट संपर्क में आने के लोभ से अनेक हिन्दू भी इस भाषा में योग्यता प्राप्त करने को प्रवृत्त हुए और अधिकांश मुसलमान विद्वानों की तो इसमें अच्छी गति होती ही थी। इन सब बातों के फलस्वरूप फारसी के बहुत से शब्द तत्कालीन भारतीय भाषा में घुल-मिल गये और बालांतर में लड़ीबोली, ब्रजभाषा और अवधी के कवि अपनी रचनाओं में उनका निस्संकोच प्रयोग करने लगे। फारसी की भी मधुरिमा बहुत बढ़ी-बढ़ी मानी जाती है। अतएव इसके शब्दों और प्रयोगों के प्रति मधुरिमा-प्रिय कवियों का आकर्षित होना या तो स्वाभाविक ही कहा जा सकता है, परन्तु वस्तुतः फारसी का प्रचलन उक्त राजकीय संपर्क से ही हुआ। सन् १५८१ में अकबर के माल-मन्त्री राजा टोडरमल खत्री ने वर विभाग का सारा कार-भार फारसी में करने की आज्ञा प्रचारित करवा दी जो किसी सीमा तक इस बात की ओर भी संकेत करती है कि फारसी की शिक्षा की व्यवस्था उस समय अच्छी थी।

फारसी के तत्सम शब्द—अरबी की तरह ही सूरदास ने फारसी के भी सरल शब्दों का तत्सम रूप में ही प्रयोग किया है जो इस बात का प्रमाण है कि उनमें न भाषा-संबंधी कट्टरता थी और न जन-भाषा की प्रवृत्ति का विरोध ही उन्हें अर्माष्ट था। उनके काव्य में फारसी के जो तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं, उनमें से कुछ ये हैं—

अचार—पापर करी अचार परम मुचि^८ ।

अपारजा—करि अपारजा, प्रेम-प्रोति की असल तहाँ खनिपाव^९ ।

कमान—बुबुधि कमान चडाइ कोप करि बुधि-नरकस रितगी^{१०} । मदन दान कमान ल्यायी करपि कोप चडाइ^{११} ।

गुमान—भरी गुमान विलोकति ठाडी अपने रग रंगीली^{१२} । वृ दावन की बीपनि तकि तकि रहन गुमान समेत^{१३} ।

१. सा. १-८६ । २. सा. ३३२४ । ३. सा. १-१४३ । ४. सा. ३८२५ ।

५. सा. १०-२११ । ६. सा. १-१४३ । ७. सा. ३०४७ ।

८. सा. वं. २३२१ । ९. सा. १-१४२ । १०. सा. १-६४ ।

११. लहरी. ३२ । १२. सा. १०-२९९ । १३. सा. वं. १०३५ ।

चंग—महुवरि बांसुरी चंग लाल रंग हो ही होरी^१ । डिमडिमी पटह ढोल डफ बीना
मृदंगे उपंगे चंग तार^२ ।

चुगली—ब्रजनारी वटपारिनि हे सब चुगली आपुहि जाइ लगायो^३ ।

दर—जीवत जांचत कन कन निघंन दर दर रटत बिहाल^४ ।

दरवार—जाति पाति कोउ पूछत नाही श्रीपति कै दरवार^५ ।

दलाली—काम क्रोध मद लोभ मोह तू सकल दलाली देहि^६ ।

दस्तक—सूरदास की यहै बीनती दस्तक कीजै माफ^७ ।

दह—गोसुत गाइ फिरत है दह (दस) दिसि बने चरित्र न धोरे^८ ।

दाम—लोचन चोर बांधे स्याम । जात ही उन तुरत पकरे कुटिल अलकनि दाम^९ ।

दामनगीर—इन पापिन तं क्यों उबरोमे दामनगीर तुम्हारे^{१०} ।

दीवान—दास घुब कौ अटल पदवी राम के दीवान^{११} ।

दुर—दुर दमकत सुभग खवननि जलज जुग डहडहत^{१२} ।

मेहमान + ई—अपनी पति तजि और बतावत, मेहमानी कछु खाते^{१३} ।

राह—हमहि छांडि कुबिजहि मन दीन्हौं मेटि वेद की राह^{१४} ।

सरदार—तुम तो बडे, बडे कुल जन्मे, अरु सबके सरदार^{१५} ।

फारसी के अर्द्धतत्सम शब्द—फारसी की लिपि अरबी की देन है । अतएव
मुक्तेवाले अक्षरो को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति फारसी शब्दों के साथ भी दिखायी देती
है । इनके अतिरिक्त कुछ शब्दों के उच्चारणों को भी कवि द्वारा मुगम किया गया है ।
सूर-काव्य में इन दोनों परिवर्तनों के साथ फारसी के जो शब्द मिलते हैं, उनमें से कुछ के
उदाहरण यहाँ सकलित हैं—

अँदेस, अन्देस < अन्देशा—सिय अँदेस जानि सूरज प्रभु लियो करज को कोर^{१६} ।

छिन बिनु प्रान रहत नहि हरि बिनु निसि दिन अधिक अँदेस^{१७} । सूर निर्गुन ब्रह्म
घरिकं तजहु सकल अँदेस^{१८} ।

अजाद < आजाद—जम के फंद काटि मुकराये अभय अजाद किये^{१९} ।

अघाज < आघाज—सचि विरद सूर के तारत लोकनि-लोक अघाज^{२०} । कहियत
पतित बहुत तुम तारे खवननि मुनी अघाज^{२१} । प्राहि प्राहि द्रोपदी पुकारी गई बैकुण्ठ
अघाज खरी^{२२} ।

१. सा. वं. २४१० ।

२. सा. वं. २४४६ ।

३. सा. वं. ११६१ ।

४. सा. १-१५९ ।

५. सा. १-२३१ ।

६. सा. १-३१० ।

७. सा. १-१४३ ।

८. सा. वं. २६६४ ।

९. सा. वं. पु. ३२४ (२४) ।

१०. सा. १-३३४ ।

११. सा. १-२३५ ।

१२. सा. १०-१८४ ।

१३. सा. ३५१६ ।

१४. सा. ४०३२ ।

१५. सा. ३५४३ ।

१६. सा. ९-२३ ।

१७. सा. वं. १७५३ ।

१८. सा. वं. १९७४ ।

१९. सा. १-१७१ ।

२०. सा. १-९६ ।

२१. सा. १-१०८ ।

२२. सा. १-२४९ ।

असवार<सवार—नृपति रिपिनि पर हूँ असवार^१ । करि अतरघान हरि मोहिनी रूप कौं गरुड असवार हूँ तहां आए^२ ।

आरिखर<आखिर—सूर स्याम तोहि बहुरि मित्रहों आरिखर तो प्रगटावेगो^३ ।

कुलहि<कुनाह—कुलहि लसत सिर स्याम सुभग अति बहु विधि मुरेंग बनाई^४ ।

खराद<खराई—सीतन चदन कटाउ धरि खराद रेंग लाउ, विविध चौकरी बनाउ, घाउ रें बनया^५ ।

खाक<खाक—तीननि म तन कृमि के बिष्ठा कं हूँ खाक उडैहे^६ ।

मृगमद मित्रं कपूर कुमकुमा केमनि भलैया खार^७ ।

खानाजाद<खानाजाद—ए मव कही कौन है मेरे खानाजाद विचारे^८ ।

खुशानी<खुशानी—सफरी चिउरा अरुन खुशानी^९ ।

गरद<गर्द—मो भंया दुजोधन राजा पल म गरद समोयो^{१०} ।

गरीपनिजाज, गरीपनेजाज<गरीव+नवाज—नई न करन कहत प्रभु तुम ही सदा गरीपनिजाज^{११} ।

गिरहखान<गिरह+वाज—देखि नृप तमकि हरि चमकि तहांई गये दमकि लीन्हा गिरहजाज र^१ ।

गु जाइस<गु जाइश—काया नगर बडी गुजाइस नाहित कछु बडयो^{१३} ।

गुनहगार<गुनाहगार—सिधु तैं काडि सभुकर सौंयो गुनहगार की नाइ^{१४} ।

गुलाज<गुल+आज—चपक जाइ गुलाज बकुन फूने तरु प्रति बूयत कहें देखे नेंदनदन^{१५} ।

गूंग<गु ग—बहिरी मुने गूंग पुनि बानं, रव चलैं सिर छत्र धराई^{१६} ।

गोसमायल<गोशमायल—पाग ऊपर गोसमायल रेंग रेंग रवी बनाइ^{१७} ।

चुगुल<चुगल—चुगुल ज्वारि निदय अपराधी सुठौ खाटा-खुटा^{१८} ।

जहर<जह—अघर मुधा मुरली के पोपे जोग जहर कत प्यावे रे^{१९} ।

जानु<जानू—जानु सुजानु करभ कर आहृति कटि प्रदेम निक्किनि राजै^{२०} ।

जेर<जेर—मनहें मदन जग जीति जेर करि राख्यो धनुष उतारि^{२१} ।

जोर<जार—रोर कं जोर तैं सोर घरनी कियो चत्यो द्विज द्वारका द्वार ठाडी^{२२} ।

बेस गहत कलेस पाऊं करि दुमासन जोर^{२३} । बान्ह हलघर बीर दाऊ भुजा बन अति जोर^{२४} । बिना जोर अपनी जाँघन के कैसें सुख किया चाहत^{२५} ।

१ सा ६७ । २ सा ८-८ । ३ सा वें २१७७ । ४ सा १०-१४८ ।

५ सा १०४१ । ६ सा १-२६ । ७ सा वें ३३२१ । ८ सा वें पृ ३२० ।

९ सा १०२११ । १० सा १-४३ । ११ सा १-१०८ । १२ सा वें २६१५ ।

१३ सा १६४ । १४ सा वें ३०७७ । १५ सा वें १८१० ।

१६ सा १-१ । १७ सा वें ३०५० । १८ सा १-१८६ ।

१९ सा वें ३८७० । २० सा १-६९ । २१ सा वें १६८४ ।

२२ सा १-१०५ । २३ सा १-२५३ । २४ सा १०-२४४ । २५ सा वें २२६१ ।

ज्वानी < ज्वानी—बालपनी गए ज्वानी आवै^१ ।

भेर < देर—काहे को तुम भेर लगावति^२ । दधि बेचहु घर सूधे आवहु काहे
भेर लगावति^३ । बिरह बिषय चहुँधा भरमति है स्याम कहा कियो
भेर (= शगड़ा—बछेड़ा)^४ ।

तरबूजा < तरबुज—सफरी सेब छूहारे पिस्ता जे तरबूजा नाम^५ ।

ताज < ताज—बिकल मान खोयी कौरवपति, पारेउ सिर को ताज^६ ।

ताजी < ताजी—धूँधट पट कोट दूटे, छूटे दृग ताजी^७ ।

दगावाज < दगावाज—दगावाज कुतवाल कामरिपु सरबस लूटि लयो^८ ।

दरजी < दर्जी—सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलन विनु तनु भयो ग्योत बिरह भयो
दरजी^९ ।

दरद < दर्द—नेकहूँ न दरद करति हिलकिनि हरि रोवै^{१०} ।

दरवाना < दरवान—पीरि-पाट टूटि परे भागे दरवाना^{११} ।

दाइ < दायः—लाख टका अह झूमका सारी दाइ को नेग^{१२} ।

दाग < दाग—दसन-दाग नख-रेख बनी है^{१३} ।

परगन < परगना—ब्रज-परगन-सिकदार महर, तू ताकी करत नन्हाई^{१४} ।

वेसरम < वेशर्म—बाहँ पकरि तू ल्याई काको अति वेसरम गँवारि^{१५} ।

सरम < शर्म—बाहँ गहत कछु सरम न आवति, मुख पावत मन माहीं^{१६} ।

सोर < शोर—तिहूँ भुवन भयो सोर पसारयो^{१७} ।

हुसियार < होशियार—सब दल हँ हुसियार चलो मठ घेरहि जाई^{१८} ।

तुर्की के शब्द—तुर्की ने पहले-पहल ग्यारहवीं शताब्दी में पंजाब पर अधिकार किया था; इसके पश्चात् तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी में वे उत्तरी भारत के कुछ प्रदेशों के शासक बने। परंतु अरबी-फारसी की तुलना में उनकी भाषा का यहाँ बहुत कम प्रचार हुआ। इसके दो कारण थे—पहला तो यह कि अरबी और फारसियों के समान तुर्की से भारतवासियों का घनिष्ठ संबंध कभी नहीं रहा और दूसरे, तुर्की भाषा अरबी और फारसी के समकक्ष नहीं थी एवं तुर्की की बोलचाल की भाषा पर भी फारसी का प्रभाव पड़ा था। अतएव सूरदास के काव्य में भी अरबी-फारसी की अपेक्षा तुर्की के शब्दों की संख्या बहुत कम है; यत्र-तत्र दो-एक प्रयोग ही उनके दिखायी देते हैं यथा—

कुमैत < कुमैत—लीले सुरेंग कुमैत स्याम तेहि पर दँ सब मन रग^{१९} ।

सामूहिक रूप से इन तीनों विदेशी भाषाओं के सूर-काव्य में प्रयुक्त शब्दों को देखने

१. सा. ७-२२ । सा. वें. ११४५ । ३. सा. वें. ११७५ । ४. सा. वें. १२१५ ।

५. सा. १०-२१२ । ६. सा. १-२५५ । ७. सा. ६५० । ८. सा. १-६४ ।

९. सा. वें. ३१६२ । १०. सा. ३४८ । ११. सा. ९-१३९ । १२. सा. १०-४० ।

१३. सा. वें. १९५६ । १४. सा. १०-३२९ । १५. सा. १०-३१ ।

१६. सा. २४१६ । १७. सा. ३०९५ । १८. सा. ४१५८ । १९. सा. १० उ०. ६ ।

से ज्ञात होता है कि इनमें सजा शब्दों की अधिकता है। इसका विशेष कारण था। जीवन के जितने कार्य-व्यापार हो सकते हैं, उन सबके द्योतक, एक नहीं, अनेक शब्द, अर्थ, की सूक्ष्मता और अंतर की दृष्टि से, भारतीय भाषाओं में प्रचलित थे जिनके विकसित रूप ब्रजभाषा को सहज ही प्राप्त हो गये थे। परंतु विदेशियों के आगमन के साथ अनेक ऐसे वस्त्रों, भोग्य पदार्थों, पहनावों, पदाधिकारियों, युद्ध के अस्त्र-शस्त्रों, मनोरंजन के साधनों और खेलों से हिंदुओं का परिचय हुआ जो उनके लिए एक प्रकार से नये थे, वन से वन उनके नाम रूप तो नये थे ही, यद्यपि उनके मिलते-जुलते रूपों का चलन भारत के कुछ भागों में पहले से भी होता सम्भव हो सकता है। इन नयी-नयी वस्तुओं के लिए प्रयुक्त विदेशी शब्द ही इनके अर्थ का ठीक-ठीक द्योतन कर सकते थे। इसलिए इनका चलन सारे देश में सरलता से हा गया। मूरदास के वाच्य में विदेशी भाषाओं के शब्दों के प्रयोग दिखाने के लिए जो उदाहरण ऊपर उद्धृत किये गये हैं, उनमें भी सजा शब्दों की ही अधिकता है।

दूसरी बात यह है कि ये विदेशी भाषाएँ शासकों द्वारा आदृत थीं। इनको वे अपने साथ ही लाये थे और इनके पारगत विद्वानों को उनसे सम्मान भी मिलता था। अतएव सारे भारतीय समाज का जो अंग शाही दरबारों से संबंधित रहा, केवल उसने ही नहीं, अन्य शिक्षित-अशिक्षित हिंदुओं ने भी इन विदेशी भाषाओं के उत्तम और अद्वैततम रूपों को योग्यता और सबध के अनुसार अपनाने में गौरव समझा। आज से आठ-दस वर्ष पूर्व भारतीयों की अंग्रेजी के प्रति जैसी सम्मान-भावना थी—और वहाँ-वहाँ तो आज भी है—कुछ-बुद्ध वैसी ही बात इन विदेशी भाषाओं के प्रति उस समय भी चरितार्थ हो रही थी, यद्यपि इतने विकसित रूप में नहीं, क्योंकि अंग्रेजी को सत्कार की भाषाओं में जो महत्वपूर्ण स्थान आज प्राप्त है, वह उक्त विदेशी भाषाओं को कभी नहीं प्राप्त रहा।

इसके अतिरिक्त हिंदुओं के सामने जीविका का भी प्रश्न था। विदेशी विजेताओं ने शासन और विधान के अधिकांश प्रचलित सस्त्र शब्दों के स्थान पर अपनी भाषाओं के प्रयोग अपनाये और प्रचलित किये थे^१। शाही कार्यालयों की भाषा, प्रधान रूप से, प्रायः विदेशी रही। इन कार्यालयों में प्रवेश या नियुक्ति उसका ज्ञान प्राप्त करने पर ही सम्भव थी। जिस परिवार का एक व्यक्ति भी विदेशी भाषा की शिक्षा पाकर इन कार्यालयों में पहुँच गया, उसने घरेलू और सामाजिक संपर्क में आनेवाले आत्मीयों और मित्रों में भी विदेशी भाषा का प्रवेश प्रचार कर दिया। ब्रजभाषा में इन शब्दों के घुल-मिल जाने का यह

१. In the case of all words having any special reference to government and law, the conquerer Muhammadans have succeeded in imposing their own words upon the colloquial Hindi to the exclusion of the Sanskrit. —Rev. S. H. Kellogg, 'A grammar of the Hindi Language', p. 40.

भी एक प्रमुख कारण है और उसके कवियों की भाषा में बहुत से विदेशी शब्द इसी माध्यम से होकर पहुँचे हैं ।

सूरदास ने यद्यपि विदेशी शब्दों का प्रयोग अवश्य किया, परन्तु अधिकांशतः उनको अर्द्धतत्सम रूप देकर, उनका विदेशीपन दूर कर के, उनको अपनी भाषा के समाज में सम्मिलित करने की उदारता ही उन्होंने दिखायी । पद्महवी-सोलहवीं शताब्दी के कुछ कवियों की भाषा में अरबी, फारसी और तुर्की शब्दों का यही रूप देखकर कहा जा सकता है कि वे ऐसे प्रयोगों को असंगत नहीं समझते थे और आज तो अनेक विदेशी तत्सम शब्द परिवर्तित होते होते इतने घनिष्ठ रूप में हमसे परिचित हो गये हैं कि सामान्य पाठक इनका विदेशीपन कम ही लक्ष्य कर पाता है । वस्तुतः उसके लिए, संस्कृत के अधिकांश तद्भव शब्दों की तरह ये विदेशी रूप भी हमारी भाषा का महत्वपूर्ण अंग बन गये हैं । इस आधुनिक दृष्टिकोण का मिलान जब हम सूरदास से करते हैं तब यह देखकर हमें आश्चर्य होता है कि आज से लगभग चार सौ वर्ष पूर्व ही इस अर्थ कवि की दूर दृष्टि भविष्य के भीतर प्रवेश पा चुकी थी ।

सारांश यह है कि व्रजभाषा के इस प्रथम प्रतिष्ठित कवि ने अरबी, फारसी और तुर्की-जैसी विदेशी भाषाओं के शब्द अपनाने में कभी सकोच नहीं किया ; परन्तु इन भाषाओं में कोई गति न होने के कारण वे प्रायः ऐसे ही प्रयोग अपना सके जो बहुत प्रचलित हो गये थे और जिन्हें काव्यभाषा में स्थान मिल रहा था या मिल चुका था । सबसे अधिक संख्या इनमें फारसी शब्दों की है और सबसे कम तुर्की की । इसका कारण यह था कि प्रायः सभी मुसलमान शासकों ने फारसी का सम्मान किया, उसे अपनी राजभाषा और साहित्यिक भाषा, दोनों रूपों में अपनाया । यद्यपि भारतीय भाषाओं से उन्हें विद्वेष नहीं था, फिर भी फारसी के प्रति उनका विशेष मोह था । मूरकाव्य में वे विदेशी शब्द एकत्र नहीं, बिखरे हुए मिलते हैं । केवल तीन या चार पदों में इनका ब्राह्मण्य दिखायी देता है—

१, जनम साहिबी करत गयो ।

काया-नगर बड़ी गुंजाइस, नानाहिन कछ बढ़यो ।

हरि कौ नाम दास खोटे लगे, जकि जकि डारि दयो ।

बिपया गाँव अमल कौ टोटी हँसि हँसि के उमयो ।

नैन अमीन अधमिनि के बस, जहाँ कौ तहाँ छयो ।

दगाबाज कुतवाल काम-रिपु, सरबस लूटि लयो ।

पाप उजीर कह्यो सोइ मान्यो, धर्म मुघन लुटयो ।

चरनोदक कौ छाँड़ि सुधा-रस, सुरा-पान अँचयो ।

कुबुधि कमान चडाइ कोप करि बुधि सरकस रितयो ।

सदा सिक्कर करत मृग मन कौ रहत मगन भुरयो ।

घेरघौ आइ कुटुम लखकर में जम अहदी पठयो ।

सूर नगर चौरामी भ्रमि भ्रमि घर घर कौ जु भयो ।

२ साँचीं सो लिख हार कहाँ ।

बाबा-भाम मसाहत करि कै, जम, बाँधि ठहरावँ ।
 मन महतो करि कैद अपने में, ज्ञान जहति या लावँ ।
 माँडिं माँडि खरिहान त्रोध कौ, पोता भजन भरावँ ।
 बट्टा काटि कसूर भरम कौ, फरद तले लँ डारँ ।
 निहर्ष एक असन पँ राखँ, टरँ न कबहूँ टारँ ।
 करि अवारजा प्रेम प्रीत कौ असल तहाँ सनियारँ ।
 दूजे फरज दूरि करि दैयत, नैकू न तामे आवँ ।
 भुजमिल जोरँ ध्यान कुल्ल कौ, हरि सौँ तहँ लँ राखँ ।
 निभंय रुपँ लाभ छाँडि कै, साईँ बारिज राखँ ।
 जमा रख नैकँ करि राखँ लेखा समुझि बतावँ ।
 सूर आप गुजरान मुमाहिद, लँ जवाब पहुँचावँ^१ ।

३ हरि, हीं ऐसीं अमल बनायी ।

साधिकु जमा हुती जो जोरी मिनजालिकु तल रयायी ।
 दासिल दाकी स्याहा मुजमिल सब अघमँ की दाकी ।
 चित्रगुप्त सु होत मुरतोफी, सरन गहूँ मँ काकी ।
 मोहरिल पाँच साथ करि दीने तिनकी बडी विपरीति ।
 जिम्मे उनके, भागँ मोतै, यह ती बडी अनीति ।
 पाँच पचीस साथ अगवानी, सब मिलि काज विगारे ।
 सुनी दगोरी विसरि गई मुधि मो तजि नए नियारे ।
 बडो तुम्हार दरामद हूँ कौ लिखि कीनी है साफ ।
 मूरदास कौ यहै बीनती दस्तक कीजँ माफ^२ ।

उक्त पदों में प्रयुक्त विदेशी शब्द प्रायः पारिभाषिक हैं। शाही दरबारों में विशिष्ट पदों और पदाधिकारियों के लिए जो पारिभाषिक शब्द प्रचलित थे, उनके ठीक अर्थ-वाची शब्द कुछ तो संस्कृत में थे ही नहीं, शेष को विदेशी शासकों ने अपनाया उचित नहीं समझा। ऐसे शब्दों को कोई भावुक कवि विवश होकर ही अपनाता है। मूरदान के उक्त इने गिनो-पदों से भी स्पष्ट होता है कि उन्होंने ऐसे परस्पर सर्वाधिक पारिभाषिक शब्दों का सामूहिक रूप से प्रयोग करके अपनी विनोदी प्रवृत्ति का ही परिचय दिया है। दूसरी बात यह है कि शासन-व्यवस्था और राजस्व-संबंधी उक्त पारिभाषिक शब्दों से जिनका परिचय है, वे ही इन पदों का ठीक-ठीक अर्थ समझ सकते हैं, सामान्य पाठक नहीं।

देशज और अनुकरण-आत्मक शब्द—

व्रजभाषा में कुछ शब्द ऐसे भी मिलते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता निश्चित रूप से नहीं लगता। ये शब्द अथवा पद या तो अनार्य और विजातीय भाषाओं के ऐसे

निश्चित रूप हैं जिनके परिवर्तित और प्रचलित रूपों के आधार पर उनकी व्युत्पत्ति के विषय में ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार के प्रयोगों के सबब से कम से कम इतना निश्चित है कि जिन देशी-विदेशी भाषाओं की विवेचना ऊपर की गयी है, उनसे इनकी सीधी उत्पत्ति नहीं हुई है। ऐसे शब्दों को भाषा-वैज्ञानिकों ने 'देशज' कहा है। इन्हीं 'मन्त्रा' के अंतर्गत वे शब्द भी आ जाते हैं, जो ध्वनि-विशेष के अनुकरण पर निर्मित माने जाते हैं और सुविधा के लिए जिनको 'अनुकरणात्मक' या 'ध्वन्वात्मक' कहा जाता है।

देशज शब्द—सूरदास के समस्त काव्य में देशज शब्द बिखरे मिलते हैं। अर्द्धतत्सम और तद्भव के ही समकक्ष मानकर सूरदास ने निस्सकोच इनका प्रयोग किया है, यद्यपि इनकी सख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है; यथा—

करवर, करवर—करवर बड़ी टरी मेरे की घर घर आनंद करत बधाई^१। डोटा एक भयो कैसेहुँ करि कौन कौन करवर विधि भानी^२। कौन कौन करवा है टारे^३। मैं नाहि काहू को कछु घाल्यो पुन्यनि वरवर ताक्यो^४।

खुटिला—नकबेसरि खुटिला तरिवन को गरह मेल कुच जुग उतंग को^५। ससि मुख तिलक दियो मृगमद को खुटिला खुभी जराय जरी^६।

घैया—आई छाक अबार भई है नैसुक घैया पिण्ड सबेरे^७। बुहि ल्याऊँ में तुरत ही, तू करि दे री घैया^८।

घैर, घैरु—सूरदास प्रभु बड़े गालडी ब्रज घर-घर यह घैरु चलाई^९।

भगुलि, भगुली—प्रफुलित हूँक आनि, दीनी है जसोदा रानि शीनीयँ भगुलि तामें फँचन-तगा^{१०}।

भ्राम—सुंदर भुजा पीठि करि सुंदर सुंदर कनक मेखला भ्राम^{११}।

ठादर—देव आपनो नहीं सँभारत करत इडु सो ठादर^{१२}।

ढवरी—हरि दरसन को ढवरी लागी^{१३}।

ढाढ़—ढाढ़िनि मेरी नाचँ गावँ हीं हूँ ढाढ़ बजाऊँ^{१४}।

ढाढ़िन, ढाढ़िनि—हैंसि ढाढ़िनि ढाढी सौं बोली, अब तू बरनि बधाई^{१५}।

ढाढ़ी—हो तो तेरे घर को ढाढ़ी सूरदास मोहि नाऊँ^{१६}। ढाढ़ी और ढाढ़िनि गावँ^{१७}।

उक्त उदाहरणों से एक बात तो यह स्पष्ट है कि सूरदास ने देशज शब्दों का प्रयोग तत्समता-प्रधान शब्दावली के साथ नहीं, सरल और प्रचलित सामान्य भाषा में किया

१. सा. १०-५१।	२. सा. ३६८।	३. सा. ३९१।	४. सा. वं. २३७३।
५. सा. वं. १०४२।	६. सा. वं. पू. ३४५ (४१)।	७. सा. ४६३।	८. सा. ७२५।
९. सा. ७६१।	१०. सा. १०-३९।	११. सा. वं. १४०२।	
१२. सा. वं. ९४९।	१३. सा. ३४४२।	१४. सा. १०-३७।	
१५. सा. १०-३७।	१६. सा. १०-३५।	१७. सा. ६४६।	

है जिससे वे जरा भी खटकते नहीं। दूसरे, स्वयं ये शब्द इतने छोटे-छोटे और सरल ध्वनि वाले हैं कि इनमें से कुछ का प्रयोग अन्य कवियों ने भी अपनी रचनाओं में किया है।

अनुस्तरणात्मक शब्द—ध्वनि के आधार पर बने हुए अनुस्तरणात्मक शब्दों की संख्या सूर-काव्य के देसाज शब्दों से अधिक हैं। इसका कारण संभवतः यह है कि इन प्रकार के शब्द सरलता से बनते और प्रचलित हो जाते हैं। इस प्रकार के जिन शब्दों के प्रयोग सूरदास ने अपनी रचनाओं में किये हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

अरवराणा—अरवराइ कर पानि गहावत डगमगाइ घरनी परं पंया^१।

अरराना—अरररात दोड वृच्छ गिरे घर^२।

करारना—बानी मधुर जानि पिक बोलेत कदम करारत काग^३।

कों कों—जैसे काग काग के मुएँ वों वों करि उडि जाही^४।

किलरुना—निरखि जननी-बदन किलरुत त्रिदमपति दै तारि^५।

किलकारना—गावत, हांक देत मिलनारत, दुरि देखत नंदरानी^६।

किलकिलाना—गहगहात किलकिलात अघवार आयो^७।

कीक,कीकै—भरि गडूब, छिरक दै नैननि, गिरिघर भाजि चले दै कीकै^८।

कुहुकुशनि—कुहुकुहानि मुनि रितु बसत की अत मिले कुन अपने जाइ^९।

खरभर—बटक अगनित जुर्यो, लक खरभर पर्यो^{१०}।

गटकना—लटाकि निरखन लम्बी मटक सब भूलि गयो हटक हूँ कैं गयो गटक
सिल सा रह्यो मीचु जागी^{११}।

गरराना—घहरात तरतरात गररात हहरात तररात झहरात माथ नाए^{१२}।

गलथल—गलथल सब नगर पर्यो प्रगटयो जदुबसो^{१३}।

गिरीगरी—फूले बजावत गिरगिरी गार मदन भेरि घहराई अपार सतन हिन
ही फूलडोल^{१४}।

घमरुना—आनेद सो दधि मयति जसोदा घमकि मयनियो घूमै^{१५}।

घमर—ल्यो ल्यो मोहन नाचे ज्यों ज्यों रई घमर की होई (री)^{१६}।

घहरना, घहराना—गगन घहराइ घिरी घटा वारी^{१७}।

घुमरना—सूर धन्य जदुबस उजागर धन्य धन्य धुनि घुमरि रह्यो^{१८}।

चुचकारना—मोहूँ कौ चुचकारि गयो लै जहाँ सघन बन शाऊ^{१९}।

जगमगाना—अरुन-वरन नख-ज्योति जगमगाति, हन-शुन वरति पाई पंजनिया^{२०}।

१. सा. १०-११५। २. सा. ३९१। ३. सा. वें. १८२९। ४. सा. १-३१९।

५. सा. १०-७१। ६. सा. १०-२५३। ७. सा. ९-१३९। ८. सा. १०-२८७।

९. सा. वें. ३०५३। १०. सा. ९-१०६। ११. सा. वें. २६०९। १२. सा. वें. ९४४।

१३. सा. वें. २६१०। १४. सा. वें. २४०५। १५. सा. १०-१४७। १६. सा. १०-१४८।

१७. सा. ३८४। १८. सा. वें. २६१६। १९. सा. ४८१। २०. सा. १०-१०६।

- भक्तभोरना—सूरदास तिहि को ब्रजबनिता भक्तभोरति उर अंक भरे^१।
 भक्तोर, भक्तोरो (भौंका) — मोहनी मोहन लगावत लटक मुकुट भक्तोर^२। जगमग रहो
 जराइ को टीको छवि को उठत भक्तोरो हो^३।
 भक्तभक्तना—सोवत भक्तकि उठे काहूँ तँ दीपक कियो प्रकास^४।
 भक्तभक्तारना—नख मानो चदवान साजि कँ भक्तभक्तारत उर आनयो^५।
 भक्तभक्त—दामिनि की दमकनि बूदनि की भक्तभक्तनि सेज की तलफ
 कैसे जीजियतु माई है^६।
 भक्तभक्तना—रमकत भक्तभक्त जनक-मुता संग हाव-भाव पित चोरे^७। सूर-स्याम
 आए बिग आपुन घट भरि चलि भक्तभक्त^८।
 भक्तभक्ताना—भक्तभक्तति झहराति लपट अति देखियत नही उबार^९।
 भक्तहरना—अजहूँ चेति भूढ़ चहुँ विसि तँ उपजी काल अगिनि भक्तहरि^{१०}।
 भक्तहराना—भक्तहरात बन पात गिरत तह धरनी तरकि तराकि सुनाइ^{११}।
 भक्तहराना—बेसरि राज लेत सरफानी तब राधा भक्तहरानी^{१२}।
 भक्तभक्तारना—उठयो भक्तभक्तारि कर ढाल कर खड्गहाह लिए रग रनभूमि के महल
 बँदयो^{१३}।
 भुँ भक्ताना (भुँ भक्ताना)—नित प्रति रीती देखिकमोरी मोहि अति लगत भुँ भक्तानो^{१४}।
 भुनक्तना—रुनक भुनक कर ककन बाजँ, वाँह डुलावत दीलो^{१५}।
 भौर (भौंय)—बात एक मैं कही कि नाही आपु लगावति भौर^{१६}।
 ठुमकना—ठुमुकि ठुमुकि पग धरनी रँगत जननी देखि दिखावँ^{१७}।
 उवडयाना—जब-जब सुरति करत तब-तब उवडयाइ दोउ लोचन उमँगि भरत^{१८}।
 थरथर—मंडपपुर देखे उर थरथर करँ^{१९}।
 थरथराना—तँटिया लिये हाथ नँदरानी थरथरात रिस्त गात^{२०}।
 धकधकाना—धकधकति उर नयन सवल जल सुत अँग परसन लागे^{२१}।
 धमकना—धमकि मारयो घाउ गुमकि हृदय रह्यो झमकि गहि केस लँ चले ऐसे^{२२}।
 धरधर (धड़धड़)—बाजत शब्द नीर को धरधर^{२३}।
 फटकना—फटकत सवन स्वान द्वारे पर, गररी करत लराई^{२४}।
 फटकाना—मोकोँ जुरि मारन जब आई, तब दीन्ही गँडूरी फटकारी^{२५}।

१. सा. १०-८८। २. सा. वें. १३३५। ३. सा. वें. २२४३। ४. सा. ५१७।
 ५. सा. वें. १९७२। ६. सा. वें. २८२७। ७. सारा, ३१०। ८. सा. वें. ८८५।
 ९. सा. ५९३। १०. सा. १-३१२। ११. सा. ५९४। १२. सा. वें. १५३४।
 १३. सा. वें. २५६३। १४. सा. १०-२८८। १५. सा. १०-२९९। १६. सा. १०-३२३।
 १७. सा. १०-१२६। १८. सा. वें. २०३६। १९. सा. १०-३१४। २०. सा. १०-३४१।
 २१. सा. वें. २४७३। २२. सा. वें. २६२१। २३. सा. वें. १०५७। २४. सा. ५४१।
 २५. सा. १४१८।

फटकारना—जमुनादह गिड़री फटकारी, फोरी सब मटुकी अरु गगरी^१ ।

रुनमुन—कवहूँ रुनपुन चलत घुटरनि, घूरि घूसरित गात^२ ।

रुनुरुमुनुक—रुनुकनुनुक नूपुर पग बाजत, घुनि अतिही मनहरनी^३ ।

ऊपर कहा जा चुका है कि देशज शब्द सूर-काव्य में यत्र-तत्र मिलते हैं, पद विशेष में उनकी प्रधानता नहीं है, परन्तु अनुकरणात्मक शब्दावली प्रधान दो-एक पद 'सूरसागर' में अवश्य मिलते हैं, यथा—

१. भहरात भहरात दवा (नल) आयो ।

घेरि चहुँ ओर, करि सोर अदोर बन, घरनि आकान चहुँ पास छायो ।

बरत बन बाँस, धरहरत कुस बाँस, जरि उडत हैं भाँस, अति प्रबल घायो ।

भूपटि भूपटत लपट, फून फल चट चटकि फटत लट लटकि, द्रुम-द्रुम नवायो ।

अति अगिनि झार, भभार धु धार करि, उचटि अगार भभार छायो ।

बरत बन पान भहरात महरात अररात तरु महा घरनी गिरायो^४ ।

२. मुनि मेघवत्तं सजि सैन आए ।

बलवत्तं, वारिवत्तं, पौनवत्तं बच्च अग्निवत्तं जलद सग ल्याए ।

घहरात गररात दररात हररात तररात महरात माय नाए^५ ।

३. मेघदल प्रबल ब्रजलोग देखै ।

चकित जहँ-तहँ भए निरखि बादर नए भ्वाल गोपाल डरि गगन पेखै ।

ऐसे बादल सजल करत अति महाबल चलत घहरात करि अघवाला ।

पटा धनघोर घहरात अररात दररात धररात ब्रज लोग उरपे ।

तडित आघात तररात उतपान मुनि नारि - नर सकुचि तन प्रान अरपे^६ । -

४. (गगन) मेघ घहरात थहरात गाता ।

चपला चमचमाति, चमकि नभ भहरात, रात्रि नै कयों न ब्रज नद-ताता^७ ।

सूर के मिश्रित प्रयोग—

देगी विदेशी भाषाओं के शब्दों को अपनाकर मूरदास ने उन्हें एक ही वर्ग या श्रेणी का बना दिया है। इसके फलस्वरूप दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मिश्रण से नया शब्द बनाने में उन्होंने कभी सक्ताव नहीं किया। इन कथनों की पुष्टि निम्नलिखित उदाहरणों से होती है—

सं०. अन् + अ लायक = अनलायक-अनलायक हम हैं वी तुम ही, कही न बात उधारि^८ ।

पा०. ना + अ० ह्व = नाहक = अनाहक—चौरासी लख जीव जानि मैं भटवरि फिरत अनाहक^९ ।

१. सा १४१६। २ सा १०-१००। ३ सा १०-१२३। ४. सा ५९६।

५. सा ८५३। ६ सा ८५५। ७ सा ८७०। ८. सा सं. २४२०।

९. सा १-३१०।

अ. फौज + सं. पति = फौजपति—निष्पन्न भयो चल्पो ब्रज आवत, अग्र फौजपति मैन^१ ।
 फा. वे + हि. पीर = पीडा—सूरदास प्रभु दुःखित जानि कै, छाँडि गये घेपीर^२ ।
 फा. वे + अ. हाल = बेहाल—कहाँ निकसि जाँऐ को राखै नद कहत बेहाल^३ ।
 हि. लोन + अ. हरामी—मन भयो ढीठ, इनहुँ कीं कीन्हो, ऐसे लोनहरामी^४ ।

सारांश—

सारांश यह है कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि प्राचीन भारतीय भाषाओं के अनेक शब्द तो ब्रजभाषा में हैं ही, अरबी-फारसी-जैसी विदेशी भाषाओं से उद्भूत अनेक शब्द भी ब्रजभाषा की संपत्ति हैं। इन सबमें उसका भंडार भरा-पुरा है और इन्हीं पर इस भाषा के कवियों को अभिमान रहा है। अपने क्षेत्र की निकटवर्ती बोलियों और विभाषाओं के साधारण प्रचलित शब्दों को स्वीकार करने में भी ब्रजभाषा-कवि पीछे नहीं रहे। वास्तुतः धर्म के विषय में वैष्णव भक्त-कवि जिस प्रकार उदार और सहिष्णु थे, भाषा के सन्नध में भी वे सर्वदा उसी प्रकार असकीर्ण बने रहे। ब्रजभाषा पहले तो अपनी प्रकृति में दूसरी भाषाओं के शब्दों को सहज सुंदर रूप देने में समर्थ थी और दूसरे, जन-मनोवृत्ति तथा परिस्थिति के साथ चलने की दूरदर्शिता भी वह दिखाती रही जिसके फलस्वरूप उसकी प्रगति की गति सर्वत्र सतोषजनक रही। सूरदास इस कार्य में ब्रजभाषा-कवियों में अग्रगण्य हैं। पूर्ववर्ती और समकालीन देशी-विदेशी भाषाओं और निकटवर्ती बोलियों के सबध में उन्होंने उपयोगी ग्राहक नीति अपनाकर ब्रजभाषा को समृद्धि प्रदान की। इससे दो प्रमुख लाभ हुए—पहला तो यह कि वे अपनी ब्रजभाषा के उस सहज सुंदर माधुर्य की रक्षा कर सके जो सताब्दियों तक काव्य-प्रेमियों और सहृदयों को आकर्षित करता रहा और दूसरे, सुदूरवर्ती प्रदेशों में काव्य-रचना के लिए निरंतर प्रयुक्त होने पर भी उसका ब्रजभाषापन सुरक्षित रहा और वह अपना स्वतंत्रव्यक्तित्व बनाये रखने में समर्थ हो सकी। सूरदास के समकालीन और परवर्ती कवियों ने भी उन्हीं की नीति का निर्वाह करने में भाषा और रचना, दोनों का कल्याण समझा और इस प्रकार उन्होंने ब्रजभाषा के क्षेत्र-वर्द्धन के उस महत् कार्य में योग दिया जिसका श्रीगणेश इस अधः कवि ने किया था।

४. सूर की भाषा का व्याकरणिक अध्ययन

व्याकरण-सम्मत भाषा का महत्व यद्यपि सभी कवि समझते हैं, तथापि उनके नियमों का निर्वाह वे उतनी कट्टरता से नहीं कर पाते जितनी दृढ़ता से गद्य के लेखक करते हैं। वाक्य-विन्यास में शब्दों का क्रम परिवर्तन करने को तो कवि, गद्यकारों की अपेक्षा, अधिक स्वतंत्र रहते ही हैं, शब्दों की बर्तनी, लुकात और चरण की मात्रा पूर्ति की दृष्टि से, वर्णों को लघु, दीर्घ या हलत अक्षरों का पूर्ण कर लेना अथवा कारक-चिह्नों आदि का लोप कर देना भी उनके लिए बहुत साधारण बात होती है। इनी प्रकार भाषा-संगठन का ध्यान रखने के पश्चात् भी एकाध निरर्थक या अनावश्यक शब्द या शब्दाद्य का समावेश कर लेने में भी कवियों का अपेक्षाकृत कम सकाच होता है।

सूरदास के प्रादुर्भाव के समय तक ब्रजभाषा का कोई प्रामाणिक-अप्रामाणिक, कौन भी व्याकरण प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। उस युग के कवियों को अपनी रचना के लिए वस्तुतः व्यावहारिक व्याकरण का ही सहारा था जो अलिखित था और जिसका ज्ञान समाज में रहकर दौलचाल के लिए भाषा-विशेष का निरंतर प्रयोग करनेवाले किसी भी स्त्री-मुद्गल को हो जाता है। साथ ही, जैसा पीछे लिखा जा चुका है, सूरदास के पूर्व ब्रजभाषा की कोई उत्कृष्ट साहित्यिक रचना भी नहीं मिली थी जिसे वादर्थ मानकर वे चल मन्त्रे अथवा जिसके आधार पर कहा जा सकता कि व्याकरण न सही, भाषा का तो मान्य साहित्यिक रूप उनके समय तक स्थिर हो गया था। ऐसी स्थिति में सूरदास की भाषा का व्याकरणिक अध्ययन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है—

क—साहित्यिक भाषा-रूप अथवा उसके व्याकरण का कोई प्रतिबन्ध न होने पर भी सूरदास ने अवाञ्छनीय रीति में स्वच्छन्द होने का कभी प्रयत्न नहीं किया, यद्यपि तत्कालीन परिस्थिति में ऐसा करने के लिए पूरा अवसर था।

ख—जनवोली को अपनाकर उन्होंने ब्रजभाषा का साहित्यिक रूप स्थिर किया जिसके कलस्वरूप उनकी भाषा परबर्ती कवियों के लिए एक प्रकार से आदर्श हो सकी।

ग—सूरदास यदि पढ़े-लिखे होते तो उन्हें पूर्ववर्ती भारतीय भाषाओं, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंस आदि में से किसी के व्याकरण का योडा-बहुत सहारा अवश्य मिल सकता था, परन्तु अथता ने उन्हें इसमें भी वचन रखा। अनएव सामान्य व्यवहार की बाली के साधारण प्रयोग के चल पर उन्हें व्याकरण-सम्मत भाषा की रूपरेखा प्रस्तुत करनी पड़ी।

घ—व्यावहारिक व्याकरण के नियमों को हृदयगत करने के पश्चात् रचना में उनका निर्वाह करने सूरदास ने साहित्यिक ब्रजभाषा के व्याकरण-निर्माण के लिए विविध प्रकार

के प्रयोग प्रस्तुत कर दिये जिससे एक ओर तो कवियों को सहारा मिला और दूसरी ओर बँयाकरणों के लिए केवल नियम-निर्याकरण का कार्य शेष रह गया। सूरदास के इस कार्य का महत्व वस्तुतः उस समय ज्ञात होता है जब आधुनिक युग में लिखे गये ब्रजभाषा-व्याकरण के प्रायः सभी नियमों और अपवादों के उदाहरण अध्येता को मूर-काव्य में ही मिल जाते हैं जिसके फलस्वरूप वह इस अथ कवि की ग्रहणशीलता और पैनी अतर्दृष्टि की क्षमता देखकर विस्मय-विमुग्ध हो जाता है।

संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय—ये मुख्य शब्द-भेद हैं। आगे के पृष्ठों में सूरदास के तत्संबंधी प्रयोगों का सौदाहरण परिचय दिया जायगा।

संज्ञाएँ और सूर के प्रयोग—

ब्रजभाषा में स्वरांत शब्दों की अधिकता है। उसके संज्ञा शब्द भी स्वरांत हैं। डा० धीरेंद्र वर्मा ने ब्रजभाषा में आठ स्वरो—अ आ इ ई उ ऊ ओ और औ—से अंत होनेवाले संज्ञा शब्द माने हैं^१, 'ए' और 'ऐ' से अंत होनेवाले शब्दों को उन्होंने छोड़ दिया है। इसका कारण संभवतः यह है कि प्रायः बहुवचन बनाने अथवा शब्द को विभक्ति-संयोग के उपयुक्त रूप देने के लिए इनकी आवश्यकता ब्रजभाषा में पड़ती है। परंतु सूरदास ने ऐसे कुछ एकारांत और ऐकारांत संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया है जो एकवचन हैं और जिनके साथ विभक्ति भी संयुक्त नहीं है। इस प्रकार साधारणतः दस स्वरो से अंत होनेवाले संज्ञा शब्द ब्रजभाषा में होते हैं। मूर-काव्य से सकलित विभिन्न स्वरांत निम्नलिखित संज्ञा शब्दों से इस कथन की पुष्टि होती है—

अ—अकारांत संज्ञा शब्द^२—सूरदास ने दो प्रकार के अकारांत शब्दों का प्रयोग किया है। प्रथम वर्ग में वे शब्द आते हैं जो मूल रूप में वस्तुतः अकारांत हैं और प्रायः गद्य में भी वैसे ही लिखे जाते हैं, जैसे—गुर=रहस्य^३, छीलर^४, जतन^५, जोवन^६, दरसन^७, धीरज^८, पटवर^९, गुमिरन^{१०}, हुलास^{११} आदि। दूसरे प्रकार के शब्द दीर्घ स्वरांत—प्रायः आकारांत, ईकारांत या ओकारांत—होते हैं जिन्हें तुकांत अथवा चरण की मात्रापूरति के लिए कवि ने अकारांत कर लिया है, जैसे—अभिलाष^{१२}, उपासन^{१३}, गग^{१४},

१. 'ब्रजभाषा-व्याकरण', पृ० ५५।

२. कुछ शब्दों के अकारांत के अतिरिक्त आकारांत और ओकारांत रूप भी ब्रजभाषा में प्रचलित हैं; जैसे—आस-आसा, घूर-घूरा-घूरी, क्षगरा-क्षगरी, भरीस-भरीसा-भरीसी आदि। परंतु सभी अकारांत शब्द इस प्रकार दो या तीन रूपों में नहीं लिखे जाते—लेखक।

३. सा. २-१०। ४. सा. १-३३७। ५. सा. २-१४। ६. सा. २-२२।

७. सा. ५-२। ८. सा. १-३४३। ९. सा. १-३२६। १०. सा. १-३४२।

११. सा. ३-११। १२. सा. ९-७०। १३. सा. २-११। १४. सा. ९-९।

घूर^{१५}(=घूरा), जसोद^{१६}, घोस^{१७}(=घोसा), नात (=नाता)^{१८}, नार=(नासा^{१९}
या नारी^{२०}), प्रदण्डन^{२१} आदि। भान (=भानु^{२२}) जैसे-दो-एन उचारात शब्दों
का भी अचारात प्रयोग मूरदास ने किया है।

आ-आकारांत संज्ञा शब्द—अचारात शब्दों की तरह मूरदास द्वारा प्रयुक्त आकारांत
संज्ञा शब्दों को भी दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वर्ग में वे शब्द
आते हैं जिनका ब्रजभाषा में प्रचलित शुद्ध रूप आचारात है और जो गद्य में भी प्रायः
उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे—आसा^{२३}, चबेना^{२४}, छीना^{२५}, टोना-टुटोना^{२६},
फरिया^{२७}, बाना^{२८}, बिदा^{२९}, बिधा^{३०} बेरा (=बेला^{३१}), मरजादा^{३२}, सिच्छा^{३३}
आदि। दूसरे प्रकार के शब्द मूलतः प्रायः अचारात होने हैं, परन्तु तुकात अपवा चरण-
पूर्ति के लिए कवि ने उन्हें आचारात रूप दिया है, जैसे अवतारा^{३४}, गोना (=गोन
=गमन^{३५}), चरना (=चरन^{३६}) नैना^{३७}, पांना (=पांन=पवन)^{३८}, वात्रा (=वात्र^{३९}),
बाना (=बास=वास^{४०}), रघुनाथा^{४१} आदि।

इ—इकारांत संज्ञा शब्द—उक्त दोनों रूपों की तरह मूरदास में प्रायः इका-
रात संज्ञा शब्दों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। प्रथम में शुद्ध इचारात रूप आते
हैं, जैसे—अग्नि^{४२}, अनुहारि^{४३}, सोरि^{४४}, पांवरि^{४५}, प्रापति^{४६}, विपति^{४७}, बुधि^{४८},
मूरति^{४९}, साखि^{५०} आदि। दूसरे वर्ग के शब्दों का इचारात रूप विद्वृत कहा जा सकता
है, क्योंकि तुकात अपवा मात्रा-पूर्ति के लिए अनेक अचारात, ईचारात, उचारात,
यचारात और वचारात शब्दों को कवि ने इचारात बना लिया है, जैसे—आइ
(=आयु)^{५१}, आवारि (=आवार)^{५२}, उपाइ (=उपाय)^{५३}, करतूति^{५४},
गुहारि^{५५}, चाइ (=चाव)^{५६}, पहिचानि^{५७}, पांरि^{५८}, बपाइ (=बपाई)^{५९}, बानि
(=वान)^{६०}, बिननि (=बिननी)^{६१}, मुमुबनि^{६२}, मुहरति^{६३}, लराइ^{६४} आदि।

ई—ईकारांत संज्ञा शब्द—आचारात शब्दों की तरह अधिकांश ईचारात संज्ञा
शब्द अपने शुद्ध रूप में ही मूरदास में प्रयुक्त हुए हैं, जैसे—अधिवाइ^{६५}, करनी^{६६},

१५. सा. २-१३।	१६. सा. १०-११९।	१७. सा. २०५८।	१८. सा. ३८४४।
१९. सा. ३८४९।	२०. सा. ३८८२।	२१. सा. ४-९।	२२. सा. ३९५८।
२३. सा. २-१६।	२४. सा. ४६७।	२५. सा. ६०१।	२६. सा. ६०१।
२७. सा. ७०४।	२८. सा. ६-६।	२९. सा. ३-११।	३०. सा. ६-५।
३१. सा. ४-५।	३२. सा. ३७८९।	३३. सा. ३-११।	३४. सा. ९-१४।
३५. सा. ६०१।	३६. सा. ५-२।	३७. सा. ७३०।	३८. सा. ६०१।
३९. सा. ९-४९।	४०. सा. ३-१३।	४१. सा. ९०-६८।	४२. सा. ३-२।
४३. सा. ३७५६।	४४. सा. ५-४।	४५. सा. ९-५३।	४६. सा. ३-१३।
४७. सा. ९-६५।	४८. सा. ४-१२।	४९. सा. ३-१३।	५०. सा. २-२।
५१. सा. ७-२।	५२. सा. ९-२।	५३. सा. २-५।	५४. सा. २-१३।
५५. सा. ९-६५।	५६. सा. ३-३।	५७. सा. ३७५६।	५८. सा. ९-१४।
५९. सा. ५-२।	६०. सा. ३८३९।	६१. सा. ३४१४।	६२. सा. ३७३५।
६३. सा. १-३४३।	६४. सा. ३८१।	६५. सा. २-७।	६६. सा. ३७५०।

गोधनी^{१७}, घरी^{१८}, चातुरी^{१९}, ज्वानी^{२०}, घरनी^{२१}, मिठुराई^{२२}, वसीठी^{२३}, विनती^{२४}, बेनी^{२५}, सत्राई^{२६}, सहिदानी^{२७} आदि। परतु कुछ ईकारात सज्ञा शब्द विकृत रूप मे भी मिलते हैं जिसकी आवश्यकता तुकारात अथवा मात्रा-पूर्ति के लिए कवि को पड़ी है; जैसे—उपाई (= उपाय)^{२८}, गुहारी^{२९}, जरनी^{३०} (= जरन = जलन), पतारी^{३१} (पताल), पीठी (= पीठ)^{३२}, मूरी^{३३} (= मूर = मूल), सरनी (= सरन)^{३४} इत्यादि।

उ.—उकारात संज्ञा शब्द—सूर-काव्य में प्राप्त अधिकांश उकारात सज्ञा शब्द ऐसे ही है जो ब्रजभाषा में उसी रूप में प्रचलित हैं, जैसे—अबु^{३५}, आपमु^{३६}, नाउ^{३७}, नाजु^{३८}, नाहु^{३९}, फेनु^{४०}, बेनु^{४१}, रेनु^{४२}, सचु^{४३}, साजु^{४४}, सिमु^{४५} आदि। परंतु कुछ विकृत उकारात शब्दों का भी मूरदास ने प्रयोग किया है। इनका मूल रूप प्रायः अकारात होता है; जैसे—काजु^{४६}, गेहु^{४७}, तनु^{४८}, मनेहु^{४९}, साहु^{५०} आदि।

ऊ.—ऊकारांत संज्ञा शब्द—ऐसे शब्दों की संख्या मूर-काव्य में अधिक नहीं हैं। जो थोड़े-बहुत ऊकारांत शब्द उसमें मिलते हैं उनमें कुछ अपने शुद्ध ब्रजभाषा-रूप में प्रयुक्त हुए हैं; जैसे—गऊ^{५१}, चमू^{५२}, दाऊ^{५३}, बटाऊ^{५४}, नारू^{५५} आदि और कुछ विकृत रूप में; जैसे—बधू^{५६}, हितू^{५७} आदि।

ए.—एकारांत संज्ञा शब्द—एकारात सज्ञा शब्दों के सविभक्ति या बहुवचन रूपों की तो ब्रजभाषा में अधिकता है, परंतु दो-चार विभक्तिरहित और एकवचन रूप भी 'सूरसागर' में मिलते हैं, यद्यपि इनमें विभक्ति के सयोग का आभास होता है; जैसे—

१. चित्तैरे—बैसे हाल मयत बधि कीन्है हरि मनु लिखे चित्तैरे^१।

२. द्वारे— जा द्वारे पर इच्छा होइ, रानी सहित जाइ नृप सोइ^२।

ऐ.—ऐकारांत संज्ञा शब्द—जो बात एकारात शब्दों के संबध में कही गयी है, वही ऐकारांत सज्ञा रूपों के विषय में भी है; जैसे—

६७. सा. २-१४।	६८. सा. ९-६३।	६९. सा. ३७५७।	७. सा. ७-२।
७१. सा. ७-३।	७२. सा. ९-५३।	७३. सा. ३७८०।	७४. सा. १-३४२।
७५. सा. २-३।	७६. सा. ४-५।	७७. सा. ९-५३।	७८. सा. ६-५।
७९. सा. ३९१।	८०. सा. ९-७३।	८१. सा. ८-१४।	८२. सा. ३७८०।
८३. सा. २-३२।	८४. सा. ९-७३।	८५. सहरी० उ० ३८।	८६. सा. १-३४३।
८७. सा. ६-३।	८८. सा. ८०८।	८९. सा. १०१५।	९०. सा. ४८९।
९१. सा. ३८४।	९२. सा. २-३६।	९३. सा. २-९।	९४. सा. ८०८।
९५. सा. ७-२।	९६. सा. ४६१।	९७. सा. ३७८५।	९८. सा. ४-१३।
९९. सा. ३७८५।	१. सा. ११६१।		२. सा. ७-७।
१३. सा. ३७६१।	४. सा. ७०६।		५. सा. ३७६५।
६. सा. ३८२४।	७. सा. १-२५४।	८. सा. ३८३४।	९. सा. ७१८।
१०. सा. ४-१२।			

आलै = आलय—जो पै प्रनु करुना के आलै^{११} ।

छारै = छार—राम ते बिछुरि कमल कटक भए सिधु भए जल छारै^{१२} ।

अरै = अइ—जा बारन तँ मुनि सुत सुदर कीन्ही इती अरै^{१३} ।

तनै = तनय—जिहि लोचन अवलोके नखसिख सुदर नद तनै^{१४} ।

जसोवै = यशोदा^{१५} ।

देवै = देवकी— वार वार देवै कहै^{१६} ।

विनै = विनय^{१७} ।

विपै = विपय^{१८} ।

मलै = मलय—मिली बुज्जा मलै लँकै^{१९} ।

हिरदै—नृप मुनिवै हिरदै में राखी^{२०} ।

ओ औकारात सज्ञा शब्द^{२१}—सभा द्वारा प्रकाशित 'सूरसागर' के सपादक की, प्राय सभी ओकारात शब्दों को औकारात रूप में लिखने की, प्रवृत्ति के फलस्वरूप आकारात सज्ञा शब्दों के उदाहरण उसमें नहीं मिलते, अन्य 'सूरसागरों' में इनकी प्रचुरता है, जैसे गारो^{२२}, गो (—गाय^{२३}), प्रहारो^{२४}, वारो^{२५} आदि ।

औ. औकारात संज्ञा शब्द—व्रजभाषा की ओकारात या औकारात प्रवृत्ति के फलस्वरूप इस प्रकार के शब्दों का सूर-वाक्य में आधिक्य है, जैसे—अचमौ^{२६}, अदेसौ^{२७}, उजियारी^{२८}, उरहनी^{२९}, खँभारौ^{३०}, खँरो^{३१}, चूनौ^{३२}, चेरो^{३३}, जादौ^{३४}, ठिकानी^{३५}, दो (=दव^{३६}), नातौ^{३७}, निहोरौ^{३८}, पछितावौ^{३९}, बदलौ^{४०}, बालपनी^{४१}, बुढापौ^{४२}, दंगेरौ^{४३}, भँसौ^{४४}, मलौ^{४५}, भाषौ^{४६}, रूसनौ^{४७}, मँदेसौ^{४८}, सुपनौ^{४९}, रौपौ^{५०} आदि ।

व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ—बुद्ध व्यक्तिवाचक सज्ञा शब्दों को सूरदास ने एक से अधिक

११. सा. ४१५४ । १२. सा. ३७७८ । १३. सा. १०-११५ ।

१४. सा. ३६६६ । १५. सा. ३४७ । १६. सा. ३०९० । १७. सा. ४-१२ ।

१८. सा. ७-२ । १९. सा. ३१४१ । २०. सा. ६-७ ।

२१. एटा, आगरा, मयुरा, अलीगढ़, गुडगाँव, भरतपुर, धौलपुर, ग्वालियर आदि स्थानों में औकारात उच्चारण अधिक होता है एक डटावा, फदवाबाद, बदाम, चरेली आदि में ओकारात और औकारात, दोनों उच्चारण प्रचलित हैं—संस्कृत ।

२२. सा. खेनी. ३३२ । २३. सा. ४७१, २४. सा. खेनी. ३३२ । २५. सा. खेनी. ३३२ ।

२६. सा. २-१३ । २७. सा. ३८६२ । २८. सा. ४-१३ । २९. सा. ३८४ ।

३०. सा. ३-११ । ३१. सा. १०-२१६ । ३२. सा. ३७३८ । ३३. सा. १०-२१६ ।

३४. सा. ३-३ । ३५. सा. १-४७ । ३६. सा. ४-१२ । ३७. सा. ३-१३ ।

३८. सा. ७३१ । ३९. सा. ३७४७ । ४०. सा. ३-५ । ४१. सा. ७-२ ।

४२. सा. ३-१३ । ४३. सा. ३-१३ । ४४. सा. २-१४ । ४५. सा. १-२६१ ।

४६. सा. २-८ । ४७. सा. ३८२६ । ४८. सा. ३८५८ । ४९. सा. ३७८८ ।

५०. सा. ४-११ ।

छोटे-बड़े रूप दिये हैं जिनमें से छंद की आवश्यकतानुसार उपयुक्त रूप का प्रयोग किया जा सके; जैसे—

अश्वत्थामा—अश्वत्थामा^{५१}, अस्यामा^{५२} ।

कृष्ण—कन्हाइ^{५३}, कन्हाई^{५४}, कन्हैया^{५५}, कान्ह^{५६}, कान्हूर^{५७}, कान्हा^{५८}, कृष्ण^{५९} ।

दक्ष—दच्छ^{६०}, दक्ष^{६१} ।

दुःशासन—दुसासन^{६२} ।

दुर्योधन—दुरजोधन^{६३}, दुर्जोधन^{६४}, दुर्जोधना^{६५} ।

यशोदा—जसुदा^{६६}, जसुमति^{६७}, जसोइ^{६८}, जसोद^{६९}, जसोदा^{७०}, जसोमति^{७१}, जसोमती^{७२}, जसोवं^{७३} ।

लक्ष्मण—लछ्म^{७४}, लछिमन^{७५}, लपन^{७६} ।

सीता—सिया^{७७}, सीता^{७८}, सीय^{७९} ।

कुछ व्यक्तिवाचक सत्ता शब्दों के लिए सूरदास ने नये नये पर्यायवाचियों का प्रयोग किया है : ऐसे प्रयोगों में अधिकांश प्रचलित रहे हैं और अन्य कवियों की रचनाओं में भी वे मिलते हैं; जैसे—

कृष्ण—कुजबिहारी^{८०}, गोपीनाथ^{८१}, घनस्याम^{८२}, जटुनाथ^{८३}, जादवपति^{८४}, दामोदर^{८५}, नदनदन^{८६}, बनवारी^{८७}, बसुदेवकुमार^{८८}, ब्रजरज^{८९}, मुरलीधर^{९०}, श्रीपति^{९१} ।

द्रौपदी—पारयतिय^{९२}, पारय-धन^{९३} ।

यशोदा—नदधरनि^{९४}, नद-नारी^{९५}, नदरनियां^{९६} ।

राधा—उदधि-मुता^{९७}, कीरति-मुता^{९८}, बृषभानु-मुता^{९९}, मुता- दधि^{१००} ।

राम—कमलापति^{१०१}, खरारि^{१०२}, दसरथ-मुत^{१०३}, रघुनाया^{१०४} ।

५१. सा. १-२८९ ।	५२. सा. १-२४९ ।	५३. सा. ५३२ ।
५४. सा. १०-२३२ ।	५५. सा. १०-४७ ।	५६. सा. १०-२२४ ।
५७. सा. १०-२२० ।	५८. सा. १-२५६ ।	५९. सा. ३-१२ ।
६०. सा. १-२४६ ।	६१. सा. १-२३९ ।	६२. सा. १-२३६ ।
६३. सा. १०-५७ ।	६४. सा. १०-२९ ।	६५. सा. १०-११९ ।
६६. सा. १०-३० ।	६७. सा. १०-२८ ।	६८. सा. २९०५ ।
६९. सा. १-५७ ।	७०. सा. १-५६ ।	७१. सा. १-७० ।
७२. सा. १-५९ ।	७३. सा. १-६० ।	७४. सा. १-७० ।
७५. सा. १-७६ ।	७६. सा. १-३ ।	७७. सा. ४१३२ ।
७८. सा. ३२६८ ।	७९. सा. १-१६० ।	८०. सा. ४१६० ।
८१. सा. १-११३ ।	८२. सा. १-२१ ।	८३. सा. १-२१९ ।
८४. सा. १-७६ ।	८५. सा. १-१६७ ।	८६. सा. १०-१५५ ।
८७. सा. ७१४ ।	८८. सा. ७२० ।	८९. सा. ३२४२ ।
९०. सा. १-६५ ।	९१. सा. १-६९ ।	९२. सा. १-६८ ।
९३. सा. १-६५ ।	९४. सा. १-६५ ।	९५. सा. १-६५ ।

राघव— कनकपुरी के राइ^१, दसकंठ^२, दसकधर^३, दसबदन^४, दसमुक्त^५,
दससिर^६, दसानन^७, निसिचर-बुल-भाया^८, लकाधिपति^९,
लकापति^{१०}, लकेस^{११}, लकेस्वर^{१२} ।

शिव—ईश्वर^{१३}, उमापति^{१४}, गौरिकत^{१५}, गौरीपति^{१६}, त्रिपुरारि^{१७},
भोलानाथ^{१८}, महादेव^{१९}, महेश^{२०}, रुद्र^{२१}, सकर^{२२}, सुरराइ^{२३} ।

सीता—जनकनरेशकुमारि^{२४}, जानकी^{२५}, राघव-नारि^{२६}, वंदेहि^{२७} ।

हनुमान—अजनि-कुंवर^{२८}, अजनि को मुत^{२९}, केसरिमुत^{३०}, पवनपुत्र^{३१},
पवनपूत^{३२}, मारुतमुत^{३३}, सीतापति-सेवक^{३४} ।

स्त्री-गुरुरा के लिए जिस प्रकार के पर्यायवाचियों के उदाहरण ऊपर दिये गये हैं, स्यान् विशेष के लिए वैसे प्रयाग मूर-वाच्य में अधिक नहीं मिलते, केवल 'लका' के लिए कचनपुर^{३५}, कनकपुर या कनकपुरि^{३६}, लकपुर^{३७}, हाटकपुरी^{३८} आदि का प्रयोग मूरदास ने किया है ।

जातिवाचक संज्ञाएँ—मूरदास द्वारा जातिवाचक संज्ञाओं के प्रयोगों के सम्बन्ध में भी दो बातें महत्व की हैं । पहली बात तो यह है कि अनेक पदों में उन्होंने व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के साथ निश्चित या अनिश्चित बहुमख्यावाचक विशेषण जोड़कर उनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञाओं के समान किया है जैसे—कोटि अनग,^{३९} कोटि इद,^{४०} कोटि मदन,^{४१} कोटि ससि,^{४२} कोटिक मूर^{४३}, द्वै समु,^{४४} सत-सत मदन^{४५} आदि ।

दूसरी बात यह है कि चक्र, वच्य आदि संज्ञाएँ जब विष्णु, इन्द्र आदि के वर्णन के साथ आती हैं तब इन जातिवाचक शब्दों को मूरदास द्वारा प्रयुक्त व्यक्तिवाचक रूप समझना चाहिए । उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्य में 'चक्र' जातिवाचक न होकर व्यक्तिवाचक है, क्योंकि उसमें तात्पर्य 'मुदसनचक्र' से है—

चक्र काहु चोरायो कँचौ भुजनि बल भयो धोर^{४६} ।

६. सा. ९-७८ ।	७. सा. ९-१२९ ।	८. सा. ९-६५ ।
९. सा. ९-१२९ ।	१०. सा. १-२१५ ।	११. सा. ९-७७ ।
१२. सा. ९-७७ ।	१३. सा. ९-९६ ।	१४. सा. ९-१२९ ।
१५. सा. ९-७५ ।	१६. सा. ९-१२९ ।	१७. सा. ९-८५ ।
१८. सा. ९-१५९ ।	१९. सा. ९-९६ ।	२०. सा. ७६६ ।
२१. सा. ४-५ ।	२२. सा. ४-५ ।	२३. सा. १०-२ ।
२४. सा. ९-११५ ।	२५. सा. १-२२६ ।	२६. सा. ९-६५ ।
२७. सा. ९-७५ ।	२८. सा. ९-७६ ।	२९. सा. ९-६३ ।
३०. सा. ९-७५ ।	३१. सा. ९-६८ ।	३२. सा. ९-६९ ।
३३. सा. ९-९७ ।	३४. सा. ९-८१ ।	३५. सा. ९-७५ ।
३६. सा. ९-१४२ ।	३७. सा. ९-८९ ।	३८. सा. ९-७५ ।
३९. सा. ९-५० ।	४०. सा. ९-०४ ।	४१. सा. ३५३३ ।
४२. सा. ३५१० ।	४३. सा. २४६६ ।	४४. सा. २४५३ ।
	४५. सा. २९२६ ।	४६. सा. १-२५३ ।

इसी प्रकार 'गीघ' शब्द का प्रयोग सामान्य पक्षी के लिए किये जाने पर तो जाति-वाचक सज्ञा है ; परन्तु 'जटायु' नामधारी पौराणिक पक्षी के लिए जब सूरदास ने 'गीघ' निखा है, तब उसे व्यक्तिवाचक समझना चाहिए; जैसे—

तर्वाहि निसिचर गयो छल करि लई सीम चुराइ ।
गीघ ताकों देखि धायो, लर्यो मूर बनाइ^{५३} ।

भाववाचक शब्दों का निर्माण—भाववाचक सज्ञा शब्द प्रायः जातिवाचक संज्ञा, विशेषण और क्रिया शब्दों से बनते हैं। सूरदास ने भी अधिकांश भाववाचक सज्ञाएँ इन्हीं शब्द-भेदों से बनायी है, परन्तु उनके काव्य में कुछ ऐसे भाववाचक शब्द भी मिलते हैं जो सर्वनामों और भाववाचक सज्ञाओं से बना लिये गये हैं; अतएव यह देखना आवश्यक है कि सूरदास ने भाववाचक सज्ञाओं का निर्माण किन-किन नियमों के आधार पर किया है। साधारणतः एमे शब्द ता, व्या, पन आदि प्रत्यय जोड़कर बनाये जाते हैं। सूरदास ने भी इनके योग से अनेक भाववाचक सज्ञाएँ बनायी है—

क. सज्ञा और विशेषण से निर्माण—

अ. 'ता' प्रत्यय के योग से—ईश्वरता,^{५३} चचलता,^{५४} जडता,^{५५} तद्रूपता,^{५६} दीनता,^{५७} पूर्णता,^{५८} बद्धता,^{५९} भीरुता,^{६०} ममता,^{६१} मित्रता,^{६२} मोनता,^{६३} सिवता,^{६४} संसवता^{६५} ।

आ. 'त्व' प्रत्यय के योग से—प्रभुत्व^{६६} ।

इ. 'पन', 'पनु' या 'पनी' प्रत्यय के योग से—छत्रपन,^{६७} बालपन,^{६८} नौहपनी^{६९} ।

उक्त तीनों प्रकारों से भाववाचक सज्ञाओं का निर्माण करने के अतिरिक्त सूरदास ने अन्य कई रीतियाँ इस कार्य के लिए अपनायी है, जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं—

अ. 'आई' प्रत्यय जोड़कर—यह प्रत्यय प्रायः मूल शब्द अथवा उसके किंचित पङ्क्तिरूप में जोड़ा गया है ; जैसे—अधमाई,^{७०} कुसलाई,^{७१} गरुआई^{७२} चतुराई,^{७३} बेराई,^{७४} तरुआई,^{७५} नगराई,^{७६} निठुराई,^{७७} मित्राई,^{७८} लोंगराई,^{७९} सत्राई,^{८०} सुधराई^{८१} ।

५२. सा. १-६० ।	५३. सा. १-२९० ।	५४. सा. २५५२ ।	५५. सा. ४२९३ ।
५६. सा. ४२१३ ।	५७. सा. २-१८ ।	५८. सा. १-२१५ ।	५९. सा. ४३०६ ।
६०. सा. ४२१३ ।	६१. सा. १-५१ ।	६२. सा. ८-८ ।	६३. सा. ३५७२ ।
६४. सा. ३-१३ ।	६५. सा. ३२२८ ।	६६. सा. ७-२ ।	६७. सा. १-२६९ ।
६८. सा. ७-२ ।	६९. सा. ४३०२ ।	७०. सा. १-१८७ ।	७१. सा. १४३९ ।
७२. सा. २५३९ ।	७३. सा. १९५३ ।	७४. सा. १४१८ ।	७५. सा. १-३२९ ।
७६. सा. १३३९ ।	७७. सा. ९-५३ ।	७८. सा. १-३ ।	७९. सा. २२८९ ।
८०. सा. ४-५ ।	८१. सा. २७१८ ।		

आ. शब्दात् मे 'अई' या 'ई' जोड़कर, जैसे—अधमई,^{८२} चतुरई,^{८३} निठुरई,^{८४} बड़ई,^{८५} मित्रई,^{८६} रसिबई,^{८७} लोंगरई^{८८}, सुदरई^{८९} ।

इ 'आत्' प्रत्यय जोड़कर, जैसे—कुसलात्^{९०} । यह शब्द 'कुशलता' का विकृत रूप भी हो सकता है । ऐसे शब्द अधिक नहीं मिलते ।

ई 'औरी' प्रत्यय जोड़कर, जैसे—ठग+औरी=ठगौरी^{९१} । ऐसे शब्द भी कम ही मिलते हैं ।

उ. शब्दों के प्रथम दीर्घ अक्षर को लघु करके और अत मे 'आई' प्रत्यय जोड़कर; जैसे—ठाकुर, घूत, राजा से ठकुराई^{९२}, धुताई,^{९३} रजाई^{९४} आदि ।

ऊ. शब्दात् के दीर्घाक्षर का लघु करके अथवा यदि वह लघु ही हो तो उसी के साथ 'प' प्रत्यय, जो 'पन' का लघु रूप जान पड़ता है, जोड़कर, जैसे—सयानप^{९५} ।

ए शब्द के प्रथम दीर्घ अक्षर को लघु करके और 'आइत्' या 'आयत्' प्रत्यय जोड़ कर, जैसे—ठाकुर+आइत् या आयत्=ठकुराइत्^{९६} या ठकुरायत्^{९७} । ऐसे शब्द भी सूर-वाच्य म अधिक नहीं हैं ।

ऐ शब्द के प्रथम दीर्घ अक्षर को लघु करके और शब्दात् मे 'ई' जोड़कर; जैसे—दूबर से दुवराई^{९८} ।

ओ शब्द के प्रथम दीर्घ अक्षर को लघु करके अत मे 'आन' जोड़कर, जैसे—बीठ से डिठान^{९९} ।

औ शब्द के प्रथम लघु अक्षर को दीर्घ करके और शब्दात् मे 'ई' जोड़कर, जैसे—मपुर से माधुरी^१ ।

सयानप, ठकुरायत् आदि शब्दों की तरह दो-दो एक-एक उदाहरणों के आधार पर यों तो कुछ और नियम भी बनाये जा सकते हैं, परन्तु भाववाचक शब्दों के निर्माण के विषय मे सूरदास की मनोवृत्ति का परिचय पाने के लिए उक्त नियम ही पर्याप्त हैं । जिन शब्दों से भाववाचक सज्ञा-रूप बनाने के लिए उक्त रीतियों को सूरदास ने अपनाया है वे प्रथानन जातिवाचक सज्ञा और गुणवाचक विशेषण ही हैं ।

स निया शब्दों मे निर्माण—क्रिया शब्दों से भाववाचक रूपों का निर्माण करने के लिए सूरदास ने साधारणतः जिन नियमों का सहारा लिया है, उनमें मुख्य ये हैं—

८२. सा. १-१९७ ।

८३. सा. ३३६३ ।

८४. सा. १९२६ ।

८५. सा. १-३ ।

८६. सा. ४२४१ ।

८७. सा. २५४१ ।

८८. सा. ३४४ ।

८९. सा. २५२६ ।

९०. सा. ३७४८ ।

९१. सा. १-१८७ ।

९२. सा. ४१९५ ।

९३. सा. ९२३ ।

९४. सा. १३०८ ।

९५. सा. ८-१४ ।

९६. सा. ३६८७ ।

९७. सा. १-१८ ।

९८. सा. ३७६४ ।

९९. सा. ९-१३४ ।

१. सा. ३०२६ ।

अ. क्रिया के मूल धातु-रूप का ही भाववाचक सज्ञा की तरह सूरदास ने कभी-कभी प्रयोग किया है ; जैसे—कीर=कीड़=कीड़ा,^२ खोज,^३ छाप^४ ।

आ. मूल धातु रूप में 'आउ' या 'आऊ' प्रत्यय या इसके परिवर्तित रूप 'आव' या 'आवा' के संयोग से; जैसे—दुराउ^५ ।

इ. मूल धातु रूप में 'आन' प्रत्यय जोड़कर, जैसे—संधान^६ ।

ई. मूल धातु रूप में 'नि' या 'नी' प्रत्यय जोड़कर, जैसे—करनी,^७ जपनी^८, जियनि,^९ तपनी,^{१०} बिछुरनि,^{११} लरखरनि^{१२} ।

उ. मूल धातु रूप में 'आई' प्रत्यय जोड़कर, जैसे—उतराई^{१३}, दुराई^{१४}, लराई^{१५} ।

ऊ. मूल धातु रूप में 'वानी' प्रत्यय जोड़कर, जैसे—रखवानी^{१६} ।

ए. मूल धातु रूप में 'आर' प्रत्यय जोड़कर, जैसे—जगार^{१७} ।

ग. सर्वनामों से रूप-निर्माण—सज्ञा (जातिवाचक), विशेषण और क्रिया शब्दों के अतिरिक्त कुछ सर्वनामों से भी सूरदास ने भाववाचक सज्ञाएँ बनायी हैं ; यद्यपि इनकी संख्या अधिक नहीं है । इनके निर्माण में मुख्यतः निम्नलिखित नियमों का सहारा लिया गया है ।

अ. 'ता' प्रत्यय के संयोग से; जैसे—ममता^{१८} (मम= 'अस्मद' की पष्ठी विभक्ति का एकवचन रूप), हृमता^{१९} आदि ।

आ. 'त्व' प्रत्यय के संयोग से; जैसे—ममत्व^{२०} ।

इ. कुछ सार्वनामिक विशेषण-रूपों के प्रथम दीर्घाक्षर को लघु करके और 'पउ' या 'पौ' प्रत्यय के संयोग से, जैसे—अपुनपौ^{२१} (अपन < अपन + पौ) ।

घ. भाववाचक संज्ञाओं से पुनः निर्माण—सूरदास ने कुछ ऐसे रूपों का भी प्रयोग किया है जो वस्तुतः भाववाचक सज्ञाओं से ही विभिन्न प्रत्ययों के संयोग से पुनः निर्मित हुए हैं । विशेषण और जातिवाचक सज्ञा शब्दों के भाववाचक-रूप उन्होंने जिन नियमों के आधार पर बनाये हैं, उन्हीं में से कुछ का प्रयोग इन विचित्र भाववाचक रूपों के लिए भी किया गया है—

अ. 'आई' प्रत्यांत रूप; जैसे—सरनाई^{२२} ।

आ. 'ई' प्रत्यांत-रूप; जैसे—आनुरताई^{२३}, चंचलताई^{२४}, जड़ताई^{२५}, दृढ़ताई^{२६}, मागरताई^{२७}, निकुरताई^{२८}, प्रभुताई^{२९}, सिद्धताई^{३०}, सीतलताई^{३१}, सुदरताई^{३२}, स्वामताई^{३३} आदि ।

२. सा. १७५२ ।	३. सा. ८५४ ।	४. सा. १६१८ ।	५. सा. २५२८ ।
६. सा. १-९७ ।	७. सा. १-४ ।	८. सा. २०९२ ।	९. सा. २५९८ ।
१०. सा. २०९२ ।	११. सा. ३७३९ ।	१२. सा. १०-१०९ ।	१३. सा. ९-४० ।
१४. सा. ९-१४ ।	१५. सा. ८-८ ।	१६. सा. १३९८ ।	१७. सा. २३०० ।
१८. सा. १-५१ ।	१९. सा. १-११ ।	२०. सा. ५-२ ।	२१. सा. २-२६ ।
२२. सा. ९. १४७ ।	२३. सा. १०९९ ।	२४. सा. ११३८ ।	२५. सा. १-१८७ ।
२६. सा. २३२६ ।	२७. सा. २८२६ ।	२८. सा. १३६३ ।	२९. सा. १-१९५ ।
३०. सा. ३७६१ ।	३१. सा. ३७५१ ।	३२. सा. १८३२ ।	३३. सा. २८२६ ।

इ. शब्द के प्रथम दोर्धांशर को लघु करके और 'आई' प्रत्यय जोड़कर; जैसे—
'पूजा' से पुजाई^{३५}।

ई. 'शर्द' प्रत्यय के सपोंग से, जैसे—रिस्तहाई^{३६},

इनके अतिरिक्त घटनाई^{३७}, चानुरताई^{३८}, ससिताई^{३९} आदि स्वनिमित्त भाववाचक मन्त्राज्ञा से पुनः वैसे ही नये रूप उन्हाने गड़ लिये हैं जिनको सत्या अधिक नहीं है। इस प्रकार के शब्द व्याकरण की दृष्टि से अगुद्ध होते हैं और गद्य में उनका प्रयोग बजिन है, परन्तु भ्रमोत्पादन न हाने के कारण ऐसे प्रयोगों को कवि स्वातन्त्र्य व अतर्गत ही मान लेना चाहिए।

शब्दों के लिंग और स्वर के प्रयोग—

पुल्लिग शब्दों से स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए मूरदास ने जिन-जिन लिपनों का सहारा लिया है, उनमें से निम्नलिखित मुख्य हैं—

अ. अकारान्त पुल्लिग मन्त्राज्ञों के अन्तिम 'अ' वा 'इनि' या 'इनी' में परिवर्तन करके, जैसे—अस्व-अस्विनी^{४०}, गीघ-गीघिनी^{४१}, भिन्न-भिन्निति^{४२}, भुज्ज-भुज्जिति^{४३}, मृग-मृगिनी^{४४}, रंगेरज-रंगेरजिनी^{४५}, रसिक-रसिकिनी^{४६}, मुहाग-मुहागिति^{४७}, सेदक-सेदकिनी^{४८} आदि।

आ अकारान्त पुल्लिग मन्त्राज्ञा के अन्तिम 'अ' को दीर्घ करके, जैसे—जनप-जनपा^{४९}, नवन-नवना^{५०}, प्रिय-प्रिया^{५१}, स्वान-स्वामा^{५२}, आदि।

इ अकारान्त पुल्लिग मन्त्राज्ञों के अन्तिम 'अ' को 'इ' या 'ई' में परिवर्तित करके—जैन—जहीर अहीरी^{५३}, विनोर विनोरी^{५४}, तस्ल-तस्लिनी^{५५}, पन्नग-पन्नगी^{५६}, भमर-भमरी^{५७}, मृग-मृगी^{५८}, सहचर-सहचरी^{५९} आदि।

ई. अकारान्त पुल्लिग मन्त्राज्ञों के अन्तिम 'अ' को 'आनि' या 'आनी' में परिवर्तित करके, जैसे—इद्र इद्रानी^{६०}।

उ. अकारान्त और इकारान्त पुल्लिग मन्त्राज्ञों के अन्त में अतिरिक्त 'नि' या 'नी' जोड़कर, जैसे—अहि अहिनी^{६१}, घर-घरनि^{६२}।

ऊ अकारान्त पुल्लिग मन्त्राज्ञों के अन्तिम 'आ' वा 'इ' में परिवर्तन करके; जैसे—धेरा-धेरी^{६३}, मयाना-मयानी^{६४} आदि।

३४. सा. ८१८।	३५. ना. २७१८।	३६. सा. १८५८।	३७. सा. २८२६।
३८. सा. २४३६।	३९. सा. ९-३।	४०. सा. २-१४	४१. सा. १-२५।
४२. सा. २-३२।	४३. सा. १-२२१।	४४. सा. २४८५।	४५. सा. २४५९।
४६. सा. ९-४४।	४७. सा. ३०९०।	४८. सा. १. २७।	४९. सा. १८५९।
५०. सा. १-६५।	५१. सा. १-८७।	५२. सा. १९३१।	५३. सा. २६४८।
५४. सा. २३१५।	५५. सा. १-२५१।	५६. सा. २५२७।	५७. सा. ७-७।
६०. सा. १८१४।	६१. सा. १०-१०९।	६२. सा. १-१६५।	६३. सा. २८०२।

ऐ. आकारांत पुल्लिग संज्ञाओं के अंतिम 'आ' को 'इनि' या 'इनी' से परिवर्तित करके; जैसे—लरिका-लरिकिनी^{६४} ।

ऐ. ईकारांत पुल्लिग संज्ञाओं के अंतिम 'ई' को लघु करके और शब्दान्त में 'नि' या 'नी' जोड़कर, अथवा शब्दांत की 'ई' को 'इनि' या 'इनी' से परिवर्तित करके; जैसे—अधिकारी-अधिकारिनि^{६५}, अपराधी-अपराधिनि^{६६}, गेही-गेहिनी^{६७}, पापी-पापिनि^{६८}, बिलासी-बिलासिनि^{६९}, साहमी-साहसिनी^{७०}, सनेही-सनेहिनी^{७१}, स्वामी-स्वामिनि^{७२} या स्वामिनी^{७३}, लोभी-लोभिनी^{७४} ।

ओ. दो लघु अकारांत अक्षरों से बने पुल्लिग संज्ञा शब्द के प्रथम अक्षर को दीर्घ करके और द्वितीय के 'अ' को 'इ' या 'ई' से परिवर्तित करके; जैसे—नर-नारि^{७५} या नारी^{७६} ।

ओ. दो से अधिक अक्षर वाले शब्द के प्रथम आकारांत अक्षर को लघु करके और अंत में 'आइनि' या 'आनी' जोड़कर; जैसे—ठाकुर-ठकुराइनि^{७७} या ठकुरानी^{७८} ।

नियमों के अथवाद्—पुल्लिग से स्त्रीलिंग सज्ञा शब्द बनाने के लिए मूरदास ने जिन-जिन नियमों का सहारा लिया है, उनमें से मुख्य-मुख्य ऊपर दिये गये हैं। उनके काव्य का ध्यान में अध्ययन करने पर अनेक ऐसे प्रयोग भी मिल जाते हैं, जैसे—दूत-दूतिका^{७९}, बग-बगुली^{८०}, जिन पर उक्त नियम लागू नहीं होते। ऐसे प्रयोगों के लिए स्वतंत्र नियम बनाने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती; क्योंकि ऐसे स्फुट उदाहरण बहुत कम मिलते हैं ।

लिंग-संबंधी विशेष प्रयोग—प्राणिवाचक सज्ञा शब्दों के लिंग-भेद का पता लगाने में तो कदाचित् कभी कठिनाई नहीं होनी, परंतु अप्राणिवाचक शब्दों के लिंग का निर्णय, भाषा का ज्ञान न रखनेवाले के लिए, कभी-कभी समस्या बन जाता है। ऐसी स्थिति में संबंधित सामान्य और सार्वनामिक विशेषण, संबंधकारकीय विभक्ति और क्रिया-प्रयोग से सहायता मिल सकती है। मूर-काव्य में कुछ ऐसे अप्राणिवाचक सज्ञा रूप भी मिलते हैं जो पुल्लिग शब्दों में लघुता-द्योतक प्रत्यय लगा कर स्त्रीलिंगवाची बना लिये गये हैं; जैसे—घनु-घनुही^{८१} या घनुहियाँ^{८२}, लकुटी-लुकुटियाँ^{८३} । इसी प्रकार सुदरता, सुकुमारता या लघुता की दृष्टि से कुछ अप्राणिवाचक स्त्रीलिंग शब्दों को पुनः अल्पार्थक बनाने का भी प्रयत्न कभी-कभी मूरदास ने किया है; जैसे—पनही-पनहियाँ^{८४} ।

लिंग-निर्णय में स्वतंत्रता—कुछ शब्दों के लिंग-निर्णय में मूरदास ने स्वतंत्रता से भी

६४. सा. ६७२ ।	६५. सा. १३४३ ।	६६. सा. २०२६ ।	६७. सा. ३१७९ ।
६८. सा. १-५३ ।	६९. सा. २८२६ ।	७०. सा. १३४० ।	७१. सा. १९६३ ।
७२. सा. ९-१५२ ।		७३. सा. २६६६ ।	७४. सा. २४०७ ।
७५. सा. २२-९ ।		७६. सा. १-१५८ ।	७७. सा. ४०५४ ।
७८. सा. ४२९१ ।		७९. सा. २४२३ ।	८०. सा. २-१४ ।
८१. सा. ९-२० ।	८२. सा. ९-१९ ।	८३. सा. ८-१५ ।	८४. सा. ९-१९ ।

काम लिता है, जैसे—गुल्लिग शब्द 'धीर' का उन्होंने स्त्रीलिंग रूप में भी प्रयोग कर दिया है, जैसे—भीर के परे तँ धीर सर्वाहिन तजी^{८५} । परंतु ऐसे प्रयोग उनके काव्य में अधिक नहीं हैं और जहाँ हैं भी, वहाँ सुक-निर्वाह के लिए इनको स्वीकार किया गया है।

वचन और छर के प्रयोग—

कभी-कभी जादर सूचित करने के लिए सूरदास ने एकवचन संज्ञा रूप का प्रयोग बहुवचन के समान किया है, जैसे—

१. अत्रूरु—जवही रम अत्रूरु चढ़े^{८६} ।
२. ऊधौ—आए हैं ब्रज के हित ऊधौ^{८७} । ऊधौ जोग सिखावन आए^{८८} ।
३. जज्ञपुरुसु—जज्ञपुरुसु प्रसन्न तव भए^{८९} ।
४. द्विज वामन—द्वारे ठाडे हैं द्विज वामन^{९०} ।
५. भ्रुव—भ्रुव खेलत खेलत तहें आए^{९१} ।
६. पाड़े—आए जोग सिखावन पाड़े^{९२} ।
७. प्रभु—सूरदास प्रभु बँ अति खोटे^{९३} ।
८. मनमोहन—तौ बँ मनमोहन ठाडे ब्रजनाथक मुनि सजनी^{९४} ।
९. सुफलरुमुत—प्रथम बाइ गोकुल सुफलरुमुत लँ मधुपुरहि सिघारे^{९५} ।
१०. हरि—हरि बँकुठ सिघारे^{९६} ।
११. हिरनसिप—हिरनसिप निज भवन सिघारे^{९७} ।

अनेक स्थलों पर शब्द के एकवचन रूप के पूर्व निश्चित या अनिश्चित संख्यावचक विशेषणों का प्रयोग करने सूरदास ने उनका बहुवचन की तरह प्रयोग किया है; जैसे—

१. असुर—असुर द्वँ हुते बलवत भारी^{९८} ।
२. आभरन—गहिरि सब आभरन राज लागे करन^{९९} ।
३. उद्यम—भरन भूलि, जीवन पिर जान्यो, बहु उद्यम जिय धारयो^{१००} ।
४. फला—यो बहु फला बाधि दिखरावँ लोभ न छुटत नट कै^{१०१} ।
५. चरित—सूर प्रभु चरित अगनिन, न गनि जाहि^{१०२} ।
६. जज्ञ—निन्यान्ये जज्ञ जब किये^{१०३} ।
७. जन्म—बहुत जन्म इहि बहु भ्रम कौन्ह्यो^{१०४} ।
८. जिय—अपनी पिड पोरिबे वारन कोटि सहस जिय मारे^{१०५} ।

८५. सां- १-५ ।	८६. सा. २९९२ ।	८७. सा. ३३९० ।
८८. सा. ३६०१ ।	८९. सा. ४-५ ।	९०. सा. ८-१३ ।
९१. सा. ४-९ ।	९२. सा. ३६०४ ।	९३. सा. २९०१ ।
९४. सा. २८०० ।	९५. सा. ३५९४ ।	९६. सा. १-२९० ।
९७. सा. ८-११ ।	९८. सा. ४-११ ।	९९. सा. ७-२ ।
१००. सा. ४-११ ।	१०१. सा. ४-१२ ।	१०२. सा. १-२२६ ।
१०३. सा. ४-१२ ।	१०४. सा. ४-१२ ।	१०५. सा. १-३३४ ।

१. जीव—तहाँ जीव नाना संहरे^१ ।
१०. जुग—जतमत-मरत बहुत जुग बीते^८ ।
११. जोनि—चौरासी लख जोनि स्वांग धरि भ्रमि भ्रमि जर्माह हँसावे^९ ।
११. तपसी—बहुतक तपसी पचि पचि मुए^{१०} ।
१२. तीरथ—कौन कौन तीरथ फिरि आए^{११} ।
१४. दुख—इनि तव राज बहुत दुख पाए^{१२} ।
१५. द्वार—सुरति के दस द्वार रूँधे^{१३} ।
१६. द्वीप—सातौ द्वीप राज ध्रुव कियो^{१४} ।
१७. पदारथ—चारि पदारथ के प्रभु दाता^{१५} ।
१८. पुत्र—इनके पुत्र एक सौ मुए^{१६} ।
१९. वृत्तांत—नृप कौ सब वृत्तांत सुनाए^{१७} ।
२०. सती—सती कह्यो, मम भगिनी सात^{१८} ।

बहुवचन बनाने के नियम—अवधी में तो प्रायः कारक-चिह्न लगने पर ही वचन-रूप-परिवर्तन की आवश्यकता होती है, परंतु ब्रजभाषा में प्रायः सभी स्थितियों में एक वचनात्मक शब्दों के बहुवचन रूप बनाये जाते हैं। सूरदास ने इस कार्य के लिए जिन-जिन नियमों का सहारा लिया है, उनमें से मुख्य इस प्रकार हैं—

अ. अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का अंत्य स्वर 'ँ' या 'ऐं' से परिवर्तित करके; जैसे—कुंज मा-कुंज^{१९}, छाक-छाक (घर घर तँ छाकँ चली)^{२०}, बात-बात^{२१}, सेज सेज^{२२} ।

आ. अकारांत या इकारांत एकवचन शब्दों के अंत में 'नि' जोड़कर। ब्रजभाषा में 'नि' कारक-चिह्न भी है; अतएव सभी 'नि'-अंत शब्द बहुवचन नहीं होते। प्रायः ऐसे शब्दों के साथ स्वतंत्र विभक्तिचिह्न भी प्रयुक्त हुआ है। जिन शब्दों में कवि ने 'नि' बहुवचन बनाने के लिए जोड़ा है, उनके कुछ उदाहरण, पूरी पंक्ति के रूप में, यहाँ उद्धृत हैं जिससे स्पष्ट हो जाय कि इनका 'नि' कारकीय चिह्न नहीं है—

१. ग्वालनि—देखत कान्ह गए ग्वालनि कौं सवन परी धुनि आई^{२३} ।
२. नरनि—बिन तुम्हारी कृपा गति नहीं नरनि की, जानि मोहि आपनी कृपा कीज^{२४} ।
३. नैननि—नैननि सौं शगरी करिहौं रो^{२५} ।
४. विमाननि—देखत मुदित चरिय सब सुर ब्योम विमाननि भीर^{२६} ।

७. सा. ४-१२ ।	८. सा. १-३१७ ।	९. सा. २-१३ ।
१०. सा. ४-९ ।	११. सा. १-२८४ ।	१२. सा. १-२८४ ।
१३. सा. १-३१६ ।	१४. सा. ४-९ ।	१५. सा. २-१६ ।
१६. सा. १-२८४ ।	१७. सा. ४-५ ।	१८. सा. ४०६८ ।
१९. सा. ४४११ ।	२०. सा. ३८४७ ।	२१. सा. १९५९ ।
२२. सा. ८-१६ ।	२३. सा. २३१९ ।	२४. सा. ९-२६ ।

५. भिल्लनि—तहें भिल्लनि सौं भई लराई^{३०} ।
 ६. रिपिनि—तहाँ रिपिनि कौ दरसन पायो^{३८} ।
 ७. सुरनि—सुरनि कौं अमृत दीन्ह्यो पियाई^{३९} ।

इ. कुछ अकारात और इकारात एक-वचन शब्दों के अंत में 'न' जोड़कर^{३०}; जैसे—गांव-गांवन^{३१}, ग्वाल-ग्वालन^{३२}, नारि-नारिन^{३३}, धालक-धालकन^{३४}, सेनापति-सेनापतिन^{३५} ।

ई. कुछ आकारात और ईकारात शब्दों के अंत में 'न' या 'नि' जोड़ने के पहले अंत्य दीर्घ स्वर को लघु करके^{३६}, जैसे—अबला-अबलनि^{३७}, गैया-गैयनि^{३८}, जुवती-जुवतिनि^{३९}, ब्रजवासी-ब्रजवासिनि^{४०}, युवती-युवतिनि^{४१}, सरिवा-सरिक्नि^{४२} ।

उ. कुछ अकारात शब्दों के अंतिम आर्य को ए में परिवर्तित करके, जैसे—चेरा-चेरे^{४३}, तारा-तारे^{४४}, नाता-नाते^{४५} आदि ।

ऊ. कुछ इकारात सज्ञाओं के अंत में 'यो' जोड़कर, जैसे—अलि-अलिया^{४६} ।

ए. कुछ ईकारात सज्ञाओं के अंत्य स्वर को ह्रस्व करके और 'या' जोड़कर; जैसे—अंगुरी-अंगुरिया^{४७}, कली-कलिया^{४८}, गली-गलिया^{४९}, रंगरली-रंगरलिया^{५०} ।

ऐ. कुछ शब्दों में केवल अनुस्वार या चंद्रबिंदु लगाकर ही मूरदास ने बहुवचन रूप बना लिये हैं, जैसे—चिरिया-चिरिया^{५१}, जुवती-जुवती^{५२}, तहनी-तहनी^{५३}, बहुरिया-बहुरिया^{५४} आदि । कभी-कभी एकवचन सज्ञा शब्द को तो मूल रूप में ही मूरदास ने रहने दिया है; परन्तु क्रिया शब्द को अनुस्वार या चंद्रबिंदु जोड़कर बहुवचन बना लिया है, जैसे—जल भीतर सब गडें कुमारी^{५५} । तीर आइ जुवती भई ठावी^{५६} । इतनी बप्ट करैं सुकुमारी^{५७} ।

वहीं वही एकवचन सज्ञा शब्द के साथ केवल आदर सूचित करने के लिए अनुस्वार या चंद्रबिंदुयुक्त बहुवचन निया का प्रयोग मूरदास ने किया है, जैसे—यह देखति हैंसि उठी जसोदा^{५८} ।

२७. सा. १-२८६ ।

२८. सा. १-२२८ ।

२९. सा. ८-८ ।

३०. 'सना' के 'सूरसागर' में इस प्रकार के प्रयोग कम हैं; क्योंकि 'न' का काम उसके संपादक ने प्रायः 'नि' से लिया है—लेखक ।

३१. सा. ८-१३ । ३२. सा. घेनो. १०-२३७ । ३३. सा. २८५१ । ३४. सा. ३२१६ ।

३५. सा. घेनो. १०-५१ । ३६. सा. २३९६ । ३७. सा. २४७९ । ३८. सा. २-२९ ।

३९. सा. २६२० । ४०. सा. ७९९ । ४१. सा. २६२० । ४२. सा. २६२० ।

४३. सा. २६२० ।

४४. 'न' और 'नि' के साथ साय कुछ कवियों ने 'न्ह' और 'निह' का प्रयोग भी किया है । 'सना' के 'सूरसागर' में ऐसे उदाहरण भी नहीं हैं—लेखक ।

४५. सा. ३५९७ । ४६. सा. ६८० । ४७. सा. ९-२५ । ४८. सा. २९६९ ।

४९. सा. घेनो. १०९८ । ५०. सा. २९६९ । ५१. सा. २५१४ । ५२. सा. ७९९ ।

५३. सा. ७९३ ।

५४. सा. ७९९ ।

५५. सा. ७९९ ।

५६. सा. ७९९ ।

५७. सा. ७९९ ।

५८. सा. ७९९ ।

ओ. कुछ एकवचन शब्दों के साथ अनी, अवलि या अवली, जन (=गण), जन, जाति, निकर, पुंज, वृंद, सकुल, समाज, समूह आदि जोड़कर उन्होंने बहुवचन रूप बनाये हैं; जैसे—

१. अनी—सुर तर अमुर-अनी^{५१} ।
२. अवलि, अवली—मुक्तावलि^{६०}, रोमावलि^{६१} ।
३. कदंब—दुख-कदंब^{६२} ।
४. जन—अमर मुनिजन^{६३}, किरनिजन^{६४}, जाचकजन^{६५}, द्विजजन^{६६}, मुकुताजन^{६७} ।
५. ग्राम—गुन-ग्राम^{६८} ।
६. जन—कविजन^{६९}, गुतीजन^{७०}, गोपीजन^{७१}, वदीजन^{७२}, द्विज-गुरु-जन^{७३} ।
७. जाल, जाला—कमल-जाल^{७४}, जंजाल-जाल^{७५}, दधि-बिंदु-जाल^{७६}, नग-जाला^{७७}, वनिता-जाल^{७८}, सखी-जाल^{७९}, सर-जाल^{८०}, सुक-जाल^{८१} ।
८. जूथ—मृग-जूथ^{८२} ।
९. निकर—सग-निकर^{८३}, नारि-निकर^{८४} ।
१०. पुंज—कुज-पुंज^{८५}, सिमु-पुंज^{८६} ।
११. प्रपुंज—प्रपुंज-चचरीक^{८७} ।
१२. वृंद—कुमुद-वृंद^{८८}, जुवति-वृंद^{८९}, सुरभी-वृंद^{९०}, सुत-वृंद^{९१} ।
१३. माल, माला—असु-माल^{९२}, अलि-माल^{९३}, भृंग-माल^{९४}, मृग-माला^{९५} ।
४१. लोग—तपसी-लोग^{९६}, बदाऊ-लोग^{९७} ।
१५. समूह—समूह-तारे^{९८} ।
१६. खेनी—सुक-खेनी^{९९} ।

सूरदास के वचन-सबधी प्रयोगों के विषय में एक बात यह भी ध्यान रखने की है कि उन्होंने कपोल, कुच, केश, चरन, चिकुर, दाँत (दंतियाँ) धंपति, नैन, पाई, पौरुष प्राण, लोग, समाचार आदि शब्दों और उनके पर्यायवाचियों का प्रयोग प्रायः बहुवचन में ही किया है; जैसे—

५९. सा. २-२८ ।	६०. सा. २४४६ ।	६१. सा. २६१० ।	६२. १०-२०५ ।
६३. सर. ९-१७२ ।	६४. सा. १३८२ ।	६५. सा. १०-३१ ।	६६. सर. ९-१६९ ।
६७. सा. १८३२ ।	६८. सा. ९-१७० ।	६९. सा. ३५७२ ।	७०. सा. ४-११ ।
७१. सा. १-१२१ ।	७२. सा. १०-१४ ।	७३. सा. १०-२४ ।	७४. सा. ६१५ ।
७५. सा. १०-२०५ ।	७६. सा. १०-२७५ ।	७७. सा. ६२५ ।	७८. सा. १०५० ।
७९. सा. २८५८ ।	८०. सा. १-२७८ ।	८१. सा. ६२७ ।	८२. सा. ६२० ।
८३. सा. १०-२०५ ।	८४. सा. ६२५ ।	८५. सा. १०-३४ ।	८६. सा. १३८० ।
८७. सा. १०-२०५ ।	८८. सा. १०-२०२ ।	८९. सा. २०२३ ।	९०. सा. ३८५ ।
९१. सा. १०-२०५ ।	९२. सा. ६१९ ।	९३. सा. १२१६ ।	९४. १२१२ ।
९५. सा. २९४४ ।	९६. सा. ९-१७४ ।	९७. सा. ३७६५ ।	९८. सा. १०-२०५ ।
९९. सा. १०४९ ।			

कपोल—कुन्दर चार कपोल विराजत^१ ।

कुच—कचुकी भूपन वदच सजि कुच कसे रनबीर^२ ।

केस—कछुत्र कुटिल वननीन सघन अति गोरज मडित केस^३ ।

चरन—जाडु देती वं चरन^४ ।

चिह्न—स्वाम चिह्न नए सेत^५ ।

धनु—जानेद भगन धेनु सबे धनु^६ ।

दँतियाँ—हरपित देखि दूष की दँतियाँ^७ ।

दंपति—दपति बात कहत आधुन में^८ ।

नैन—अति रस सपट नैन भए^९ ।

पाई—प्रथम भरत बँठाइ बधु कौ, पह वहि पाई परे^{१०} ।

पौरुष—जिह्वा रोम रोम प्रति नाही, पौरुष गर्वी तुम्हारे^{११} ।

प्राण—हरि के देखत तजै परान (प्राण)^{१२} । स्वाम गएँ सखि प्राण रहेंगे^{१३} ।

लोग—ब्याकुल भए ब्रज के लोग^{१४} । सब खोटे मधुवन के लोग^{१५} ।

समाचार—पूछे समाचार सति नाए^{१६} ।

यदि उक्त शब्दों जयवा इसी प्रकार के अन्य शब्दों का प्रयोग कवि को एकवचन में बनी करना होता है तो तद्विषयक कोई सन्त उक्तने अवकाश कर दिया है; जैसे—शान-श्रियया फरकि रही^{१७} । अपनी गरज कौ तुम एक पाई नाचे^{१८} ।

सहचर शब्दों के वचन—जो सहचर शब्द साधारणतः एकवचन रूप में होते हैं, उनका प्रयोग नूरदास ने दाना वचनों में किया है। कृष्ण सहचर शब्दों के एकवचन प्रयोग यहाँ दिये जाते हैं—

छेम-कुमल—छेम-कुमल अर दीनता दडवन मुनाई^{१९} ।

धन-धाम—सोइ धन-धाम नाम मोइ कुल सोइ जिहि बिडयो^{२०} ।

मैं-मेरी—मैं-मेरी अब रही न मेरे, छुट्यो देह अनिमान^{२१} ।

राज-याद—राज-याद सिहासन बँठी नील पदुम हूँ सी कहे घोरी^{२२} ।

सर-श्रवसर—नृप मिनुपाल महा पद पायो सर-श्रवसर नहि जान्यो^{२३} ।

परन्तु कृष्ण स्फूर्ति पर एकवचन शब्दों के समुक्त सहचर रूपों का नूरदास ने बहुवचन में भी प्रयोग किया है, जैसे—

१. सा. ४७३ ।	२. सा. २४४९ ।	३. सा. ४७८ ।	४. सा. २९४८ ।
५. सा. १.३२२ ।	६. सा. १०-३० ।	७. सा. १०-८२ ।	८. सा. ५१९ ।
९. सा. २३७५ ।	१०. सा. ९-१७१ ।	११. सा. ९-१५७ ।	१२. सा. १.२८०
१३. सा. २९६४ ।	१४. सा. २९५८ ।	१५. सा. ३५९० ।	१६. सा. १.२८४ ।
१७. सा. २७८७ ।	१८. सा. २५४९ ।	१९. सा. १.२३८ ।	२०. सा. १.२९८ ।
२१. सा. २-३३ ।	२२. सा. १-३०२ ।	२३. सा. १-१५८ ।	

असन-वसन—असन-वसन बहु विधि चाहै^{२४} ।

खान-पान—तब घो कौन साथ रहि तेरें खान-पान पहुँचाए^{२५} ।

प्रह-नछत्र—प्रह-नछत्र सबही किरै^{२६} ।

थावर-जंगम—थावर-जंगम सुर असुर रचे सर्व मँ आइ^{२७} ।

द्रुम-वृन—ज्यों सौरभ मृग नाभि बसत है, द्रुम-वृन सूँधि फिरपो^{२८} ।

भाई-बंधु—भाई-बंधु कुटुब सहोदर, सब मिलि यहै विचारपो^{२९} ।

सम-दम—सम-दम उनही सग सिघारे^{३०} ।

वचन-संबंधी खटकनेवाले कुछ प्रयोग—व्याकरण की दृष्टि से वचन-संबंधी बहुत कम भूलें कवियों ने की है। सूर-काव्य में भी बहुत खोजने पर ही एकाध भूल दिखायी पड़ सकती है। हाँ, दो-एक पक्तियों में बहुवचन में ही प्रयुक्त होनेवाले कुछ शब्दों के साथ दो या अधिक संख्यासूचक शब्द का अनावश्यक प्रयोग अवश्य किया गया है; जैसे—जुगल जघनि^{३१} । उमंगे दौडु नँना^{३२} । दौऊ नँन^{३३} ।

इसी प्रकार किसी शब्द के बहुवचन रूप के साथ पुन. समूहवाचक शब्द का योग—जैसे मधुपति को माल^{३४}—भी दोष-युक्त है। कुछ प्रयोगों के साथ समूहवाचक दोहरे शब्दों का भी प्रयोग उन्होंने किया है जो खटकता है; जैसे—मुनि-जन-गन^{३५} ।

संज्ञाओं के कारकीय प्रयोग—

रूप-रचना की दृष्टि से सूर-काव्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्दों को दो वर्गों में रखा जा सकता है—मूल रूप और विकृत रूप। दोनों लिंगों और दोनों वचनों के आधार पर इनकी संख्या आठ हो जाती है। इन आठों रूपों का प्रयोग सभी कारकों में समान रूप से सूरदास ने नहीं किया है। अतएव प्रत्येक कारक के अतर्गत केवल प्रमुख रूपों के ही उदाहरण देना पर्याप्त होगा।

हिंदी में आठ कारक होते हैं^{३६}। व्रजभाषा में कारकों की यही सख्या है। इनके नाम और हिंदी तथा व्रजभाषिक मुख्यकारक चिह्न, परसंग^{३७} या विभक्तियाँ और उनके अन्य विकृत रूप इस प्रकार हैं—

२४. सा. ३-१३ । २५. सा. १-३२० । २६. सा. ४-९ । २७. सा. २-३६ ।
२८. सा. २-२६ । २९. सा. १-३३६ । ३०. सा. १-२९० । ३१. सा. १०-२३४ ।
३२. सा. १-२४७ । ३३. सा. ७४९ । ३४. सा. १०-२०७ । ३५. सा. ११५४ ।

३६. संस्कृत में छः कारक—कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण—तथा सात विभक्तियाँ—प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी—होती हैं। संबंधकारक का संबंध क्रिया से न होने के कारण उसकी गणना संस्कृत-कारकों में नहीं की जाती—लेखक।

३७. डाक्टर धीरेंद्र वर्मा ने 'व्याकरण' में 'कारकचिह्नों' के लिए 'परसंग' शब्द का प्रयोग किया है ('व्रजभाषा-व्याकरण', पृ० ११६) और 'इतिहास' में 'कारकचिह्न' ('हिंदी भाषा का इतिहास', पृ० २६४); परंतु पं० कामता प्रसाद गुप्त ने

कारक	हिंदी-विभक्ति	ब्रजभाषा-विभक्ति
कर्ता	ने	नें, ने, नैं
कर्म	का	कुँ, कूँ ^{३८} , को, को, कौ, कौ
करण	से	तँ, ते, तै, पर, पै, पँ, चुँ, चँती, चों, लौ
सम्पदान	का	कुँ, कूँ, कौ, को, कौ, कौ
असम्पदान	से	तँ, ते, तै, सों, सों
सदृश	वा, वे, वी	दि, की, कें, वे, वैं, वैं, वौ, को, को
अधिकरण	म, पर	पर, पै, मँझार, महियाँ, महें, नाँझ, नाहि, नाहीं, मे, मे, में
संबोधन	आ, अजी, अरे, अहा, हे	अरे, अहो, री, रे, हे ।

मूरदास ने सर्वत्र कारकों के साथ उनके चिह्नो या विभक्तियों का प्रयोग नहीं किया है और कभी-कभी तो ऐसा जान पड़ता है कि इनके प्रयोग से वे जान-बूझ कर बचते रहे हैं । इस दृष्टि से विभक्ति-रहित और विभक्ति-सहित, दोनों प्रकार के प्रयोग मूरदास में मिलते हैं और कर्ता-जैसे दो-एक कारको में तो प्रथम की प्रधानता दिखायी देती है ।

कर्ताकारक—इसकी विभक्ति में, ने या नैं है जो प्रायः सर्वत्र क्रिया के भूतकाल, कर्मवाच्य और भाववाच्य रूप में प्रयुक्त होने पर कर्ताकारक में लाती है । गद्य में इसका प्रयोग जितना अधिक होता है, पद्य में उतना ही कम । मना द्वारा प्रकाशित 'मूरदास' में तो कदाचित् केवल दो स्थान पर इतना प्रयोग किया गया है । पुल्लिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग सजा शब्द के, एक और बहुवचन में प्रयुक्त होनेवाले मूल और विद्युत रूपों का प्रयोग मूरदास ने इन विभक्तियों से रहित रूप में ही किया है, जैसे—

क. पुल्लिङ्ग एकवचन मूल रूप—सकपति को अनुज सीसनापी^{३९} । सेवरु अक्षि परें रन भीतर ठाडुर तड घर आवें^{४०} । तब रिपि ताहीं बहि समुझायी^{४१} ।

ख. पुल्लिङ्ग बहुवचन मूल रूप—उठे रूपि मालु ततकाल जैं जैं करत, अमुर नए मुरु रघुवर निहारे^{४२} । न्यान बजावत ताते^{४३} । मुर नर मुनि सब मुजस बखानत^{४४} ।

ग. पुल्लिङ्ग एकवचन निवृत्त रूप—नाकी भाता साई थारें (बाला करं)^{४५} । सकटें (सकटानुर) गवं बडापी^{४६} ।

'विभक्तियों का (हिंदी धाराशास्त्र, पृ० २७९) । प्रस्तुत प्रबंध में सर्वत्र पुराने शब्द 'विभक्ति' या 'कारकविह्व' का ही प्रयोग किया गया है—लेखक ।

३८. बोलचाल की भाषा में कर्मकारकोप विह्व के रूप में 'हुँ' और 'हूँ' का प्रयोग अधिक होता है । यही साहित्यिक भाषा में 'कों', 'को' या 'कौं' हो गया है, जो बोलचाल की भाषा में भी प्रयुक्त होता है—लेखक ।

३९. सा. ९-१११ । ४०. सा. ९-१५५ । ४१. सा. ९-१७३ । ४२. सा. १६३ । ४३. सा. १०-४ । ४४. सा. ९-१५९ । ४५. सा. ७-८ । ४६. सा. १०-६१ ।

घ. पुल्लिंग बहुवचन विकृत रूप—असुरनि मिलि यह कियो विचार^{५७} । देखनि दिवि दुंदभी बजाई^{५८} । सगर मुत्तनि तव नृप सौं भाण्यो^{५९} ।

ङ. स्त्रीलिंग एक वचन मूलरूप—संकर को मन हरयो कामिनी^{६०} । बंठी जननि करति सगुनौती^{६१} । अद्भुत रूप नारि इक आई^{६२} । जैसे मीन जाल में क्रीड़त^{६३} ।

च. स्त्रीलिंग बहुवचन मूल रूप—उमंगि मिलनि जनिनी दोउ आई^{६४} । ता सेंग दासी गई अपार^{६५} । मुनि घाई सब ब्रजनारि सहज तिगार किये^{६६} ।

ज. स्त्रीलिंग बहुवचन विकृत रूप—जुवतिनि मगल गाया गाई^{६७} ।

ऊपर के उदाहरण केवल कर्ताकारक में विभिन्न सज्ञा-रूपों के प्रयोग की दृष्टि से दिये गये हैं, विभक्ति-रहित प्रयोग की दृष्टि से नहीं । विभक्तियों की दृष्टि से देखा जाय तो पुल्लिंग एकवचन विकृत रूप के अंतर्गत दिये गये 'ताकी माता खाई कारें' और 'सकटें गर्ब बढ़ायी' वाक्यों में कर्ताकारक के रूप में प्रयुक्त कारें और सकटें में संयुक्त 'एँ' को एक प्रकार से विभक्ति रूप ही स्वीकारना होगा जिससे मूल सज्ञा रूप विकृत हो गया है । हाँ, उक्त उदाहरणों से एक बात यह अवश्य ज्ञात होती है कि, नैं, नैं या नैं, तुनी में से किसी कर्ताकारकीय विभक्ति का प्रयोग सूरदास ने नहीं किया है । 'सूरसागर' के केवल दो वाक्यों में यह विभक्ति दिखायी देती है—

१. दियो सिरपाव नृपराष नै महर को आपु पहिरावने सब दिखाए^{६८},

२. तहाँ ताहि बिपहर नै खाई, गिरी घरनि उहि ठोर^{६९} ।

इसी प्रकार 'सारावली' में भी एक वाक्य में वह विभक्ति प्रयुक्त हुई है—

भोजन समय जानि यशुमति ने लीने दुहुँत बुलाय^{७०} ।

अतएव निष्कर्ष यही निकलता है कि कर्ताकारकीय विभक्ति नैं, न या नै का प्रयोग सूर-काव्य में अपवाद-स्वरूप ही मिलता है ।

कर्मकारक—ब्रजभाषा में कर्मकारक की मुख्य विभक्तियाँ कूँ, कूँ, कौँ, फो. की^{७१} हैं । मभा के 'सूरसागर' में, इन विभक्तियों में से केवल कौँ का ही प्रयोग अधिक मिलता है । इसके अतिरिक्त 'हि' के योग से भी अनेक कर्मकारकीय रूप बनाये गये हैं और इनसे रहित कर्मकारकीय प्रयोगों की संख्या भी प्रचलित है ।

४७. सा. ९-१७३ । ४८. सा. ९-१६९ । ४९. सा. ९-९ । ५०. सा. १-४३ ।

५१. सा. ९-१६४ । ५२. सा. १०-५३ । ५३. सा. १०-४ । ५४. सर. ९-१६९ ।

५५. सा. ९-१७४ । ५६. सा. १०-२४ । ५७. सा. ९-१६९ । ५८. सा. ५८७ ।

५९. सा. ७५६ । ६०. सारत० ९०६ ।

६१. ब्रजभाषा में 'कूँ' के साथ 'कौँ' और 'कौँ', तीनों रूप प्रचलित हैं । सूरदास के समकालीन कवियों ने प्रायः 'कूँ' नहीं लिखा है, चौबों की भाषा में 'कौँ' बोला जाता है और अन्य लोग 'कौँ' बोलते हैं । मधुरा में अंतिम दोनों प्रयोग चलते हैं—लेखक ।

क. विभक्तिरहित प्रयोग—सना शब्दों के आठ रूपों में से जिनके विभक्तिरहित प्रयोग 'मूरसागर' में आदि से अत तक मिलते हैं, केवल उन्हीं के उदाहरण यहाँ संक्षेपित हैं—

अ पुल्लिङ्ग एकवचन मूलरूप—हैं चाहनि गर्भ दुरायो^{६२} । लक्ष्मिन सीता देखी जाई^{६३} । कच्छप की तिय सूरज जायो^{६४} ।

आ पुल्लिङ्ग बहुवचन मूलरूप—तिन अमिय भंडार खोले^{६५} । बहु विधि ब्योम कुमुम सुर बरसत^{६६} । साठ सहस्र सगर के पुत्र कीने सुरसरि तुरत पवित्र^{६७} ।

इ स्त्रीलिङ्ग एकवचन मूल रूप—आरति साजि सुमित्रा ल्यायी^{६८} । रिपि सत्रोध इक जटा जपारी^{६९} । तब रिपि यह जानी उच्चरी^{७०} । तुव पितु भिन्डा खान^{७१} ।

अन्य रूपा—पुल्लिङ्ग एक और बहुवचन विवृत रूप, स्त्रीलिङ्ग बहुवचन मूल, एक और बहुवचन विवृत—के उदाहरण मिलते ही न हो, सो बात नहीं है, परन्तु उनकी संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है। इनके भी दो एव उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं—
तँ दासिनि फुनवापी गई^{७२} । जो यह सजीवनि पडि-जाइ । तौ हम ससुनि लेइ त्रिवाइ^{७३} ।

ख 'कौं' विभक्तिरहित प्रयोग—कर्मकारक की इस विभक्ति का प्रयोग मूरदास ने स्वतंत्रता से किया है, जैसे—अमुर फच कौं मारयो^{७४} । प्रथम भरत बँठाइ धनु कौं यह कहि पाइ परे^{७५} । रिपभदेव जब धन कौं गए^{७६} । मम मैङ्गनि कौं तँ गयो कोई^{७७} ।

ग 'हिं'^{७८} सहित प्रयोग—मूरदास के कर्मकारकीय प्रयोगों में 'हिं' का प्रयोग बहुत मिलता है ; जैसे—महादुष्ट लँ उठयो गुपालहिं^{७९} । त्यों ये मुहृत धनहिं परिहरै^{८०} । सक शोध करि नगरहिं ल्यायो^{८१} । देखी ता पुर्याहिं तुम नोइ^{८२} । बरनपाम तँ ब्रजगतिहिं छन माहिं छुडावै^{८३} । तब हँसि कहति जसोदा ऐसँ महर्हिं लेउ बुलाय^{८४} । दियो दान्वनि रिपिहिं पिनाइ^{८५} ।

घ. विभक्ति-आभास युक्त प्रयोग—मूरदास में ऐसे भी अनेक प्रयोग मिलते हैं जिनमें यद्यपि कर्मकारकीय कोई विभक्ति अलग से नहीं जोड़ी गयी है, परन्तु जिनके

६२. सा. १०-४ । ६३. सा. ९-१६१ । ६४. सा. ९-२ । ६५. सा. ९-१६३ ।
६६. सा. १०-४ । ६७. सा. ९-९ । ६८. सा. ९-१६९ । ६९. सा. ९-५ ।
७०. सा. ९-१७४ । ७१. सा. ९-१७४ । ७२. सा. ९-१७४ । ७३. सा. ९-१७३ ।
७४. सा. ९-१७३ । ७५. सा. ९-१७१ । ७६. सा. ५-३ । ७७. सा. ९-२ ।

७८ 'हिं' की गणना स्वतंत्र विभक्तियों में नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि विभक्तियों के विपरीत, 'हिं' सर्व शब्दों में समुक्त रहती है । इसे सुविधा के लिए 'विभक्ति-प्रत्यय' कहना उपयुक्त होगा—लेखक ।

७९. सा. १०-७८ । ८०. सा. ५-४ । ८१. सा. ९-१७४ । ८२. सा. ९-२ ।
८३. सा. १-४ । ८४. सा. १०-२४ । ८५. सा. ९-१७२ ।

विकृत रूप विभक्तिसमुक्त होने का आभास देते हैं; जैसे—आपु गई कछु काज घरँ^{८८} । तो हू घरँ न मन में जानैँ^{८९} । भेट्यो सबँ दुराजैँ^{९०} । खवन सुनत न महर वातैँ जहाँ तहँ गद चहरिँ^{९१} । ज्यों जमुना जल छाँड़ि सूर प्रभु लोन्हे घसन तजी कुल लाजैँ^{९२} । तेरे सब संदेहँ दहौँ^{९३} । प्रगट पाप सताप सूर अब कायर हठैँ गहौँ^{९४} ।

ड. द्विकर्मक प्रयोगों में विभक्ति का संयोग—कुछ क्रियाओं को एक कर्म की आवश्यकता होती है और कुछ को दो की । 'लक्ष्मिन सीता देखी जाइ'^{९५} में 'देखी' क्रिया के साथ एक ही कर्म 'सीता' है; और 'आजु जी हरिहि न सस्त्र गहाऊँ'^{९६} में 'हरिहि' और 'सस्त्र' दो कर्म 'गहाऊँ' क्रिया के हैं जिनमें प्रथम अर्थात् 'हरिहि' गौण कर्म है और द्वितीय अर्थात् 'सस्त्र' मुख्य कर्म । एक कर्मवाली क्रियाओं के कर्मकारकीय शब्द में, जैसे ऊपर लिखा जा चुका है, कभी विभक्ति लगती है, कभी नहीं भी लगती है; परंतु द्विकर्मक क्रियाओं के दोनों कर्मों में से यदि किसी में सूरदास ने विभक्ति लगायी है, तो वह साधारणतः गौण कर्म में ही, जैसे—सजीवनि तब कचहि षड़ाई'^{९७} ।

इस वाक्य में कर्ता 'सक' लुप्त है; 'सजीवनि' मुख्य कर्म है जिसमें कोई विभक्ति नहीं लगी है और 'कचहि' गौण कर्म है जिसमें विभक्ति-प्रत्यय 'हि' सयुक्त है । इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में भी गौण कर्म 'वृत्रासुर' में 'कों' विभक्ति लगी है और मुख्य कर्म 'बध' विभक्ति-रहित है; कर्ता 'इद्र' लुप्त है—वृत्रासुर को बध प्रहारधौँ^{९८} ।

कही कही सूरदास ने द्विकर्मक क्रियाओं के ऐसे प्रयोग भी किये हैं जिनमें मुख्य और गौण, दोनों कर्म विभक्ति-रहित हैं; जैसे—

सूर सुमित्रा अंक दीजियो, कौसिल्याहि प्रनाम हमारौँ^{९९} ।

यह वाक्य श्रीराम का लक्ष्मण के प्रति है जिसमें कर्ता लुप्त है । इस वाक्य में दो उपवाक्य हैं—क. सुमित्रा अंक दीजियो । ख. कौसिल्याहि प्रनाम हमारौँ (दीजियो) । दोनों उपवाक्यों के मुख्य कर्म 'अंक' और 'प्रनाम' तो विभक्ति-रहित हैं ही, द्वितीय के गौण कर्म 'कौसिल्याहि' में विभक्तिप्रत्यय 'हि' सयुक्त है, परंतु प्रथम का गौण कर्म 'सुमित्रा' विभक्ति-रहित है । संभव है, 'दीजियो' क्रिया के कारण इस वाक्य में 'सुमित्रा' और 'कौसिल्याहि' को संप्रदानकारकीय रूप कुछ लोग मानें; परंतु वस्तुतः यहाँ 'दीजियो' क्रिया 'करियो' या 'कहियो' के अर्थ में है, साधारण 'देने' के अर्थ में नहीं ।

च. कर्मकारक में प्रयुक्त अन्य विभक्तियाँ—यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना आवश्यक है । प० किशोरीदास वाजपेयी ने 'सूरदास स्वामी सो कहियो अब विरमियो नहीं' और 'सूरदास प्रभु दीन बचन यों हनुमान सो भाखै' वाक्यों में, क्रमशः 'स्वामी' और 'हनुमान' को गौणकर्म मानकर और इनके साथ 'सो' विभक्ति देखकर इस विभक्ति 'सो'

का भी कर्मकारक में प्रयुक्त होना माना है^{१८} । वाजपेयी जी का यह कथन संभवतः सृष्टय व्याकरण के आधार पर है । हिंदी में तो ५० कामताप्रसाद गुह ने ऐसे प्रयोगों को करणकारक के अंतर्गत माना है और हिंदी की प्रवृत्ति के अनुसार यही उचित भी जान पड़ता है । हाँ, एक पद में अधिकरण कारक की विभक्ति 'पर' का प्रयोग सूरदास ने अवश्य कर्मकारक में किया है, जैसे—

मेरी मन अनत वहाँ सुख पावै ।

जैसे उडि जहाज को पच्छी फिरि जहाज पर आवै^{१९} ।

इस वाक्य में 'पर' विभक्ति की ध्वनि 'को' के अर्थ की ओर अधिक है । इसी प्रकार निम्नलिखित पंक्ति में अधिकरणकारकीय विभक्ति 'माही' में भी कर्मकारकीय 'को' की ध्वनि ही 'मे' से अधिक है—

उलटि जाहु अपने पुर माहीं, वारिहि करत तराई^{२०} ।

उक्त दोनों वाक्यों के 'पर' और 'माही' के कर्मकारकीय प्रयोगों का अधिक से अधिक अपवाद-स्वरूप ही मान सकते हैं ।

करणकारक— ब्रजभाषा में इस कारक की विभक्तियों के रूप में तैं, ते, तैं, पर, पै, सुँ, सैंती, सी, सौं का प्रयोग होता है । सभा से प्रकाशित 'भूरसागर' में 'तैं', 'ते' और 'तैं' के स्थान पर केवल 'तैं' का एव 'सौं' और 'सौं' के स्थान पर केवल 'सौं' का प्रयोग किया गया है । सूरदास ने करणकारकीय विभक्तियों के रूप में केवल 'तैं' और 'सौं' का ही प्रयोग मुख्य रूप से किया है । अन्य विभक्तियों में से 'सुँ' और 'सैंती' के उदाहरण भी वही-वहीं मिल जाते हैं । इनके अतिरिक्त विभक्तिरहित करणकारकीय प्रयोग भी सूर-वाक्य में बहुत मिलते हैं ।

क. विभक्तिरहित प्रयोग—विभिन्न सज्ञा-रूपों के विभक्ति-रहित करणकारकीय प्रयोगों को अलग-अलग देने की आवश्यकता नहीं है, अतएव एक साथ ही इस प्रकार के कुछ उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं—देखी, कपिरात भरत वै आए । मम पाँवरी सीस पर बाकै, कर अँगुरी रघुनाथ बताए^{२१} । मैं इहि ज्ञान ठगी ब्रजवनिता दियो सो क्यों न सहौ^{२२} । हानी-संगति उपजै ज्ञान^{२३} । तिनकें तेज-प्रताप, देवतनि बहु दुख पाए^{२४} । तुम्हरे तेज-प्रताप नाथ जू में कर घनुष धरयो^{२५} । सपथ राम, परताप तिहारै खड सड करि हारौ^{२६} । तुव प्रसाद मम गूह सुत होइ^{२७} । ता प्रसाद या दुख को तरै^{२८} । सब राघव रघुबीर वृषा वै कहि दान निवारौ^{२९} । राम नाम मुरख उचरै सोई^{३०} । भीतराव निज लोगनि क्यौ^{३१} । सरजनि क्यौ तुम जँवहु बँडे, स्याम चतुरई ठानी^{३२} । इतनी

१८. 'ब्रजभाषा-व्याकरण', पृ. ११३-१४ । १९. सा. १-१६८ । १. सा. ३८०१ ।

२. सा. ९-१६८ । ३. सा. ३-२ । ४. सा. ५-२ । ५. सा. ३-१११ ।

६. सा. ९-१४४ । ७. सा. ९-१३७ । ८. सा. ५-३ । ९. सा. ६-५ ।

१०. सा. ९-१४३ । ११. सा. ६-४ । १२. सा. ५-३ । १३. १९८३ ।

बचन सबन मुनि हरप्यो^{१५} । स्यास जाकान बनचर उड़ाऊ^{१५} । दास की महिमा श्रीपति श्रीमुख गाई^{१६} । जानकी नाथ कं हाथ तेरो मरन^{१७} ।

ख. 'तैं' विभक्ति सहित प्रयोग—सभा के 'मूरसागर' में सर्वत्र प्रयुक्त इस करणकारकीय विभक्ति में वस्तुतः ब्रजभाषा के 'तैं' और 'तै' विभक्ति-रूपों को सम्मिलित समझना चाहिए; क्योंकि उसके अन्य सस्करणों में इनका भी प्रयोग मिलता है । सभा के सस्करण से 'तैं' विभक्ति सहित मूर के कुछ प्रयोग यहाँ संकलित हैं—कह्यो सरमिष्ठा सुत कह्ये पाए । उनि कह्यो रिपि किरपा त जाए^{१८} । सब राच्छन रघुवीर कृपा त एवहि बान निवारो^{१९} । पंचतत्व तैं जग उपजाया^{२०} । त्रिगुण प्रकृति तैं महत्त्व, महत्त्व तैं अहकार कियो बिस्तार^{२१} । मूरदास स्वामी प्रताप तैं सत्र सताप हरयो^{२२} । मम प्रसाद तैं सो बह पावै^{२३} । यह तो मुनी व्यास के मुख तैं पर-दारा दुखदात^{२४} । सुनत साप रिस तैं तनु दहयो^{२५} । बहुरि रुधिर तैं छीर बनावत^{२६} । जाकं नाम ध्यान सुभिरन तैं कोटि जज्ञ फल पावत^{२७} ।

ग. 'सौं' विभक्ति सहित प्रयोग—जिस प्रकार ऊपर की पक्तियों में 'तैं' विभक्ति 'तैं' और 'तै' का ही अन्य रूप है, उसी प्रकार नीचे के उदाहरणों में 'सौं' विभक्ति को 'सौं' का ही दूसरा रूप समझना चाहिए—आषो उदर अन्न सौं भरै^{२८} । मुनिपै ज्ञान कपिल सौं जाइ^{२९} । मैं काली सौं यह प्रन कियो^{३०} । कौंसिखा सौं कहति सुभित्रा^{३१} । निज गुरु सौं भाख्यो तिन जाइ^{३२} । हंसि ढाडिनि ढाडी सौं बोली^{३३} । ब्रह्मा सो नारद सौं कहे^{३४} । दूसरथ सौं रिपि आनि कहयो^{३५} ।

घ. अन्य विभक्तियों सहित प्रयोग—'सेती', 'कौं', 'हिं' आदि कुछ अन्य विभक्तियों के भी यत्र-तत्र करणकारकीय प्रयोग 'मूरसागर' में मिल जाते हैं, यद्यपि इनकी सख्या अधिक नहीं है, जैसे—ता राती सेती सुत ह्वै है^{३६} । (उन) बहुरि सुक सेती कह्यो जाइ^{३७} ।

इसी प्रकार निम्नलिखित वाक्य में 'कौं' विभक्ति की ध्वनि भी करणकारकीय 'सौं' विभक्ति के अर्थ से मिलती-जुलती जान पड़ती है—

गड चटाइ मत त्वचा उपारो । द्वाडनि को तुम, वय सँवारो^{३८} ।

'हिं' का प्रयोग मूरदास ने करणकारक में बहुत कम किया है । निम्नलिखित उदाहरण का 'ह्यो' उसी का विवृत रूप है—

जिन रघुनाथ हाथ खर दूपन प्राण हरे सरह्यो^{३९} ।

१४. सा. ९-१४७ । १५. सा. ९-१२९ । १६. सा. ९-७ । १७. सा. ९-१२९ ।
 १८. सा. ९-१७४ । १९. सा. ९-१४३ । २०. सा. १०-३ । २१. सा. २-३६ ।
 २२. सा. ९-१२२ । २३. सा. ३-१३ । २४. सा. २-२४ । २५. सा. ५-४ ।
 २६. सा. २-२० । २७. सा. ९-१३२ । २८. सा. ३-१३ । २९. सा. ५-४ ।
 ३०. सा. ५-३ । ३१. सा. ९-१५२ । ३२. सा. ९-१७३ । ३३. सा. १०-३७ ।
 ३४. सा. २-३७ । ३५. सा. ९-२१ । ३६. सा. ६-५ । ३७. सा. ९-१७४ ।
 ३८. सा. ६-५ । ३९. सा. ९-९१ ।

ट सविभक्ति विवृत रूप—सूरदान के निम्नलिखित प्रयोग में यद्यपि कोई वरणाकारकीय विभक्ति नहीं है, फिर भी इसका विवृत रूप विभक्ति समुक्त होने का आनास देता है—

किहि ग्यद बांध्यौ सुनि मधुकर पदुमनाल के बाँचे सूतै^{४०} ।

सप्रदान कारक—व्रजभाषा में सप्रदानकारक की कुँ, कूँ, काँ, दो, पाँ, नौ, के लिए—विभक्तियाँ कर्मकारक में भी रहती हैं। अतएव केवल इन विभक्तियों से नहीं, अर्थ पर ध्यान देने से ही सज्ञा-रूप के कारक का ठीक ठीक पता चल सकता है। सूरदान ने सप्रदानकारक में 'काँ' का ही प्रयोग विशेष रूप से किया है और अन्य कारकों की तरह इसमें भी विभक्तियाँ स रहित और सहित, दोनों प्रकार के प्रयोग मिलते हैं।

क. विभक्ति रहित प्रयोग—सप्रदानकारकीय विभक्ति रहित प्रयोगों में सूरदास ने उतनी स्वतंत्रता से काम नहीं लिया है, जिनकी से प्रथम तीन कारकों में लिया है। अतएव इस प्रकार के तीन-चार उदाहरण ही यहाँ दिये जाते हैं— बहुरो रिपन बडे जब भए । नाभि राज द बन कौ गए^{४१} । बिप्र जाचकनि दीन्हौ दान^{४२} । दियो निभीपन राज सूर प्रनु^{४३} । तुम्हें मारि महिरावन मारें देहि निभीपन राई^{४४} ।

ख. 'काँ' विभक्ति सहित प्रयोग—कर्मकारक की तरह ही सप्रदान की इस 'काँ' विभक्ति में 'काँ', 'को' 'कौ' को सम्मिलित समझना चाहिए जिनके प्रयोग समा के 'सूरसागर' के अतिरिक्त अन्य सस्वरणों में मिल सकते हैं। सूरदास के 'काँ' विभक्ति सहित कुछ प्रयोग इस प्रकार हैं—नया ज,मातनि कौ ममदत नैन नीर भरि आए^{४५} । एक अत बृच्छनि काँ दीन्हौ^{४६} । कामधेनु पुनि सप्त रिपि काँ दई^{४७} । बलि सुरपति काँ बहु दुख द्यो^{४८} ।

ग. विभक्ति-प्रत्यय 'हिं' सहित प्रयोग—अति दुख में मुख दं पितु मातहि, सूरज प्रनु नद-भवन सिधाए^{४९} । बहुत सासना दई प्रह्लादहिं^{५०} ।

अपादानकारक—व्रजभाषा में अपादानकारक की विभक्ति तैं, ते या तैं है। ये तीनों रूपान्तर एक ही विभक्ति के हैं जिनमें से अंतिम का ही प्रयोग समा के 'सूरसागर' में प्रायः सर्वत्र किया गया है। साथ ही कुछ विभक्ति-रहित अपादानकारकीय रूप भी सूर-वाच्य में मिल जाते हैं।

घ. विभक्तिरहित प्रयोग—अपादानकारकीय विभक्तिरहित रूपों की सख्या यद्यपि अपेक्षाकृत बहुत कम है, तथापि ऐसे प्रयोग बिलकुल न हों, सा बात भी नहीं है, जैसे—करना करत सूर कोसलपति नैननि नीर झरयो^{५१} ।

छ. 'तैं' विभक्तिरहित प्रयोग—'सूरसागर' के अन्य सस्वरणों में यद्यपि 'तैं' या

४०. सा ३९१६ ।

४१. सा ५-२ ।

४२. सा. ६-५ ।

४३. सा ९-१५९ ।

४४. सा ९-१४० । ४५. सा ९-२७ ।

४६. सा. ६-५ ।

४७. सा. ८-८ ।

४८. सा. ८-७ ।

४९. सा १०-१०

५०. सा. १-२८ ।

५१. सा ९-१४४ ।

'ते' के उदाहरण बराबर मिलते हैं , परन्तु सभा के संस्करण में इसी के रूपांतर 'तै' का ही अनादानकारक में सर्वत्र प्रयोग किया गया है; जैसे—'तै मं जब अरुस तै परी' १२ । अमृत हूँ तै अमल अति गुन सबत निधि आनद' १३ । जब तुम निकसि उदर तै आवहु' १४ । श्रीरघुनाथ प्रताप चरन करि उर तै भुजा उपारी' १५ । हृदय कठोर कुलिस तै मेरो' १६ । अमुरनि गिरि तै दियौ गिराई' १७ । मैं गोवर्धन तै आयौ' १८ । देस देस तं दीको आयौ' १९ । ता बन तै मृग जाहि पराई' २० । स्यामा कियो बरसाने तै आवनो' २१ । मनहूँ तै अति बेग अधिक करि हरि जू चरन चलावत' २२ । मानो निकरि तरनि रंभनि तै उपजी है अति आगि' २३ । रथ तै उतरि' २४ । मानो चारि हस सरवर तै बँठे आइ सदेहिया' २५ । मैं अबही सुरपुर तै आयौ' २६ ।

ग. 'सौं' विभक्ति-सहित प्रयोग—पर्वत सौं इहि देहु गिराई' २७ । ऐसे प्रयोग सूर-काव्य में कम है ।

६. संबंधकारक—इसकी मुख्य विभक्ति 'कौ' है जिसके लिंग, वचन, और कारक के अनुसार, 'कौ', 'कै' और 'कौ' रूप हो जाते हैं । इनके अतिरिक्त अवधी की संबंधकारकीय विभक्ति 'केर' 'केरी', 'केरे' 'केरै' और 'केरी' रूपों का प्रयोग भी सूरदास ने किया है । इन विभक्ति-रूपों से रहित प्रयोग भी सूर-काव्य में बराबर मिलते हैं ।

क. विभक्ति-रहित प्रयोग—इस प्रकार के प्रयोगों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है । प्रथम वर्ग में वे सामासिक पद आते हैं जिनके बीच की संबंधकारकीय विभक्ति लुप्त है । इनकी चर्चा 'समास' शीर्षक के अंतर्गत पिछले परिच्छेद में की जा चुकी है । अतएव यहाँ इनके उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है । दूसरे वर्ग के प्रयोग नीचे दिये जाते हैं । संबंधकारक का प्रत्यक्ष सम्बन्ध क्रिया से नहीं होता । अतएव केवल आवश्यक अश ही यहाँ उद्धृत किया गया है , जैसे—'ग्वारनि भीर,' २८ नाम प्रतीति, २९ प्रह्लाद प्रतिजा' ३०, भरत संदेस' ३१, रिपि मन' ३२, सजुहन ब्याह' ३३, सुता मन, ३४ सुर-सरी तीर' ३५, स्याम गुन' ३६, स्रोनि त द्विद्ध' ३७ आदि ।

ख. 'कौ' विभक्ति-सहित प्रयोग—ब्रजभाषा की ओकारात् प्रकृति के अनुसार 'का' का रूप इसमें 'कौ' हो जाता है जिसको सभा के 'सूरसागर में सर्वत्र, 'कौ' ३८ रूप में

५२. सा. ९-९ ।	५३. सा. ९-१० ।	५४. सा. ९-१३७ ।
५५. सा. ९-१३२ ।	५६. सा. ७-५ ।	५७. सा. ७-२ ।
५९. सा. ९-१८ ।	६०. सा. ६-४ ।	६१. सा. २८३२ ।
६३. सा. ९-१५८ ।	६४. सा. १०-४ ।	६५. सा. ९-१९ ।
६७. सा. ७-२ ।	६८. सा. १०-२६ ।	६९. सा. २-८ ।
७१. सा. ९-१५६ ।	७२. सा. ९-८ ।	७३. सा. ९-२४ ।
७५. सा. २-९ ।	७६. सा. २-२४ ।	७७. सा. ९-१५८ ।

७८. संबंधकारकीय चिह्न के रूप में 'कौ' के प्रयोग के पक्ष में कुछ लेखक नहीं हैं । पं० किशोरोदास बाजपेई का मत है—'दीर्घ स्वर से परे, विशेषतः 'आ' से परे, 'कौ'।

लिखा गया है, जँस—अविनासी को आगम^{११}, वेत्तरि को तिलक^{१२}, गर्भ को आलस^{१३}, गीघ को चारौ^{१४}, चरनि को चैरो^{१५}, जिय को सोच^{१६}, द्वारे को कपाट^{१७}, पवन को पूत^{१८} भुजगिति को विप^{१९}, मन को चौत्वी^{२०}, मास को पिठ^{२१}, मातु को हियो^{२२}, रिपु को दन^{२३} रिपु की मीम^{२४}, रिपि की वेन^{२५}, सुत को जस^{२६} आदि ।

सूर-काव्य में सबधकारकीय प्रयोग, वाक्य-रचना की दृष्टि से दो प्रकार के मिलते हैं । एक म सीधे-सादे ढंग से गद्य की परिपाटी वा अनुकरण किया जाता है और सबधमूचक और सबधित, दोनों शब्दा की स्थिति सामान्य रहती है, जैसे—राम को भाई । ऊपर की विभक्ति के जितने उदाहरण दिये गये हैं, वे सब इसी प्रकार के हैं । दूसरे वग म के प्रयोग आते हैं जिनमें सबधकारकीय रूप और सबधी शब्द का क्रम उलट जाता है और तब सबधी शब्द कारक-रूप के पहले ही आ जाता है, जैसे—भाई राम को । इस प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण ये हैं—तन स्थान को^{२७}, मडल भानु को^{२८} ममत्व देह को^{२९}, सताप जनम को^{३०}, सिर लछिमन को^{३१}, हरन सीता को^{३२}, हार प्रीवा को^{३३} आदि । वही-वही इस प्रकार की पद-रचना में सूरदास ने दोनों शब्दा के बीच में अन्य शब्दों को भी डाल दिया है, जैसे—सार वेद चारों को^{३४}, देवल रिपि को पकरयो पाइ^{३५} आदि । ऐसे प्रयोगों पर पद्य-रचना वा स्पष्ट प्रभाव माना जा सकता है ।

ग. 'की' विभक्ति सहित प्रयोग—सबधकारक की मूल विभक्ति 'दा' या 'की' का स्त्रीलिंग रूप 'की' है जिसका प्रयोग सूरदास ने अनेक स्थलों पर किया है, जैसे—अब-रोप को दुर्गति^{३६}, जन्मभूमि की कया^{३७} जलद की छाहीं^{३८}, पुहुपनि की माला^{३९}, बिछुरन की वेदन^{४०}, भादों की रात^{४१}, मन की मूल^{४२}, ललन की आरती^{४३}, सुत-तिय धन की

बहुत बुरा लगता है, जैसे वाकी, काकी इत्यादि । परन्तु ह्रस्व स्वर से परे बँसा बर्णकट्ट नहीं लगता ; जैसे 'विधि की इतनोई विधान इत' । हाँ, मधुर भाव आदि में ह्रस्व स्वर से परे भी 'की' खलता है; जैसे 'राम की रूप निहारति जानकि' (प्रजनापा-ध्याकरण, पृ. १२१) । परन्तु 'समा' के 'सूरसागर' में सबधकारकीय विह्व 'की' का प्रयोग सर्वत्र किया गया है— देखक ।

७९. सा. १०-४ । ८०. सा. १०-२५ । ८१. सा. १०-४ । ८२. सा. ९-१५९ ।
 ८३. सा. ९-१३७ । ८४. सा. ९-१७३ । ८५. सा. १०-८ । ८६. सा. ९-१४० ।
 ८७. सा. २-३२ । ८८. सा. १०-२० । ८९. सा. ९-१५९ । ९०. सा. ४-९ ।
 ९१. ना. ९-१५२ । ९२. सा. ९-१३७ । ९३. सा. ४-५ । ९४. सा. १०-९ ।
 ९५. सा. १०-८१ । ९६. सा. ९-१५२ । ९७. सा. ५-२ । ९८. सा. १०-१५ ।
 ९९. सा. ४-१४६ । १. सा. ९-१४५ । २. सा. १०-२५ । ३. सा. ७-२ ।
 ४. सा. ८-२ । ५. सा. १-२८ । ६. सा. ९-१६७ । ७. सा. २-२३ ।
 ८. सा. १०-२५ । ९. सा. ३२०६ । १०. सा. १०-१२ । ११. सा. १०-२४ ।
 १२. सा. १०-४० ।

सुधि^{१३} आदि । 'क्री' विभक्तिसहित ऐसे अनेक प्रयोग भी सूर-काव्य में हैं जिनमें सबधकारक और सबधी शब्द का क्रम कवि ने उलट दिया है; जैसे आन रघुनाय की^{१४}, आपदा चतुरमुख की^{१५}, करतूति कस की^{१६}, कुसल नाथ की^{१७}, भीर अमर-मुनि-गन की^{१८}, भीर बानर की^{१९}, सुधि मोहिनी की^{२०} आदि । कारकीय रूप और सबधी शब्द के बीच में अन्य शब्दों का प्रयोग भी कुछ उदाहरणों में देखा जाता है, जैसे— नैननि की मिटी प्यास^{२१}, दर्पा करी पुहुप की^{२२}, भञ्जि-भाव की जो तोहि चाह^{२३} आदि ।

घ. 'कै' विभक्ति-सहित प्रयोग— सबधकारकीय रूप 'का' या 'क्री' का बहुवचन पुल्लिङ्ग रूप 'कै' है जिसका प्रयोग सूरदास के अनेक पदों में मिलता है, जैसे— जम के दूत^{२४}, दसरथ के सुत^{२५}, नरनि के लच्छन^{२६}, पुहुपनि के भूपन^{२७}, सिव के गन^{२८}, स्वाराथ के गाहक^{२९} आदि । सूर-काव्य में यह 'कै' विभक्ति कभी-कभी आदरार्थक एकवचन में भी प्रयुक्त हुई है । साथ ही एकवचन सबधी शब्द के आगे कोई अन्य विभक्ति, सबधमूचक अव्यय अथवा इसी प्रकार का कोई अन्य शब्द जोड़ने के लिए भी सबधकारकीय चिन्ह के रूप में 'कै' विभक्ति का प्रयोग किया गया है; जैसे— दीन के दाल गोगाल^{३०}, दुतिया के ससि^{३१}, देवनि के देव^{३२}, नद के द्वारे^{३३}, पिनाकहूँ के दड लों^{३४}, पौन के पूत^{३५}, ब्रज के भूप^{३६}, भक्त के भग में^{३७}, सूर के स्वामी^{३८} ।

'क्री' और 'क्री' विभक्ति-रूपों की तरह 'कै' के भी कारक और सबधी शब्द के उलटे क्रम वाले प्रयोग सूर-काव्य में हैं, जैसे— धमगल जग के^{३९}, दाँत दूध के^{४०} नर गोकुल सहर के^{४१}, नाते जगत के^{४२}, परवत रतन के^{४३}, बचन जननी के^{४४}, बसत सुक-सनया के^{४५}, बान रघुपति के^{४६}, मनोरथ मन के^{४७}, मूल भागवत के^{४८}, स्वामी पुर के^{४९} आदि ।

ङ. 'कैं' विभक्तिसहित प्रयोग— 'कैं' के साथ साथ 'कैं' का भी सूरदास ने अनेक स्थानों में प्रयोग किया है । इसकी भिन्नता या विशेषता यह है कि इस 'कैं' में सबधी शब्द की विभक्ति भी समुक्त है अर्थात् सबधी शब्द के पदवान् स्वतंत्र विभक्ति का प्रयोग सूरदास ने कभी नहीं किया है । जैसे— जलनिधि

१३. सा. ३-१३ ।	१४. सा. ९-१३८ ।	१५. सा. ८-१७ ।
१६. सा. २-२३ ।	१७. सा. ९-१५१ ।	१८. सा. ९-१७२ ।
१९. सा. ९-१२५ ।	२०. सा. ८-१० ।	२१. सा. ८-५ ।
२२. सा. ७-६ ।	२३. सा. ४-९ ।	२४. सा. २-३ ।
२५. सा. ९-१४१ ।	२६. सा. ३-१३ ।	२७. सा. २१९२ ।
२८. सा. ४-५ ।	२९. सा. ८-६ ।	३०. सा. ४-१० ।
३१. सा. ९-१६७ ।	३२. सा. ५-३ ।	३३. सा. १०-२५ ।
३४. सा. ३-३ ।	३५. ९-१४७ ।	३६. सा. १०-३८ ।
३७. सा. ७-२ ।	३८. सा. ८-६ ।	३९. सा. १०-३२ ।
४०. सा. १०-७६ ।	४१. सा. १०-३० ।	४२. सा. १०-२९ ।
४३. सा. १०-३२ ।	४४. सा. १०-११ ।	४५. सा. ९-१७४ ।
४६. सा. ९-१२६ ।	४७. सा. ४-९ ।	४८. सा. २-३७ ।
४९. सा. १-६१ ।		

कै तीर^{५०}, रद्र कै बठ^{५१}, नुषा नै सागर^{५२} सोनै कै पानी^{५३} आदि। इस विभक्ति के उलटे त्रम वाले रूप भी वही-वही मिलते हैं, जैसे—गृह नद कै^{५४}। परतु इनकी सख्या अपेक्षाकृत कम है। इसी प्रकार चारकरूप और सबधी शब्द के बीच में अन्य शब्दा के समावेश वाले उदाहरण भी यत्र-तत्र मिल जाते हैं, जैसे—नरहरि जू कै जाइ निरैत^{५५}।

च. अन्य विभक्तियों सहित प्रयोग—उक्त मुख्य विभक्तियों के अतिरिक्त अवधी की 'केर' विभक्ति के कुछ रूपों का प्रयोग भी मूर-वाक्य में मिलता है, जैसे—

अ. केरी—प्रास निसाचर केरी^{५६}, विषा बिरहिनी केरी^{५७}, प्यारी हरि केरी^{५८}, माला मोतिनि केरी^{५९}।

आ. केरे—मुत अहिर केरे^{६०}। पर-पर केरे फरवे खोलै^{६१}। अपराध जन केरे^{६२},

इ. केर—अनुरागनि हरि केरै^{६३}, चित्त बदन प्रभु केरै^{६४}।

ई. केरौ—दुख नद जसोमति केरौ^{६५}, मानो जल जमुन बिब उडगन पय केरौ^{६६}, दूत भयो हरि केरौ^{६७}।

इनमें 'केरी', 'केरे', 'केरी' तो 'की', 'के' और 'श्री' की भांति सबवकारक के सामान्य रूप हैं, परतु 'केरौ' में 'कौ' की तरह विभक्ति भी संयुक्त है जिसके फलस्वरूप उसके सबधी शब्द के पश्चात् स्वयं विभक्ति का प्रयोग कभी नहीं किया गया है।

०. अधिकरण कारक—इसकी मुख्य विभक्तियाँ और उनके अन्य रूपांतर पर, पै, पाहि, पाहीं, मेंमार, मेंमारि, मेंमारो, मांफ, महँ, महुँ, महियाँ, माहँ, माहि, माहीं, माहँ, में, में, मौ, मौ आदि हैं। साय-साय इनसे रहित अधिकरणकारकीय प्रयोग भी 'मूर-काव्य' में मिलते हैं।

क. विभक्ति-रहित प्रयोग—अधिकरणकारकीय उक्त विभक्तियों और उनके अन्य रूपों को स्पूल टप से दो वर्गों में रखा जा सकता है। प्रथम वर्ग में पर, पै, पाहि और पही टप आते हैं और द्वितीय में शेष रूप। दोनों वर्गों के रूपों के कुछ उदाहरण यहाँ संकलित हैं।

अ. प्रथमवर्गीय विभक्ति-रहित प्रयोग—पर, पै, पाहँ, अथवा पाहँ का सांग मूरदात के इन प्रयोगों में देखा जा सकता है—गरल चडाइ उरोजजि^{६८}, कटि तट तून^{६९}, गगा सट आये श्रीराम^{७०}, मुवाग उहाँ तँ हरी डार उडि बँठ्यो^{७१}, मूर विमान चउँ

५०. सा. ९-१५१।	५१. सा. ८-८।	५३. सा. ९-१४८।	५३. सा. ९-१६४।
५४. सा. १०-३३।	५५. सा. ७-२।	५६. सा. ९-९३।	५७. सा. ३३४१।
५८. सा. १८२१।	५९. सा. १८५६।	६०. सा. ३०७५।	
६१. सा. २८९६।	६२. सा. ५७०।	६३. सा. २०७२।	
६४. सा. ४३२।	६५. सा. ३९९४।	६६. सा. १०-२७६।	६७. सा. ४०७९।
६८. सा. १०-४९।	६९. सा. ९-३९।	७०. सा. ९-२२।	७१. सा. ९-१६४।

सुरपुर सो^३, पुहुप विमान बंठी बंदेही^३, भूतल वंधु परघो^४, या रथ बंठि^५,
पोडे कहा समर-सेज्या मुत^६ । परबत आनि परघो सागर तट^७, छत्र भरत सिर
घारो^८ । चढ़ि सुख आसन नृपति सिधायो^९ ।

आ. द्वितीय वर्गीय विभक्ति-रहित प्रयोग द्वितीय वर्ग की मुख्य विभक्ति
'मैं' है जिसके अनेक रूपांतर ऊपर दिये गये हैं । इनका तोप अनेक उदाहरणों में कवि
ने किया है; जैसे—अजोध्या धाजति आजु बघाई^{१०} । ध्रुव आकास विराज^{११} । हरि
चरनारविंद उर धरो^{१२} । कनकपुर फिरिहै रामचंद की आन^{१३} । सो रम गोकुल
गलिनि बहावै^{१४} । लीन्हे गोद बिभीषन रोवत^{१५} । हरि स्वरूप सब घट यौ जान्यो^{१६} ।
नहो त्रिलोकी ऐसो कोइ^{१७} । ज्यौं कुरंग नाभी कस्तूरी^{१८} । बंठी हुती जसोदा मंदिर^{१९} ।
लंका फिरि गई राम दुहाई^{२०} । सतयुग सत, त्रेता तप कीज, द्वार पूजा चारि^{२१} ।

ख. विभक्ति-आभासयुक्त रूप—अधिकरणकारकीय कुछ ऐसे रूप भी सूर-
काव्य में मिलते हैं जिनके साथ यद्यपि इस कारक की कोई विभक्ति नहीं जुड़ी है,
परंतु जिनके विकृत रूप उनके विभक्ति-युक्त होने का आभास देते हैं । इस कारक की
दो प्रधान विभक्तियों 'पर' और 'मैं' के अनुसार इस प्रकार के प्रयोगों के भी दो वर्ग हो
जाते हैं ।

अ. 'पर' का आभास देनेवाले प्रयोग गोकुल के चौहट्टें रंगभीजी ग्वारिनि^{२२} ।
हरि बलि द्वारें दरवान भयो^{२३} । द्वारें ठाढे हैं द्विज वावन^{२४} । द्वारें भीर गोप गोपिनि
की^{२५} । माथें मुकुट^{२६} । गुरु माथ हाथ धरें^{२७} ।

आ. 'मैं' का आभास देनेवाले प्रयोग—बतियाँ छिदि छिदि जात करेज^{२८} ।
खोजी दीपें सात^{२९} । क्यों करि रहै कंठ मैं मनियाँ विना पिरोये धामें^{३०} । मेरे घोट
परघो जंजाल^{३१} । तब सुरपति हरि सरनै गयो^{३२} । राजा हियें सुखि सौं नेह^{३३} ।

'पर' और 'मैं' का आभास देनेवाले उक्त 'ऐ' सयुक्त रूपों पर संस्कृत की अधिकरण-
कारकीय रूप-रचना—जैसे आकाशे, उद्याने, विद्यालये आदि—का प्रभाव जान पड़ता
है । ऐसे प्रयोग व्रजभाषा गद्य में भी मिलते हैं ।

ग. 'पर' विभक्तियुक्त प्रयोग—यह विभक्ति वस्तुतः खड़ीबोली की है जिसका

७२. सा. ९-१४१ ।	७३. सा. ९-१४४ ।	७४. सा. १-२९ ।	७५. सा. १-२९ ।
७६. सा. ९-१५६ ।	७७. सा. ९-३० ।	७८. सा. ५-४ ।	७९. सा. ९-१७ ।
८०. सा. १-३६ ।	८१. सा. ५-३ ।	८२. सा. ९-१२१ ।	८३. सा. १०-३ ।
८४. सा. १०-३ ।	८५. सा. ९-१६० ।	८६. सा. ३-१३ ।	८७. सा. ५-३ ।
८८. सा. ४-१३ ।	८९. सा. १०-५० ।	९०. सा. ९-१४० ।	९१. सा. २-२ ।
९२. सा. २८६७ ।	९३. सा. १-२६ ।	९४. सा. ८-१३ ।	९५. सा. १०-२१ ।
९६. सा. १०-१९ ।	९७. सा. ३७०८ ।	९८. सा. ३८४७ ।	९९. सा. ३९७७ ।
१. सा. ३९७८ ।	२. सा. २३१७ ।	३. सा. ८-७ ।	४. सा. ४-६ ।

प्रयोग सूरदास ने अनेक स्थलों पर किया है, जैसे— मुख आसन कंधे पर गहपो^१।
दोना गिरि पर आहि सँजीवनि^२। बैठयो जाइ एक तरखर पर^३। मुरछाइ परी धरली
पर^४। धरयो गिरि पीठि पर^५, आंसू परे पीठि पर^६। गगा भूतल पर आई^७।
नृपति रिपिन पर हँ असवार^८। सागर पर गिरि, गिरि पर अवर^९। सिर पर
छत्र तनायो^{१०}। सिर पर दूब धरि बँठे नद^{११}।

घ 'पै' विभक्तियुक्त प्रयोग—खड़ीब ली की 'पर' विभक्ति का व्रजभाषिक रूप
'पै' कह सकते हैं जिसका प्रयोग सूरदास के अनेक उदाहरणों में मिलता है, जैसे—माडव
धर्मराज पै आयो^{१२}। नहुप नृपति पै रिपि सब आइ^{१३}। निप्रनि पै चडि कं जो
आवह^{१४}। सब मुर ब्रह्मा पै जाइ^{१५}। मेरें सग राजा पै आउ^{१६}। राम पै भरत चते
अनुराइ^{१७}। कृपासिधु पै केवट आयो^{१८}। इन उदाहरणों में से प्रथम और चतुर्थ में
ता 'पै' विभक्ति 'पर' के अर्थ में है, शेष में उसका अर्थ 'पास' या 'बै पास' है। कविता
में 'पै' का इन अर्थ में भी अधिकरणकारकीय प्रयोग होता है^{१९}।

छ 'पहें', 'पहियो', 'पाहि' या 'पाहीं' विभक्तियुक्त प्रयोग—ये तीनों विभक्ति-रूप
वस्तुतः 'पै' के ही रूपान्तर हैं। इनका प्रयोग मूर-वाक्य में बहुत कम हुआ है, फिर भी
दो एक उदाहरण तो मिल ही जाते हैं, जैसे—मनहुँ कमल पहें बोकिल कूजत^{२०}।
यह मुख तीन सोव में नाही जो पाए प्रभु पहियो^{२१}। चलि हरि पिय पहियो^{२२}।

च मंगार मँभारि, मँभारे और मोंभ विभक्तियुक्त प्रयोग—इन विभक्तियों के
इने गिने प्रयोग ही मूर-वाक्य में मिलते हैं, जैसे—पँठयो उदर मँभारि^{२३}। हरि
परीच्छिर्ताह गभ मभार राखि लियो^{२४}। गाइनि मोभ भए ही ठाडे^{२५}। कमल
घरे जब मॉभ^{२६}। में डँडयो डंगरनि में मँरि^{२७}। हनुमत पहुँच्यो नगर मँभारि^{२८}।
नैना नैननि मॉभ समान^{२९}। ग्वाल बाल गवने पुटी मँभार^{३०}। बछरनि कौ बन मँभ
छाँडि^{३१}। इक दिन बँठे सभा मभारे^{३२}। हृदं मॉभ जो हरिहि बतावत^{३३}। इन
विभक्तियों में कुछ, विशेष रूप से 'मोंभ', का प्रयोग सूरदास ने कभी-कभी सबकी
शब्द के पढ़ने भी किया है, जैसे—बन की व्याधि मोंभ घर आई^{३४}। मोंभ बाट
मटुकी मिर फारयो^{३५}।

५. सा. ५-४।	६. सा. ९-१४९।	७ सा. ९-७५।	८. सा. १०-५२।
९ सा. ८-८।	१० सा. ९-१६८।	११. सा. ९-९।	१२ सा. ६-७।
१३. सा. ९-१२४।	१४. सा. ९-१२५।	१५. सा. १०-३१।	१६ सा. ३-५।
१७ सा. ६-७।	१८ सा. ६-७।	१९. सा. ६-५।	२०. सा. ४-९।
२१. सा. ९-५१।	२२. सा. ९-४१।		
२३ प० कामना प्रसाद गुरु 'हिंदी व्याकरण', पृ. ५४६।			
२४. सा. १८०५।	२५ सा. ९-१९।		२६. सा. २७९३।
२७. सा. ९-१०४।	२८ सा. १-२८९।	२९ सा. १०-२४६।	३० सा. ५८२।
३१ सा. २००५।	३२ सा. ९-७५।	३३ सा. २२९७।	३४ सा. ३०३५।
३५ सा. ४१०।	३६ सा. ४-५।	३७. सा. ३५७४।	३८ सा. ६५४।
३९. सा. १६६१।			

घ. माधि, मध्य विभक्तियुक्त प्रयोग—इन विभक्ति-रूपों का प्रयोग सूरदास ने किया अवश्य है, परन्तु बहुत कम ; जैसे—बँठे नंद सभा माधि^{४०} । बहु निसाचरी मध्य जानकी^{४१} ।

ज. महँ, महेयो, महीं, माहँ, माँहिं, और माहँ विभक्तियुक्त प्रयोग—बिनु हरि भजन नरक महँ जाइ^{४२} । बँठे जाइ जनक मंदिर महँ^{४३} । बहुरो धरँ हृदय महँ ध्यान^{४४} । सुनि जड भरत हृदय महँ राखी^{४५} । दिन दम रहौ जु गोकुल महियों^{४६} । गंगा ज्यौ आई जग माहँ^{४७} । नैननि माहँ समाजें^{४८} । बृदावन महियों गहि अवल मेरी लाज छँडाइ^{४९} । यहै मूल मन माहँ^{५०} । कहत सुनत समुझत मन महियों ऊषोवचन तुम्हारे^{५१} । हृदय माहँ हरी^{५२} ।

माहिं—गर्भं माहिं सत वर्षं रहँ^{५३} । बहुरो गोद माहिं बँठार^{५४} । जगत माहिं जस लँहौ^{५५} । मलिन.वसन तन माहिं^{५६} । तब तीरथ माहि नहाए^{५७} । तुव ननसाल माहिं हम आहिं^{५८} । पंथ माहि तिन नारद मिले^{५९} । हरि जाइ बन माहिं दोन्हें दिखाई^{६०} । तब मन माहिं आनि बँराग^{६१} लकगढ़ माहिं आकास मारग गयो^{६२} । मंदराचल समुद्र माहिं बूड़न लाग्यो^{६३} ।

‘माहीं’—उक्त उदाहरणों में ‘माहिं’ विभक्ति साधारण ‘में’ के अर्थ में है; केवल चौथे उदाहरण में ‘तन माहिं’ का अर्थ ‘तन पर’ हो सकता है । ‘माहीं’ का प्रयोग सूरदास ने अधिकतर चरण के अंत में तुकात की मांग से किया है, यद्यपि कहीं-कहीं पक्ति के बीच में भी मात्रा-पूर्ति के लिए इसका प्रयोग मिल जाता है, जैसे—राख्यौ नहि कछू नात नकु चित्त माहीं^{६४} । प्रगट होइ छिन माहीं^{६५} । मुख देखत वर्पन माहीं^{६६} । गर्बं धारि मन माहीं^{६७} । मदन मूरति हृदय माहीं^{६८} रमि रही ।

झ. में, मैं विभक्तियुक्त प्रयोग—इन दोनों विभक्तियों में से सभा के ‘सूरसागर’ में केवल द्वितीय अर्थात् ‘मैं’ का प्रयोग ही सर्वत्र किया गया है; जैसे—नृप अत पुर मैं जाइ सुनायो^{६९} । नद जू की रानी आंगन मैं ठाठी^{७०} । ब्रज जुवतिनि उपवन मैं पाए हरि^{७१} । कलिजुग मैं यह सुनिहै जोइ^{७२} । स्वान कांच मंदिर मैं भूक भरयो^{७३} । अति

४०. सा. १०-३१ ।	४१. सा. ९-७५ ।	४२. सा. ७-२ ।
४३. सा. ९-२४ ।	४४. सा. ३-१३ ।	४५. सा. ५-४ ।
४६. सा. ३६१९ ।	४७. सा. ९-९ ।	४८. सा. ३७६९ ।
५०. सा. ३२७९ ।	४९. सा. १०-४९ ।	५०. सा. ३२७९ ।
५१. सा. ३५६६ ।	५१. सा. ३७६९ ।	५२. सा. ३-११ ।
५४. सा. ७-२ ।	५२. सा. ४०३२ ।	५३. सा. ३-११ ।
५४. सा. ६-५ ।	५३. सा. ९-७५ ।	५४. सा. ७-२ ।
५५. सा. ६-५ ।	५४. सा. ९-७५ ।	५५. सा. ६-५ ।
५६. सा. ४९ ।	५५. सा. ३-१३ ।	५६. सा. ६-५ ।
५६. सा. १-७६ ।	५६. सा. ५० ।	५७. सा. ६-५ ।
५७. सा. १-७६ ।	५७. सा. ८-८ ।	५८. सा. २९५५ ।
५८. सा. २-१५ ।	५८. सा. २-२३ ।	५९. सा. २-२३ ।
५९. सा. २-१५ ।	५९. सा. ३६६५ ।	६०. सा. ३६६५ ।
६०. सा. १०-७८ ।	६०. सा. ३-१३ ।	६१. सा. २-२६ ।
६१. सा. १०-७८ ।	६१. सा. ३-१३ ।	६२. सा. २-२६ ।

आनंद होत गोकुल में^{७५}। तबहि गोद में तू बरती मोद^{७६}। सर्वाहि घोष में भयी कुलाहल^{७७}।
 ताके सुगिया में तुम बँडे^{७८}। परी लूटि सब नगर में^{७९}। पाडव बधु बन में राखी
 स्वाम^{८०}। बाल अवस्था में तुम घाइ^{८१}। नग में अद्भुतचरित लतायो^{८२}। मारि कस-बेसी
 मपुरा में^{८३}। जाकी चरन रेनु की महि में सुनियत अधिक बडाई^{८४}। बजुन रन में
 गाने^{८५}। लोक में बिचरे^{८६}। सतार में अनुर हाहु^{८७}। अति उत्साह हृदय में परे^{८८}।

ज्य भो, भी विभक्तियुक्त प्रयोग—इन दोनों विभक्ति रूपों में से केवल 'भी' का प्रयोग मूरदास ने कुछ पदा में मिलता है जैसे—मेरी देह छूटत जम पठए जितक दून घर मो^{८९}।

ट 'हिं' युक्त प्रयोग—वही वही 'हिं' का संयोग भी, अधिकरपत्र सूचित करने के लिए मूरदास ने किया है, जैसे—ब्रजहि बर्म आपुहि विसरायो^{९०}। यहाँ 'ब्रजहि' शब्द 'ब्रज में' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऐसे प्रयोग कमकारकीय रूपा से मिलते जुलते हैं। यही 'ब्रजहि' शब्द एक दूसरे पद में कमकारक में भी आया है—ब्रजहि चलो आई अब सानि^{९१}। एक ही रूप वाले शब्द इसी प्रकार विभिन्न कारकों में प्रयुक्त होते हैं। इनका अंतर अर्थ पर ध्यान देने से ही स्पष्ट हो सकता है। नीचे के उदाहरण में 'हिं' युक्त 'रनभूमहिं' शब्द भी अधिकरणकारक में हैं—

मेघनाद आयुध धरै समस्त कवच सजि, गरजि जडयो, रनभूमहिं आयो^{९२}।

ध अन्य विभक्तियुक्त प्रयोग—जो विभक्तियाँ ऊपर दी गयी हैं, उनके अतिरिक्त अर्थ कारका की वृद्ध विभक्तियों का प्रयोग भी कभी-कभी अधिकरणकारक के साथ मूरदास ने किया है, जैसे इस उदाहरण में 'को' विभक्ति—जैसे सरिता मिले तिसु को बहुरि प्रवाह न आवे हा^{९३}।

८ संबोधन कारक—इस कारक में साधारणतः सज्ञा के भूत रूप का ही प्रयोग किया जाता है, साथ ही संबोधनकारकीय रूप सूचित करने के लिए, शब्द के पूर्व, कभी-कभी अरो, अरे, अहो, रो, रे, हे आदि विस्मयादिबोधक रूपों^{९४} का भी व्यवहार किया जाता है। मूर-आन्य में दोनों प्रकार के प्रयोग मिलते हैं।

७४ सा १०-२१। ७५ सा ४-९। ७६ सा १०-२। ७७ सा. १-२४४।
 ७८ सा ९-१३८। ७९ सा १-१६। ८० सा ३-५। ८१ सा ४-१२।
 ८२ सा १-३६। ८३ सा ९-४०। ८४ सा १-३६। ८५ सा २-११।
 ८६ सा ३-११। ८७ सा ९-८। ८८ सा. १-१५१।
 ८९ सा १६८७। ९० सा ४७२। ९१ सा, ९-१४१। ९२ सा. ३-१०।
 ९३ अत्र कारकों के साथ प्रयुक्त होनेवाले चिह्नों को 'विभक्ति' कहा जाये चाहे 'परमगं', परन्तु संबोधनकारक के आगे-पीछे प्रयुक्त होनेवाले अरो, अरे, अहो, रो, रे, हे आदि का 'विभक्ति' या 'परमगं' कहना ठीक नहीं है। यस्तुत ये विस्मयादिबोधक अव्यय रूप हैं। अधिक से अधिक इसको 'संबोधन कारकीय चिह्न' कह सकते हैं—मेतत् ।

क. संबोधन बिह्वरहित प्रयोग—इस प्रकार के प्रयोगों में सज्ञा के मूल रूपों का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसे प्रयोग कई प्रकार के मिलते हैं। प्रथम वर्ग में वे प्रयोग आते हैं जिनमें कवि ने संबोधन-रूप, वाक्य के आदि में ही रखे हैं; जैसे—वनचर, कौन देस तँ आयो^{१५}। महाराज, तुम ती ही साधु^{१६}। राजा, बचन तुम्हारी टरचौ^{१७}। रिपि, तुम ती सराप मोहि दयो^{१८}। स्वाम, कहा चाहत से डोलत^{१९}।

दूसरे वर्ग में वे प्रयोग आते हैं जिनमें कवि ने संबोधन रूप वाक्य के मध्य में रखे हैं; जैसे—बिनती कहियो जाइ पवनसुत, तुम रघुपति के आगे^{२०}। यह सुनि सकन देव मुनि भाष्यो। राय, न ऐसी कीर्ज^{२१}। ही सनि भाउ कहीं लंकापति, जो जिय आयसु पाऊ^{२२}। तीसरे वर्ग में ऐसे रूप आते हैं जिनमें संबोधन कारक रूप के पूर्व 'सुन' या 'सुनो' का अर्थवाची कोई शब्द रख दिया गया है जो अर्थ की दृष्टि से अनावश्यक ही होता है, जैसे—सुन कवि, बँ रघुनाथ नहीं^{२३}। सुनि देवकी, इक आन जन्म की तोकी कथा सुनाऊ^{२४}। चौथे वर्ग में ऐसे प्रयोग आते हैं जिनमें भावातिरेक-सूचक कोई शब्द कवि ने संबोधनकारक रूप के साथ प्रयुक्त किया है, जैसे—तँ भैया केवट, उतराई^{२५}। इसमें 'भैया' का प्रयोग संबोधनकारकीय रूप केवट, के पूर्व किया गया है, परन्तु कुछ वाक्य ऐसे भी मिलते हैं जिनमें भावातिरेक सूचक शब्द कारक-रूप के बाद आया है और दोनों के बीच में अन्य शब्द भी दिये गये हैं; जैसे—तछिमन, रचौ दुतासन माई^{२६}।

उक्त सभी उदाहरण सज्ञा शब्दों के एकवचन मूल रूप के हैं। बहुवचन सज्ञा शब्दों का प्रयोग भी संबोधनकारक में कवि ने कही-कही किया है, यद्यपि इनकी संख्या अधिक नहीं है; जैसे—प्रबल सनु आहँ यह मार। यातँ संतौ, चलौ सँभार^{२७}। सूरजदास सुनी सब संतौ, अविगत की गति न्यारी^{२८}।

ख. विकृत संबोधन रूप—संबोधन कारक के ऊपर दिये गये उदाहरणों में मूल-रूपों का ही प्रयोग किया गया है। इनके अतिरिक्त सूर-काव्य में ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जिनमें उनके रूप विकृत हैं जो तत्संबंधी संस्कृत रूपों से प्रभावित कहे जा सकते हैं; जैसे—मोसों पतित न और हरे^{२९}। भीपम करल दोन मदिर तजि, मम गृह तजे मुरारे^{३०}। केस पकरि ल्यायी दुस्सासन, राखी लाज, मुरारे^{३१}। राजन कहीं, दूत काहू की, कौन नूपति हे मारचौ^{३२}।

ग. 'अरी' बिह्वयुक्त प्रयोग—संबोधनकारक के स्त्रीलिंग चिह्न 'अरी' का प्रयोग

१४. सा. ९-८८ ।	१५. सा. ९-३ ।	१६. सा. ९-२ ।	१७. सा. ९-१७४ ।
१८. सा. १०-२७९ ।	१९. सा. ९-१७४ ।	२. सा. १०-४ ।	२. सा. ९-१८१ ।
३. सा. ९-९१ ।	४. सा. १०-४ ।	५. सा. ९-४० ।	६. सा. ९-१६२ ।
७. सा. १-२२९ ।	८. सा. ९-१०५ ।	९. सा. १-१९८ ।	१०. सा. १-२४२ ।
११. सा. १-२५७ ।	१२. सा. ९-९८ ।		

नी सूरदास न कभी कभी किया है, जैसे सीता के प्रति पुरुषधुओ के इस संबोधन म—अरी अरी सुदरि नारि सुहागिनि, लागीं तेरे पाऊँ^{१३} ।

घ 'अरे' चिह्नयुक्त प्रयोग—संबोधन कारक के पुल्लिङ्ग चिह्न 'अरे' का प्रयोग भी सूरदास न दो एक स्थला पर किया है, जैसे—अरे मधुप, वार्त ये ऐसी क्यों कहि आवन ताह^{१४} । दा एक स्थला पर इस चिह्नयुक्त प्रयोग के साथ 'सुन' अर्ध-द्योतक शब्द भी रक्त दिया है जो अर्थ की दृष्टि से आवश्यक नहीं जान पड़ता; जैसे—सुनि अरे अथ दसकथ लँ मिय मिलि, सेतु करि बध रघुवीर आयी^{१५} ।

ङ 'अहो' चिह्नयुक्त प्रयोग—संबोधनकारक के इस चिह्न का प्रयोग सूरदास ने दाना लिंगा—पुल्लिङ्ग और स्त्रीलिंग—के साथ किया है, जैसे—अहो महरि, पालागन मरी^{१६} । ताका विपम विपाद अहो भुनि मोपँ नहो न जाई^{१७} । अहो बसुदेव, जाहू लँ गाधुन^{१८} । इन प्रयोग म 'अहो' चिह्न कारक-रूप के साथ ही प्रयुक्त हुआ है; परन्तु सूर-काव्य म एने भी उदाहरण हैं जिनम दाना के बीच मे दो-एक विशेषण भी आ गय हैं, जैसे—अहो पुनीत मोत केसरिसुत, तुम हित बधु हमारे^{१९} ।

च 'रो' चिह्नयुक्त प्रयोग—संबोधनकारक के इस स्त्रीलिंग चिह्न का प्रयोग भी कहीं-कहीं सूर काव्य म मिलता है, जैसे—सूर स्याम यह कहति जननि सौं, रहि रो मा धीरज उर घारे^{२०} ।

छ 'रे' चिह्नयुक्त प्रयोग—यह चिह्न पुल्लिङ्ग रूप के साथ ही प्रयुक्त होता है, जैसा कि सूरदास के इन उदाहरण म स्पष्ट है—तार्त कहन सेभारहि रे नर काहे को इतरान^{२१} । बटै प्रह्लाद सुनी रे बालक, लोजँ जनम सुधारि^{२२} । सूरदास के कुछ वाक्यों म संबोधनकारकीय चिह्न 'रे' का दाहरा प्रयोग भी किया गया है, जैसे—रे रे अथ बीसहू साचन, पर तिय हरन विवारी^{२३} । रे रे चपन बिरूप डोठ तू बोलत बचन अनेरो^{२४} ।

ज 'हे' चिह्नयुक्त प्रयोग—इन सामान्य संबोधन द्योतक चिह्न का प्रयोग भी सूर-काव्य म कहा कही मिन जाना है—विनापत विनय पदो मे, जैसे—भेरे हृदय नाहि आवन ही, हे गुपाल, हौं इतनी जानत^{२५} । नमा नमो हे कृपानिधान^{२६} ।

झ 'हो' चिह्नयुक्त प्रयोग—इसका प्रयोग बहुत कम पदो म सूरदास ने किया है; जैसे—जब बाह काली लँ चले, तब नारि बिनयँ देव हो^{२७} ।

ञ केवल 'एऊँ', 'रो', 'रे' आदि चिह्न प्रयोग—ऊपर जो उदाहरण दिये गये हैं, उनमें विस्मयादिवाचक रूपो के साथ-साथ संबोधनकारक रूपो मे प्रयुक्त कोई न कोई सज्ञा या

१३. मा ९-१४४ ।

१४. सा ३५३९ ।

१५. सा ९-१२८ ।

१६. सा ९-५१ ।

१७. सा ९-७ ।

१८. सा १०-४ ।

१९. सा ९-१४७ ।

२०. सा ५९५ ।

२१. सा २-२२ ।

२२. सा ७-३ ।

२३. सा, ९-१३२ ।

२४. सा. ९-१३२ ।

२५. सा १-२१७ ।

२६. सा. २-३३ ।

२७. सा. ५७७ ।

विशेषण शब्द अवश्य है; परन्तु सूर-काव्य में कुछ ऐसे भी वाक्य मिलते हैं जिनमें संबोधित व्यक्ति-सूचक कोई संज्ञा न रहने पर 'एजू', 'री', 'रे' आदि का प्रयोग किया गया है; जैसे—एजू तुम ती स्याम सनेही^{३८} । कहु री सुमति कहा तोहि पलटी^{३९}, देखि रे, वह सारंगधर आयो,^{३०} । पुत्रहु तँ प्यारी कोउ है री^{३१} ।

'विभक्ति'-समान प्रयुक्त अर्थय शब्द—विभिन्न कारकों के साथ प्रयुक्त होनेवाली जिन विभक्तियों की सूची 'कारक' शीर्षक प्रसंग के आरम्भ में दी गयी थी, उनके उदाहरण ऊपर दिये जा चुके हैं । उनके अतिरिक्त, उनके स्थान पर, कुछ सम्बन्धसूचक अव्ययों के प्रयोग भी सूर-काव्य में मिलते हैं । ऐसे अव्ययों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—मुख्य और सामान्य ।

क. मुख्य अर्थय शब्द—इस वर्ग में वे शब्द आते हैं जिनका प्रयोग कवियों ने बहुत अधिक किया है । ऐसे मुख्य अव्यय ये हैं —

कारक	संबंधसूचक अव्यय ^{३२}
कारणकारक	कारन
अपादनकारक	आगँ
अधिकरणकारक	ऊपर, तर, तरे, तले ^{३३} , तीर, पास, भीतर ।

अन्य व्रजभाषा कवियों के समान सूरदास ने भी उक्त संबंधसूचक अव्ययों का प्रयोग विभक्तियों के बदले में किया है; जैसे—

कारन—या गोरस कारन कत सुत की पति खोवै^{३४} । निज जन कारन कबहुँ न गहूह लगायो^{३५} । नृप तप कारन बनहि सिधाए^{३६} ।

आगँ—कुँवर कौ पुनि गज भँमत आगँ डारधो^{३७} । भ्वालनि आगँ अपनी नाम सुनाइ^{३८} । जसुमति आगँ कहिहौ जाई^{३९} ।

३८. सा. ३४९२ । २९. सा. ९-३८ । ३०. सा. ९-१२५ । ३१. सा. ३६७ ।

३२. विभक्तियों के बदले में प्रयुक्त होनेवाले उक्त संबंधसूचक अव्ययों के अतिरिक्त प० कामता प्रसाद गुरु ने कर्मकारक में प्रति; करण में करके, जरिये; संप्रदान में अर्थ, निमित्त, लिए, वास्ते; अपादान में अपेक्षा, बनिस्वत आदि अर्थय और दिये हैं ('हिन्दी व्याकरण,' पृ० ३००); परन्तु व्रजभाषा में उनका अधिक प्रयोग न मिलने के कारण उनको उक्त सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है—लेखक ।

३३. पर, ऊपर—जैसे सम्बन्धसूचक अव्ययों के समान ही तर, तले, पास आदि को भी विभक्तियों के बदले में प्रयुक्त होनेवाले रूपों में माना जाना चाहिए । पं. कामता प्रसाद गुरु ने इनको स्वीकार नहीं किया है ('हिन्दी व्याकरण,' पृ० ३००); परन्तु डा० धीरेन्द्र वर्मा ने नीचे और पास को इसी वर्ग में रखा है ('हिन्दी भाषा का इतिहास,' पृ० २६५) । तर ओर तले वास्तव में नीचे के ही पर्याय रूप हैं—लेखक ।

३४. सा. ३६७ ।

३५. सा. ८-३ ।

३६. सा. ४-९ ।

३७. सा. ७-२ ।

३८. सा. १०-२८५ ।

३९. सा. ५३९ ।

ऊपर—चरन राखि उर ऊपर^{४०} । पल्लगपति प्रभु ऊपर फन छावै^{४१} । बाठ चक्र
मिस्र व्रज ऊपर परि^{४२} ।

तर—पग तर जरन न जानै मूरख^{४३} । लखेद्वर बांधि राम चरननि तर
छारौ^{४४} । सपन समुद्र देखै छाती तर^{४५} । नव ग्रह परे रहै पाटी तर^{४६} । बर तिर
तर बरि^{४७} ।

तरै—कुँवर कौ डारि देहु गज मँमत तरै^{४८} । कठुसा कठ चिबुक तरै मुख दहन
विराजै^{४९} । अबही मैं देखि आई, बसीवट तरै ही^{५०} ।

तर्त—बट्टा काटि कचूर भरम कौ फरद तलै लँ डारै^{५१} ।

तीर—माखन मांगन बात न मानत शंखत जसोदा जननी तीर^{५२} ।

पास—लकपति पास अगद पठायौ^{५३} ।

नीतर—उर नीतर^{५४}, गड नीतर^{५५} । दधि भाजन नीतर^{५६} । पयोनिधि नीतर^{५७} ।
भवन नीतर^{५८} । रन नीतर^{५९} ।

ख—सामान्य अव्यय शब्द—उक्त सबधसूचक अव्ययों के अतिरिक्त दो दर्जन से अधिक
और भी ऐसे ही शब्द हैं जिनका विभक्तियों के बदले में प्रयोग किया जाता है ।
डा० धीरेंद्र वर्मा ने अपने व्याकरण में इनकी भी चर्चा की है^{६०} । ऐसे शब्दों में से अनेक
के उदाहरण 'मूरतागर' में मिलते हैं, जैसे—

अतर—देखत आनि सचघो अतर^{६१} । जिय घट अतर मेरै^{६२} । घन घन अंतर
दामिनि^{६३} ।

काज—असन काज प्रभु बन फल करे^{६४} । कमल काज मैं आयौ^{६५} । न्हान
काज सो सरिता गयो^{६६} ।

दिग—नगन गात मुनुकात तान दिग^{६७} । बांभन हरि दिग आयौ^{६८} ।

तन—निरसि तखर तन^{६९} । चितवति मधुबन तन^{७०} ।

तुल्य—गनत अपराध समुद्राह बूंद तुल्य भगवान^{७१} । सारंगे बिकल भयो सारंगे मैं
मारंगे तुल्य सरीर^{७२} ।

४०. सा. १-३ । ४१. सा. १०-६५ । ४२. सा. १०-७७ ।

४३. सा. २-१३ । ४४. सा. ९-८५ । ४५. सा. ९-१०७ ।

४६. सा. ९-११९ । ४७. सा. १०-६५ । ४८. सा. ७-२ ।

४९. सा. १०-१३४ । ५०. सा. २-८६ । ५१. सा. १-१४२ । ५२. सा. १०-१६१ ।

५३. सा. ९-१२८ । ५४. सा. ९-१२१ । ५५. सा. ९-१२५ । ५६. सा. १०-१४१ ।

५७. सा. ९-१२४ । ५८. सा. १०-२८९ । ५९. सा. ९-१५४ ।

६० 'व्रजभाषा व्याकरण' पृ १२३ ।

६१. सा. १०-१३५ । ६२. सा. १-२७५ । ६३. सा. १०४८ । ६४. सा. २-२० ।

६५. सा. ५३८ । ६६. सा. ६-७ । ६७. सा. १०-१६४ । ६८. सा. १०-५७ ।

६९. सा. ९-८३ । ७०. सा. ३४०८ । ७१. सा. १-८ । ७२. सा. १-३३ ।

नाई—सूर कूकर की नाई मानि सुख^{७३} । बिभीषण कौ मिले भरत की नाई^{७४} ।
पार्ले प्रजा सुतनि की नाई^{७५}

बाहर—बाँभन कौं घर बाहर कीन्हौं^{७६} ।

बिना—भक्ति बिना जौ कृपा न करते^{७७} । कमल कमला रवि बिना विकसाहि^{७८} ।

बिनु—सुमित्रा सुत बिनु कौन धरावँ धीर^{७९} । सूर स्याम बिनु और करै को^{८०} ।
अब को बसँ जाइ ज हरि बिनु^{८१} ।

लिए—लोभ लिए दुर्वचन सहै^{८२} । लोभ लिए परबस भए^{८३} ।

ग—अनुज धरनि संग गए बनचारी^{८४} ।

संग—सखिनि संग वृषभानु किसोरी^{८५} ।

सम—जे जे तुव सूर सुभट, कौट सम न लेखौं^{८६} ।

सरिस—पापी, क्यों न पीठि दें भोकौं, पाहन सरिस कठोर^{८७} ।

से—नैन कमल दल-से अनियारे^{८८} ।

सौं—गोबिंद-सौं पति पाइ^{८९} । तिनका-सौं अपने जन कौ गुन मानत मेरुसमान^{९०} ।

हित—गज हित^{९१} । जग हित^{९२} । दासी दास सेव हित लाए^{९३} । सुरन हित^{९४} ।

हेत—गंगा हेत कियो तप जाइ^{९५} । प्रभु कर गहत स्वातिनि चारु चुबन हेत^{९६} ।

तृपा हेत जल झरना भरे^{९७} । हाथ दए हरि पूजा हेत^{९८} ।

सर्वनामों के कारकीय प्रयोग—

व्यग्राया मे प्रयुक्त होनेवाले मूल सर्वनामों की संख्या बारह है—मैं, हौं, तू, आप, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन और क्या । प्रयोग के अनुसार इनके छ भेद हैं—

१. पुरुषवाचक—मैं, हौं, तू, वह, सो ।
२. निजवाचक—आप ।
३. निश्चयवाचक—यह, वह, सो ।
४. संबन्धवाचक—जो ।
५. प्रश्नवाचक—कौन (कवन), क्या ।
६. अनिश्चयवाचक—कोई, कुछ ।

यह वर्गीकरण पंडित कामताप्रसाद गुरु का है^{९९}, परंतु डा० धीरेंद्र वर्मा ने इनके अतिरिक्त सर्वनामों के दो भेद और माने हैं—

७३. सा. १-२०३ ।	७४. सा १-३ ।	७५. सा. ५-३ ।	७६. सा. १०-५७ ।
७७. सा. १-२०३ ।	७८. सा. १-३३८ ।	७९. सा. ९-१४५ ।	८०. सा. १-१४ ।
८१. सा. ५६२ ।	८२. सा. १-५३ ।	८३. सा. २३७८ ।	८४. सा. १०-१९८ ।
८५. सा. २८२८ ।	८६. सा. ९-९७ ।	८७. सा. ९-८३ ।	८८. सा. ३-१३ ।
८९. सा. २-९ ।	९०. सा. १-८ ।	९१. सा. ८-४ ।	९२. सा. ९-११ ।
९३. सा. ७-८ ।	९४. सा. ८-८ ।	९५. सा. ९-९ ।	९६. सा १०-१८४ ।
९७. सा. २-२० ।	९८. सा. ४-१२ ।	९९. 'हिंदी व्याकरण', पृ. ९०-९१ ।	

७ नित्यसबधी—सो ।

८. आदरवाचक—भाप^१ ।

विषय को स्पष्ट करने के लिए इन दोनों रूपों पर भी विचार करने की आवश्यकता है । अतएव प्रस्तुत प्रवच में इन दोनों को भी सर्वनामों के सातवें-आठवें रूपों में स्वीकार किया गया है ।

पुरुषवाचक सर्वनामों के भेद—वक्ता, श्रोता और वर्ण्य विषय के आधार पर पुरुष-वाचक सर्वनामों के तीन भेद होते हैं—

१ उत्तमपुरुष वक्ता—मैं, हों । २ मध्यमपुरुष श्रोता—तू ।

३ अन्य पुरुष (वर्ण्य विषय)—वह, सो^२ ।

उत्तमपुरुष सर्वनामों की रूप-रचना—सर्वनाम भी विकारी शब्द होते हैं जिनके रूप लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं । उत्तमपुरुष सर्वनाम में और हों दोनों लिंगों में समान रूप में व्यवहृत होते हैं । अतएव इनमें केवल वचनों की दृष्टि से निम्न-लिखित विचार होता है—

रूप	एकवचन	बहुवचन
मूल रूप	मैं, हों, ^३ हम ^४	हम
विदृत रूप	मो, मी	हम

उत्तमपुरुष एकवचन के शारकीय प्रयोग—उत्तमपुरुष एकवचन सर्वनामों के विभिन्न कारकों में सूरदास द्वारा जो प्रयोग किये गये हैं, उनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं—

१ कर्त्ताकारक—इस कारक में 'मैं', 'हों' और 'हम' के एकवचन प्रयोग मूलरूप में ही साधारणतया प्रयुक्त होते हैं । सूरदास ने भी ऐसा ही किया है, जैसे—

१ 'ब्रजभाषा व्याकरण', पृ० ७७ और ८६ ।

२. यह, जो, कौन, क्या, कोई और कुछ भी वर्ण्य विषय के आधार पर अन्य पुरुष रूप के ही अतर्गत आते हैं—लेखक ।

३ डा० धीरेन्द्र वर्मा ने उत्तमपुरुष मूलरूप 'हों' के साथ 'हों' और 'हूं' रूप भी दिये हैं ('ब्रजभाषा व्याकरण', पृ० ६०) । ये रूप वस्तुतः 'हों' के ही रूपांतर हैं और इनके प्रयोग बहुत कम मिलते हैं । मूट-काव्य की प्राचीन प्रतियों और बीसवीं शताब्दी के प्रथम शतुर्थांश या इसके पूर्व प्रकाशित ग्रंथों में ये कहीं-कहीं मिले ही मिल जायें, परन्तु समा द्वारा प्रकाशित 'सूरसागर' में इनको स्थान नहीं मिला है—लेखक ।

४. 'हम' यद्यपि बहुवचन सर्वनाम है, परन्तु इसका एक व्यक्ति के लिए प्रयोग भी बराबर मिलता है यद्यपि किया इसके साथ बहुवचन रूप में ही प्रयुक्त हुई है । अतएव एकवचन के अतर्गत उसे भी अप्रधान रूप से, कम से कम प्रयोग की दृष्टि से, सम्मिलित करना आवश्यक है—लेखक ।

अ. मैं—मैं भक्तबद्ध हों^१ । मैं जब अकास तँ परो^२ । मैं खेई ही पार की^३ । मैं कहि समुझायो^४ ।

आ. हों—भक्त-भवन में हों जु बसत हों,^१ जन को हों आधीन सदाई^२ । हों करिहों सात बचन निरबाहु^३ । यह ब्रत हों प्रतिपतिहों^४ ।

इ. हम—तुव सुत कौ पढ़ाइ हम हारे^१ । तार्त कही तुम्है हम आइ^२ । ये दुख हम न सुने न चहे री^३ ।

बात को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए उक्त सर्वनाम-रूपों के साथ सूरदास ने एकाकीपन सूचक 'ही' और 'मो' अर्थवाची 'हैं' अथवा उनके अन्य रूपों का भी कभी-कभी प्रयोग किया है, जैसे—

अ. मैंहूँ—तुम जैसे खम वायु करत ही, तँसँ मैंहूँ डुलावीगी^१ । जैसे फिरति रंघ मग अँगुरी, तँसँ मैंहूँ फिरजै^२ ।

आ. मैंहूँ—अब मैंहूँ याकी दृढ़ देखो^१ । सूर स्वाम ज्यो उछेंग लई मोहि, त्यो मैंहूँ हेंसि भेटोगी^२ । तुम कहति, मैंहूँ कहति सोइ^३ । कछु मैंहूँ पहचानति तुमको^४ ।

उ. हीहूँ—हीहूँ सग तिहारें खेनो^१ ।

ऊ. हमहूँ—खेलत में को छोट बड, हमहूँ महर के पूत^१ । मुनहु सूर घर जाहु हमहूँ घर जँहँ होत बिहान^२ । तब तिन दिननि कुमार काण्ह तुम हमहूँ हुनी अपन जिय भोरी^३ । जाहु गृह परम धन, हमहूँ जँहँ सदन^४ ।

ए. हमहूँ—तुमहूँ नवल, नवल हमहूँ है^१ । बदन उठावहु, हमहूँ देखन पावै^२ ।

उक्त बलात्मक रूपों में तो सर्वनामों के मूल रूप सुरक्षित है; परंतु एक-दो स्थानों पर 'महूँ' जैसे विकृत रूपों का प्रयोग भी सूरदास ने किया है; जैसे—तेरी पाँ हूँ महूँ लरी^१ ।

कर्मकारक--उत्तमपुरुषएकवचन सर्वनामों के मूलरूपों—मैं और हों—का प्रयोग सूरदास ने कही-कही पर कर्मकारक में भी किया है; जैसे—

५. सा. १-२४३ ।	६. सा. ९-२ ।	७. सा. ९-४२ ।	८. सा. ९-११६ ।
९. सा. १-२४३ ।	१०. सा. ९-७ ।	१०. सा. ९-३४ ।	१२. सा. ९-३५ ।
१३. सा. ७-२ ।	१४. सा. ७-२ ।	१५. सा. ३००६ ।	१६. सा. ११४७ ।
१७. सा. २१४१ ।	१८. सा. ४-९ ।	१९. सा. ११४७ ।	२०. सा. १३३५ ।
२१. सा. २१६६ ।	२२. सा. २-९२ ।	२३. सा. ५८२ ।	२४. सा. १०१७ ।
२५. सा. १९३१ ।	२६. सा. १९४८ ।	२७. सा. २८८३ ।	२८. सा. २९१६ ।
२९. सा. २४३४ ।			

अ. मैं—मैं तुम पर ब्रजनाथ पठायो । आत्म ज्ञान सिखावन आयो^{३०} ।

आ हौं—भारिनि तैं हौं बहुत खियाई^{३१} । जमुना, तैं हौं बहुत रिखायो^{३२} । हौं पठयो बतही बेकाजै^{३३} ।

‘सूरसागर’ में कर्मकारकीय विभक्तिया, कौं और हि, का प्रयोग बहुत हुआ है । ब्रजभाषा के जनेक बहिया न उत्तमपुत्र एवचन सर्वनामों के मूल रूपों, मैं और हौं, में से ‘हौं’ में दोना विभक्तिया को जाडकर ‘हौंकीं’ और हौंहि-जैसे रूप बनाये हैं, परन्तु ‘सूरसागर’ में ‘हम’ एवचन के साथ ही इन विभक्तिया का मयाग अधिक मिलता है, जैसे—

अ हमकीं—वेहि वारत हम (ध्रुव) को भरमावन^{३४} । कौनेहुं भाव भजै कौंउ हम (कृष्ण) को^{३५} ।

आ हमहि—हमहि कृष्ण का । छांटि किनि देहु^{३६} ।

हौं और हम’ एवचन के मूलरूप में ही कर्मकारकीय विभक्तियों, कौं और हि, के मयोग का कारण यह है कि इनके विवृत रूप ब्रजभाषा में नहीं होते । ‘मैं’ का विवृत रूप ‘मो’ अवश्य प्रयुक्त होता है जिसका प्रयोग कभी ता कर्मकारक में बिना विभक्ति के ही सूरदास न किया है, जैसे— मुनी तगोरी बिनरि गई मुधि मो तजि भये निदारे^{३७} । और कभी ‘कौं’ और ‘हि’ विभक्तिया के साथ जैसे—

अ मोकीं—मोकीं मारि सवे नहि वाइ^{३८} । तुम मोकीं वाहे बिसरायो^{३९} । इन मोकीं नीकै पहिचान्यो^{४०} ।

आ मोहि—तुम पावहु मोहि वहां तरन को^{४१} । नाथ, मको ती मोहि उधारी^{४२} । जारत हैं मोहि चर मुदरसन^{४३} ।

दा-ग्य उदाहरण मूर-वाच्य में ऐसे मिलने हैं जहां ‘मैं’ के विवृत रूप ‘मो’ के साथ दाना विभक्तिया का प्रयोग किया गया जान पड़ता है, जैसे—मुझा भक्त मोहि को चाहे^{४४} । परन्तु वास्तव में यहाँ ‘हि’ विभक्ति रूप में नहीं, ‘हौं’ के अर्थ में है ।

‘हम’ एवचन के साथ कहीं-कहीं ‘ऐ’ के सयाग से कर्मकारकीय रूप बनाये गये हैं, यद्यपि एवचन में ऐसे प्रयोगों की सख्या अधिक नहीं है, जैसे—जद्यपि हमें (सती को) बुनायो नाहि^{४५} ।

मो, हौं और हम, इनमें प्रथम और अन्तिम के ही ‘हौं’ मुक्त बलात्मक प्रयोग कर्मकारक में अधिक मिलते हैं, जैसे—

३०. सा. ४०९४ ।	३१ सा १०-१६ ।	३२ सा २९१३ ।	३३ सा ४१३० ।
३४. सा. ४-९ ।	३५ सा ७८७ ।	३६ सा २९०७ ।	३७ सा १-१४३ ।
३८. सा. ७-२ ।	३९ सा ९-२ ।	४० सा १०३२ ।	४१ सा. १-१३० ।
४२. सा. १-१३१ ।	४३ सा ९-७ ।	४४. सा ३-१३ ।	४५ सा. ४-५ ।

अ. मोहें—मूर स्याम मोहें निदरोगे देहें प्रेम की गरि^{५८} । मोहें बरवस उताहें
; शलावत दूत भए उन केरे^{५७} ।

आ. हमहें—हमहें बोनि उहाई लीजो^{५८} ।

इन बलात्मक प्रयोगों के साथ कहीं-कहीं विभक्ति का प्रयोग भी सूर-काव्य में मिलता है ; जैसे—मोहें को चुचुकारि गयो लै^{५९} । औरनि-सी मोहेंको जानति^{६०} ।

३. करणकारक—विभक्तिरहित मूल रूपों का प्रयोग करणकारक में सूरदास ने नहीं के बराबर ही किया है, ऐसे उदाहरण अपवादस्वरूप ही मिलते हैं, जैसे—
मोहन, क्या ठाढ़े, बैठन क्यों नाहीं, कहा परी हम (प्यारी से) चूक^{६१} ।

करणकारकीय विभक्तियों में पाँच—कीं, तै, पै, सीं और हिं—का प्रयोग सूरदास ने अधिकता से किया है। पुरुषवाचक एकवचन सर्वनाम के तीन रूपों—मो (मे का विकृत रूप-), हीं और हम में से 'हीं' के विभक्तियुक्त रूप सूर-काव्य में बहुत ही कम मिलते हैं। 'मो' के साथ उक्त तीनों विभक्तियों का संयोग सूर-काव्य में खूब मिलता है, जैसे—

अ. मोकीं—सुनहु सूर जो ब्रजति मोकीं, मैं काहुँ न पहिचानी^{६२} ।

आ. मोतै—मोतै कहुँ न उबरी हरि जू, आयी चढत-उतरतो^{६३} । गुरु-हत्या मोतै हूँ
आई^{६४} । भयो पाप मोतै बिनु जान^{६५} । कन्या कह्यो, मोतै बिन जानं यह
भयो^{६६} ।

इ. मोपै या मोपे—मांगि लेइ अब मोपै सोइ^{६७} । ताको बिपम विपाद अहो मुनि मोपै
सहयो न जाइ^{६८} । तात की आज्ञा मोपै भेटि न जाइ^{६९} । दधि में सेत की
मोपै चीटी सर्वे कढाई^{७०} ।

ई. मोसीं—अब मोसीं अलसात जात ही अधम-उधारनहारे^{७१} । मोसीं वात सकुच
तजि कहिये^{७२} । यह तुम मोसीं करो बखान^{७३} ।

उ. मोहिं—मोहिं प्रभु तुमसां होड परी^{७४} । जब मोहिं अंगद कुसल पूछिहै, कहा
कहोंगो वाहि^{७५} । ऐमो कौन, मारिहै ताको, मोहिं कहै सो आई^{७६} ।

उक्त पाँचों विभक्तियों में से कुछ के संयोग से 'हम' एकवचन के भी करणकारकीय प्रयोग सूर-साहित्य में मिलते हैं जैसे, —

अ. हमतै—हमतै चूक कहा परी तिय, गर्ब गहीली^{७७} । कहे नद, हमतै कछु सेवा
न भई^{७८} ।

७६. सा. १९३२ ।	७७. सा. २३५२ ।	७८. सा. २५३९ ।
७९. सा. ४८१ ।	५०. सा. २७२६ ।	५१. सा. २४८४ ।
५२. सा. १-२०३ ।	५४. सा. १-२६१ ।	५५. सा. ३-५ ।
५६. सा. ४-९ ।	५८. सा. ९-७ ।	५९. सा. ९-५३ ।
६०. सा. १-२५ ।	६२. सा. १-१३६ ।	६३. सा. २-३५ ।
६४. सा. १-७५ ।	६६. सा. १०-६० ।	६७. सा. २१४५ ।
		६८. सा. ३४७४ ।

ये हमनीं—तो हमनीं ब्यास नीं। कहि बनीं न मुताई^{६९}। हमनीं (अरु ब्यास नीं) ब्रह्म न नई निहाई^{७०}। बहुति कहत हमनीं (नरनिष्ठा नीं) बात^{७१}।

हौं, तै, पै, (५), मीं और हि—इन पांच प्रमुख विभक्तियों के अतिरिक्त 'तै' और 'सन' का प्रयोग भी वरणवारण में ब्रह्मवास में किया है। 'हौं' और 'हम' के साथ तो नहीं, 'मी' के विद्वान रूप-मों के साथ इनका प्रयोग कही-कहीं मिलता है; जैसे—

अ. मीने—तुम सब विद्वी नहाई मनीं तब वारज मीने^{७२}।

आ. मोसन—अनबानी न रहे रो आली आई मोसन बान बनावन^{७३}।

'ब्रह्मवासर' में कही-कही मोहि के साथ अन्य विभक्तियों का पुनः संयोग करके वरणवारणीय प्रयोग किये गये हैं जैसे—
अभि में तो रिम करति न रस-दत्त, मोहि सौं उलटि लरत^{७४}।

इसमें प्रकार 'मोहि' के दीर्घ स्वरगत रूप 'मोहौं' के साथ भी 'तै', 'सौं' आदि विभक्तियों का वरणवारण में प्रयोग किया गया है, जैसे—

अ. मोहौं तै—मोहौं तै परी ची बूक, अनर नए है जाते^{७५}।

आ. मोहौं सौं—अं जुकि ब्रह्म बह्यां चाहति हौं, उनाह जाति सखि मोही सौं तरह^{७६}। अब आवनि हूँहं बनि बनि सब मोही सौं विर साई^{७७}।

'हूँ' जोड़कर बनाए गये बन्धनात्मक वरणवारणीय प्रयोग भी कही-कही 'ब्रह्मवासर' में मिलते हैं; जैसे—
मोहूँ—आपु गए मोहूँ कहे चलि निनि ब्रह्मराज^{७८}।

और ऐसे प्रकार सर्वत्र विभक्तिरहित हों, तो बात भी नहीं है; कही-कही इनके साथ वरणवारणीय विभक्तियों का प्रयोग भी मिलता है; जैसे—

अ. मोहूँ सौं—तुम की बनाई तुम मोहूँ सौं करत आए^{७९}। मोहूँ सौं निठुरई ठानी हौं मोहन प्यारे^{८०}।

आ. हमहूँ मीं—मीने रग कौन के ही स्थान हमहूँ सौं वत ही दुरावत^{८१}।

वरणवारणीय एवबचन सर्वनामों के अपवाद प्रयोगों में 'मोहूँ'-जैसे रूपों के उदाहरण नमजना चाहिए जो दो-एक पदों में ही मिलते हैं; जैसे—
भगुं कं दुर्बानां तुम होहु। वपिन कं दत्त, बहौं तुम मोहूँ^{८२}।

४. सप्रदान वाक्य—सुप्रदानवाचक एवबचन सर्वनामों के सप्रदानवारणीय रूपों की संख्या अधिक नहीं है और उनके जो रूप इन वाक्य में प्रयुक्त हुए हैं, वे वरणवारणीय रूपों में बहुत-बहुत मिलते-जुलते हैं। विभक्ति-रहित रूपों के सप्रदानवारणीय प्रयोग बहुत कम मिलते हैं, जैसे—

- ६९. सा. १-२२६। ७०. सा. १-२८९। ७१. सा. ९-१७४। ७२. सा. ४११।
- ७३. सा. २७४५। ७४. सा. २०११। ७५. सा. १११५॥ ७६. सा. २८१७
- ७७. सा. १४९६। ७८. सा. २३८७। ७९. सा. २५४७। ८०. सा. २५४९।
- ८१. सा. २५५२। ८२. सा. ५-४।

हरि चुबक जहँ मिलहि सूर-प्रभु भो लं जाहु तही^{८३} । तबही सं मन भीर भयो
सखि मो तन सुधि विसरी^{८४} ।

सप्रदानकारकीय प्रधान विभक्तियों 'कों', 'सों' और 'हिं' का प्रयोग सूर-काव्य में विशेष रूप से मिलता है, जैसे—

अ. भोकों—जातं भोकों मूली दयो^{८५} । तीन पंग वसुधा दं भोकों^{८६} । पापी क्यों
न पीठि दं भोकों^{८७} । नैकु गोपालहि भोकों दै री^{८८} ।

आ. भोसों—तुम प्रभु भोसों बहुत करी^{८९} ।

इ. मोहि—पांच बान मोहि सकर दीन्हे^{९०} । मोहि होत है दु ख विसेपि^{९१} । कह्यो,
सेज मोहि देहु हरी^{९२} । सकुच नाहिन मोहि^{९३} ।

ई. हमहि—ऐसे मुख की बचन माधुरी, काहै न हमहि सुनावति ही^{९४} ।

'हम' एकवचन के साथ 'एँ' के संयोग से जो कर्मकारकीय रूप 'हमें' बनाया
गया है, उसका प्रयोग सप्रदानकारक में कही-कही मिलता है, जैसे—

हमें—हमें मत्र दीज^{९५} । नृप कह्यो, इद्रपुर की न इच्छा हमें^{९६} । तँ पाती क्यों हमें
पठाई^{९७} । इनकी लज्जा नहि हमें^{९८} ।

'कों' के स्थान पर कही-कही उसके रूपान्तर 'कहँ' का प्रयोग भी सूर-काव्य में मिलता
है ; जैसे—

मोकहँ अह सो भक्ति कीजँ किहि भाइ । सोऊ मो कहँ देउ बताइ^{९९} ।

इसी प्रकार 'मोहि' के दीर्घ स्वरात् रूप 'मोहीं' का प्रयोग भी सूरदास ने कही-कही
किया है ; जैसे—मोहीं दोष लगायो^१ । मोहीं कछु न सुहात^२ ।

विभक्तियुक्त रूप 'मोहि' के साथ-साथ एक-दो स्थलों पर 'करि' का प्रयोग भी देखने
में आता है ; जैसे—

मोहि करि—में जमुना जल भरि घर आवति, मोहि करि लागी तांवरी^३ ।

'हँ' के संयोग के बलात्मक सप्रदानकारकीय प्रयोगों के उदाहरण भी कुछ पदों में
मिलते हैं ; जैसे—

हमहँ—धर्म-नीति यह कहाँ पढी जू हमहँ बात सुनावहु^४ ।

ऐसे बलात्मक रूपों के साथ सप्रदानकारकीय विभक्तियों का संयोग भी कही-कही
दिखायी पड़ता है ; जैसे—

मोहँकों—मोहँ कों प्रभु आना दीज^५ ।

८३. सा. ३००२ ।

८४. सा. १२६९ ।

८५. सा. ३-५ ।

८६. सा. ८-१४ ।

८७. सा. ९-८३ ।

८८. सा. १०-५५ ।

८९. सा. १-११६ ।

९०. सा. १-२८७ । ९१. सा. १-२९० ।

९२. सा. १-२६८ ।

९३. सा. १-१०६ ।

९४. सा. २१९९ । ९५. सा. १-२७५ ।

९६. सा. ४-११ ।

९७. सा. ४१९५ ।

९८. सा. १-२३८ । ९९. सा. ३-१३ ।

१०. सा. २२४६ ।

१००. सा. ३९४४ ।

१०१. सा. २८८५ । १०२. सा. २५३६ ।

१०३. सा. ४-५ ।

हमहूँ की—इर उनकी हमहूँ की है^८ ।

५ अनादान कारक—इस कारक में प्रयुक्त रूपों की सख्या सूर-वाच्य में सबसे कम है। इसकी मुख्य विभक्तियाँ हैं 'तै' और 'सौ' जिनका प्रयोग 'मो' और 'हम' के साथ ही मिलता है, जैसे—

अ. मोतै—अजामीन वाननि ही तारपी हुतो जु मोतै आघो^९ । मोतै को हो अनाप^८ ।

मोतै और देव नहिं दूजा^९ । मूर स्याम अतर भए मोतै^{१०} ।

अ. मोतौ—इस रूप का प्रयोग बहुत कम पदों में मिलता है, जैसे—तोवन लतित विभगी छवि पर अटक मोसौ तोरि^{११} ।

ई. हमतै—हमतै (दुयोपन तै) विदुर कहा है नीको^{१२} ।

दलात्मक रूपा के साथ भी वही-वही इस 'तै' विभक्ति का सयोग दिखायी देता है;

जैसे—

मोहूँ तै—मोहूँ तै को हे नीको^{१३} । मोहूँ तै ये बतुर कहावति^{१४} । मोहूँ तै वे द्रोड कहावन^{१५} ।

६ सबधकारक—एकवचन मूलरूप सर्वनाम 'मैं' और 'हो' तथा 'हम' (एकवचन) में से प्रथम और अंतिम के विवृत रूपों के अनेक सबधकारकीय प्रयोग सूर-वाच्य में मिलते हैं। 'मैं' के विवृत प्रयोगों में निम्नलिखित प्रधान हैं—

अ. मम—मम लाज^{१६} । मम दिवस मम आइ^{१७} । मम सुत^{१८} । मम बल्लल^{१९} ।

उक्त उदाहरणों में तो सबरी शब्द के पूर्व सबधकारकीय शब्द का प्रयोग किया गया है, परंतु वही वही उनके बाद भी सर्वनाम आया है; जैसे—धान मम खाई^{२०} ।

आ. मेरी—मेरी मकल जीविका^{२१} । मेरी नौका^{२२} । मेरी अस्त्रियति^{२३} ।

भववी शब्द के परचात् भी इस सबधकारकीय सर्वनाम रूप का प्रयोग सूरदास ने निम्नकोच किया है, जैसे—प्रतिज्ञा मेरी^{२४} । वितती मेरी^{२५} मीच मेरी^{२६} ।

इ. मेरे—मेरे गुन-अगुन^{२७} । मेरे मत^{२८} । मेरे प्रात जिवन-घन^{२९} ।

भववी शब्द के परचात् भी वही-वही यह सबधकारकीय सर्वनाम रूप दिखायी देता है, जैसे—द्वार मेरे^{३०} ।

ई मेरी—मेरी जिय^{३१} । मेरी गर्व^{३२} । मेरी सांझ्यां^{३३} ।

६. सा. २५३९ ।

७. सा. १-१३९ ।

८. सा. १०-१५१ ।

९. सा. ८४३ ।

१०. सा. १११० ।

११. सा. २२४७ ।

१२. सा. १-२४३ ।

१३. सा. १-१३८ ।

१४. सा. १७७१ ।

१५. सा. २३२० ।

१६. सा. १-२४६ ।

१७. सा. २-१ ।

१८. सा. ९-३२ ।

१९. सा. ९-१५३ ।

२०. सा. १-२६४ ।

२१. सा. ९-४१ ।

२२. सा. ९-४२ ।

२३. सा. १०-१३९ ।

२४. सा. ७-५ ।

२५. सा. ४९३ ।

२६. सा. ९-३४ ।

२७. सा. १-१११ ।

२८. सा. ९-२ ।

२९. सा. ३७- ।

३०. सा. ९-१२९ ।

३१. सा. ९-४२ ।

३२. सा. १०-५९ ।

३३. सा. ५७७ ।

संबंधी शब्द के पश्चात् भी 'मेरी' का प्रयोग अनेक स्थलों पर मिलता है; जैसे—
स्वामि मेरी जागि है^{३४} । मन मेरी^{३५} ।

कुछ उदाहरण सूर-काव्य में ऐसे भी मिलते हैं जिनमें संबधकारकीय सर्वनाम-रूप संबंधी शब्द के बाद में आया है और दोनों के बीच में अन्य शब्द आ गये हैं; जैसे—

कह्यो, न आव नाम मोहि मेरी^{३६} । हृदय गंठोर कुनिस तँ मेरी^{३७} ।

उ. मो—मो गस्तक^{३८} । मो रिपु^{३९} । मो कुटुंब^{४०} । मो मन^{४१} ।

ऊ. मोर—संबधकारकीय इस सर्वनाम रूप के प्रयोग की विशेषता यह है कि वाक्य में प्राय सर्वत्र इसे संबंधी शब्द के परवान् ही मूरदास ने रखा है, जैसे—समय मोर^{४२} । जीवन-धन मोर^{४३} । बालक मोर^{४४} । मनोरथ मोर^{४५} ।

कही-कही संबंधी शब्द और संबधकारकीय 'मोर' के बीच में एक-दो शब्द भी मूरदास ने रख दिये हैं, जैसे—धर्म विनासन मोर^{४६} ।

ए मोरि—इस संबधकारकीय रूप का प्रयोग मूर-काव्य में अपेक्षाकृत कम मिलता है और मोर के समान अधिकतर संबंधी शब्द के पश्चात् ही मूरदास ने इसका प्रयोग किया है, जैसे—बिनतीकीजो मोरि^{४७} ।

ऐ. मोरी—'मोरि' के समान ही, इस संबधकारकीय सर्वनाम के प्रयोग भी मूर-काव्य में बहुत कम मिलते हैं और सो भी प्रायः संबंधी शब्द के पश्चात्; जैसे—मोतिमरि मोरी^{४८} ।

कही-कही संबंधी शब्द और संबधकारकीय सर्वनाम रूप 'मेरी' के बीच में अन्य शब्द भी आ गये हैं, जैसे—मूमे मद-मपति सब मेरी^{४९} ।

ओ. मोहि—'मोहि' संबधकारकीय रूप नहीं है, अपवादस्वरूप ही इसका प्रयोग इस कारक में मूरदास ने किया है, जैसे—छमो मोहि अपराधु^{५०} ।

'हम' का मूलरूप संबधकारकीय प्रयोग बहुवचन में तो अनेक पदों में मिलता है; परन्तु एकवचन में, एक व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त होने पर भी, इसकी ध्वनि अनेक की ओर सकेत करती है, जैसे—उत्तर दिसि हम नगर अजोध्या है सरजू के तीर^{५१} । सीता जो के इस 'हम' से सकेत निश्चय ही केवल अपने से नहीं, पति और देवर से भी है ।

'हम' एकवचन के विकृत रूपों में निम्नलिखित के संबधकारकीय प्रयोग मूर-साहित्य में मिलते हैं—

अ. हमरी—उन सम नहि हमरी (हरि की) ठकुराई^{५२} ।

आ. हमरे—तुम पति पाँच, पाँच पति हमरे (द्रौपदी के)^{५३} ।

३४. सां. ५७७ ।	३५. सा. ३७५७ ।	३६. सा. ४-१२ ।	३७. सा. ७-५ ।
३८. सा. १-२७८ ।	३९. सा. ७-२ ।	४०. सा. ९-४२ ।	४१. सा. ३७२९ ।
४२. सा. ९-२३ ।	४३. सा. १०-३१० ।	४४. सा. ३९८ ।	४५. सा. २७६७ ।
४६. सा. ९-८३ ।	४७. सा. ५८३ ।	४८. सा. १९७७ ।	४९. सा. १९३१ ।
५०. सा. ४९२ ।	५१. सा. ९-४४ ।	५२. सा. ४१९५ ।	५३. सा. १-२५८ ।

६. हमार—इस सबधकारकीय सर्वनाम रूप का प्रयोग एकवचन में 'हमारे' और 'हमरे' से अधिक मिलता है। सूरदास ने प्रायः सबधी शब्द के पश्चात् ही इसका प्रयोग किया है, जैसे—कह्यो सुक, सुनि साखि हमार^{५४}। सकट मित्र हमार^{५५}। कहीं कहीं सबधी शब्द और कारकीय रूप के बीच में दो-एक अन्य शब्द भी सूरदास द्वारा प्रयुक्त हुए हैं, जैसे—पीरुप देखि हमार^{५६}।

६. हमारी—यह हमारी (सूर की) भेंट^{५७}।

सबधी शब्द के पूर्व 'हमारी' के प्रयोग के उदाहरण मूर-वाच्य में कम हैं, परन्तु उसके पश्चात् प्रयोग के उदाहरण अनेक मिलते हैं, जैसे—सूरदास प्रभु हंसत कहा ही, मेटी बिपति हमारी^{५८}। मैं तोहि सत्य कहीं दुरजोधन, सुनि तू बात हमारी^{५९}। मापी देह हमारी (बाली की)^{६०}।

उ. हमारे—हमारे प्रभु ओगुन चित न धरो^{६१}।

परन्तु ऐसे उदाहरणों की संख्या बहुत कम है, अधिकतर उदाहरण ऐसे ही हैं जिनमें 'हमारे' का प्रयोग सबधी शब्द के बाद किया गया है, जैसे—धाम हमारे (सूर के) कौ^{६२}। नाय हमारे (सूर के)^{६३}। हरि जू कह्यो, सुनो दुरजोधन, मत्य सुबचन हमारे^{६४}। तुम हित बधु हमारे^{६५}।

ऊ. हमारो—इस सबधकारकीय रूप का भी सबधी शब्द के पूर्व प्रयोग तो कम किया गया है, परन्तु उसके पश्चात् के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे—अतरजामी नाउँ हमारो^{६६}। भक्तवद्धन है विरद हमारो^{६७}। बूया हीहु बर वचन हमारो^{६८}।

'मैं' और 'हम' (एकवचन) के विवृत्त सबधकारकीय रूपों में से बलात्मक रूप केवल प्रथम के ही अधिक मिलते हैं जिनमें निम्नलिखित प्रधान हैं।

अ. मेरीयँ—इसका प्रयोग इने गिने पदों में मिलता है। साधारणतः सबधी शब्द के पूर्व ही कवि ने इसका प्रयोग किया है, जैसे—यह सब मेरीयँ आइ कुमति^{६९}। निबट भएँ मेरीयँ छाया मोकों दुख उपजावति^{७०}।

आ. मेरोइ—इन बलात्मक रूप का प्रयोग सूरदास ने दो-एक पदों में प्रायः सबधी शब्द के पूर्व ही किया है, जैसे—मेरोइ कपट-सनेहु^{७१}।

इ. मेरोई—'ओ' को 'औ' बना देने की प्रवृत्ति के कारण सभा के 'सूरसागर' में 'मेरोई'—जैसे प्रयोग नहीं है; फिर भी अपवादस्वरूप एक-दो पदों में इसका प्रयोग मिल जाता है, जैसे - मेरोई भजन थापि माया सुख झुठयो^{७२}।

५४. सा. २-२। ५५. सा. ९-१४७। ५६. सा. ९-८९। ५७. सा. १-१४६।

५८. सा. १-१७३। ५९. सा. १-२४४। ६०. सा. ८-१४। ६१. सा. १-२२०।

६२. सा. १-१५१। ६३. सा. १-१८७। ६४. सा. १-२४२। ६५. सा. ९-१४७।

६६. सा. १-२४३। ६७. सा. १-२४४। ६८. सा. ९-३३। ६९. सा. १-३००।

७०. सा. १८५३। ७१. सा. ३१९६। ७२. सा. ३४५७।

ई. मेरीई—एकवचन संप्रधकारकीय सर्वनामों के उक्त तीनों बलात्मक रूपों में इस शब्द का प्रयोग मूर-काव्य में कुछ अधिक मिलता है। अधिकांशतः इसका प्रयोग भी संबंधी शब्द के पूर्व ही दिखायी देता है; जैसे—यह तो मेरीई अपराधी^{७३}। मेरीई ज्यो जानै माई^{७४}।

७. अधिकरण कारक—इस कारक के विभक्तिरहित विकृत प्रयोगों में दो रूप प्रधान हैं—‘मेरै’ और ‘हमारै’। एकवचन अग्रधान रूपों में ‘मोहि’ का प्रयोग अपवाद-स्वरूप दिखायी देता है। ‘हो’ के मूल या विकृत, किसी भी रूप का प्रयोग अन्य कारकों की भांति इसमें भी नहीं मिलता।

क. सामान्य विभक्तिरहित प्रयोग—

अ. मेरै—गाट बिरथ ममतत है मेरै^{७५}। मैं-मेरी अब रही न मेरै^{७६}। मेरै नहि सत्राई^{७७}।

आ. हमारै—हरि, तुम क्यों न हमारै (दुर्योधन के) आए^{७८}। खेलन कबहुँ हमारै (कृष्ण के) आवहु^{७९}। रनि बसत कह्यो, भोर हमारै आवत नही लजाने^{८०}।

इ. मोहि—विभक्तिरहित ‘मोहि’ के अधिकरणकारकीय प्रयोग एक-दो पदों में मिल जाते हैं, जिन्हें अपवादस्वरूप ही समझना चाहिए, जैसे—अब मोहि कृपा कीजिये सोई^{८१}।

ख. विभक्तिसहित प्रयोग—एकवचन सर्वनाम रूपों के साथ जिनका प्रयोग विशेष रूप से मूर-काव्य में मिलता है, वे हैं पर, पै, पै, महिमाँ, माँत और मैं। मो, मोहि, मोहीं और हम (एकवचन) के साथ इनका प्रयोग कवि ने अधिक किया है; जैसे—

अ. मो पर—किसी वृहस्पति मो पर कोहु^{८२}। चली जाउ सैना सब मो पर^{८३}। मो पर खानि कहा रिमाति^{८४}। मो पर रिस पावति हो^{८५}।

आ. मो पै—थाती प्राण तुमारी मो पै^{८६}। नहुय कह्यो, इंद्रानी मो पै आवै^{८७}। मो पै काहे न आवत^{८८}। मो पै कहा रिसान्यो^{८९}।

इ. मो मैं—कै कछ मो मैं ज़ोली^{९०}। औगुन और बहुत हैं मो मैं^{९१}। मो मैं एक भलाई^{९२}। पिय जिय मो मैं^{९३} नाहि।

ई. मोहि पर—‘मोहि’ के साथ ‘पर’ विभक्ति का प्रयोग मूरदास ने बहुत कम किया है, पर किया अवश्य है, जैसे—कृपा करि मोहि पर^{९४}।

७३. सा. १-०९२।

७४. सा. २-०८९।

७५. सा. १-१४१।

७६. सा. २-३३।

७७. सा. ४-५।

७८. सा. १-२४४।

७९. सा. ६-७४।

८०. सा. २५४६।

८१. सा. ४-५।

८२. सा. ६-५।

८३. सा. १-१०७।

८४. सा. १३३३।

८५. सा. १३३४।

८६. सा. १-१९६।

८७. सा. ६-७।

८८. सा. १३६९।

८९. सा. १८२३।

९०. सा. १-१३६।

९१. सा. १-१८६।

९२. सा. १-२९०।

९३. सा. २१०४।

९४. सा. १-२१४।

उ. मोहिं महियाँ—यह प्रयोग भी मूर-वाच्य में एक-दो पदों में ही दिखायी देता है; जैसे—होँ उन माहिं कि वँ मोहिं महियाँ^{१५} ।

ऊ. मोहिं मांस—‘मोहिं’ के साथ ‘मांस’ विभक्ति भी दो-एक पदों में ही दिखायी देती है, जैसे—जानत हीं प्रभु अतरजामी जो मोहिं मांस परी^{१६} ।

ए. मोहीं पर—‘मोहिं’ की अपेक्षा ‘मोहीं’ का प्रयोग मूरदास ने अधिक किया है, परन्तु इसके साथ ‘पर’ विभक्ति ही प्रायः प्रयुक्त हुई है, जैसे—ग्वारिनि मोहीं पर सतरानी^{१७} । यह चतुर्द परी मोहीं पर^{१८} । तू मोहीं पर सरी परी^{१९} ।

ऐ. हम पै—‘हम’ (एकवचन) के साथ ‘पै’ विभक्ति का प्रयोग कवि ने कभी-कभी ही किया है, जैसे—कहा भयो जो हम (वृष्ण) पै आई^{२०} । इतने गुन हम पै कहां^{२१} ।

ओ. हम पै—‘हम पै’ के समान ही ‘हम पै’ का प्रयोग भी कुछ पदों में दिखायी देता है, जैसे—हम पै नाहिं कन्हाइ^{२२} । समाचार सब उनके लै हम (हरिजू) पै चलि आवहु^{२३} ।

ग अन्य प्रयोग—उक्त रूपों के अनिर्दिष्ट मूर-वाच्य में अधिकरणकारकीय कुछ मामान्य प्रयोग और मिलते हैं, जैसे—

अ. मो मीं—उक्त विभक्तियों के अनिर्दिष्ट दो-एक पदों में ‘मीं’ विभक्ति का भी प्रयोग किया गया है जिसे ‘मीं’ का रूपांतर समझना चाहिए, जैसे—कद्यु न भक्ति मो मीं^{२४} ।

जा मेरे पर—इसी प्रकार अपवादस्वरूप दो-एक पदों में सबधकारकीय एकवचन सर्वनाम रूप ‘मेरे’ के साथ अधिकरणकारकीय ‘पर’ विभक्ति का प्रयोग मूरदास ने किया है, जैसे—एई चीर हुतो मेरे पर^{२५} । कंसि दीरि परी मेरे पर^{२६} ।

ई मोकीं—कर्मकारकीय सविभक्ति सर्वनाम रूप ‘मोकीं’ का प्रयोग भी एक-दो पदों में अधिकरणकारक में प्रयुक्त मिलता है, जैसे—हरि, कृपा मोकीं करि^{२७} ।

ई हमरै—दो-एक पदों में सबधकारकीय रूप ‘हमरै’ में ‘एँ’ के योग से अधिकरणकारकीय रूप बना लिया गया है, जैसे—उरबसी कहयो, बिना वाम हमरै नहिं चाह^{२८} ।

उ हमहों पर—एकाकीयन सूचक ‘हमहों’ के साथ ‘पर’ विभक्ति का प्रयोग भी अपवादस्वरूप ही समझना चाहिए, जैसे—हमहों पर पिप रवे हीं^{२९} ।

सारास—विभिन्न विभक्तियों के पूर्व पुरपवाचक एकवचन सर्वनाम कतिन रूपों में आते हैं और विभक्ति का सयोग होने पर उनके कितने रूप हो जाते हैं, मूरदास के उक्त प्रयोगों के आधार पर उनकी सूची इस प्रकार है । इनमें कोष्ठबद्ध रूप अप्रधान हैं ।

१५. सा. १०-१३५ ।	१६. सा. १-१८४ ।	१७. सा. १३३१ ।	१८. सा. १७६७ ।
१९. सा. २४१४ ।	२. सा. १०१७ ।	२. सा. २६८८ ।	३. सा. ६८२ ।
४. सा. ४१६० ।	५. सा. १-१५१ ।	६. सा. १-२४७ ।	७. सा. १९५६ ।
८. सा. १०-२५२ ।	९. सा. ९-२ ।		१०. सा. २६९१ ।

कारक	विभक्तिरहित मूल और विकृत रूप	विभक्तिसहित मूल और विकृत रूप
कर्ता	मैं हों (हम)	...
कर्म	मैं (हों) (हम)	मोकी, मोहि, (हमकी), (हमहि) (हमें) ।
करण	(मैं) (मो) (हम)	मोकी, मोत, मोप, (मोते), मोत, मोसों, मोहि, (हमत), (हमसों) ।
संप्रदान	(मैं-मो) (हम)	(मो कहें), मोकी, मोसों, मोहि, (मोहि करि), मोही (हमहि), (हमें) ।
अपादान	...	मोत, (हमत) ।
संबध	मम	मेरी, मेरे, मेरी, मो, मोर, (मोरि), (मोरी), (मोहि), (हमरी), (हमरे), (हमार) (हमारी), हमारे, हमारी ।
अधिकरण	मेरै (मोहि) हमरै	(मेरे पर), (मोकी), मो पर, मो पै, मो में, (मो मों), (मोहि पर), (मोहि महियां), (मोहि माझ), (मोही पर), (हम पै), (हम पै) ।

उत्तम पुष्ट बहुवचन के कारकीय प्रयोग—

विभिन्न कारकों में, उत्तम पुष्ट बहुवचन सर्वनाम 'हम' का प्रयोग सूर-काव्य में, मूल और विकृत, दोनों रूपों से किया गया है ।

कर्त्तृकारक—इस कारक की विभक्ति 'ने' है; परंतु मूरदास ने सर्वत्र विभक्तिरहित 'हम' के ही सामान्य और बलात्मक प्रयोग किये हैं ।

क. सामान्य प्रयोग—मूल और विकृत रूपों में समानता के कारण 'हम' का प्रयोग सूर-काव्य में सर्वत्र मिलता है; जैसे—सुखी हम रहत^{११} । रिपिनि तासौ कह्यो, आउ हम नृपति तुमकी वचन^{१२} । हम तिहुँ लोक माहि फिरि आए^{१३} । बसन बिना असनान करति हम^{१४} ।

ख. बलात्मक प्रयोग—'हम' के साथ, उसको बलात्मक रूप देने के लिए 'हैं', 'हूँ' और 'हूँ' का प्रयोग मूरदास ने सर्वत्र किया है; जैसे—

ध. हमहीं—हमहीं कहति बजावहु मोहन^{१७} । हमहीं कुलटा नारि^{१८} । यह पुनीत, हमहीं अपराधिनि^{१७} । चरित हमहीं देखैगो, जैसे नाच नचावहुगे^{१८} ।

आ हमहूँ—नुनि जु तीजं बद्धु हमहूँ जानै^{१९} । हमहूँ स्याम कौ धावै^{२०} । कंसै हरि संग हमहूँ विहारै^{२१} ।

इ हमहूँ—हमहूँ कहयो^{२२} । हमहूँ मुख पावै^{२३} ।

२ कर्मकारक—सूर-काव्य में बहुवचन सर्वनाम 'हम' के जो कर्मकारकीय रूप प्राप्त होते हैं, उनमें मुख्य नीचे दिये जाते हैं ।

अ हम—कौन काज हम महरि हेवारी^{२४} । हरि हम तब काहै कौ राखी^{२५} । इहि कुबिजा हम जारो^{२६} । उर तै निक्कि नदनदन हम सीतल क्यों न करी^{२७} ।

आ हमें—यह 'हम' का विभक्तिरहित विवृत रूप है जिसका प्रयोग सूरदास ने कर्मकारक में बराबर किया है, जैसे—सूर बिसारहु हमें न स्याम^{२८} । काहे तै तुम हमें निवारयो^{२९} । हमें कहीं बेती किन कोई^{३०} । मुरली निदरि हमें अघरनि रस पीवति^{३१} ।

इ. हमको—'हम' के विभक्तियुक्त कर्मकारकीय रूपों में प्रमुख है 'हमको' । इसके प्रयोग सूर-काव्य में सर्वत्र मिलते हैं, जैसे—उन हमको कंसै बिसरायो^{३२} । तिन भय मान्यो हमको देखि^{३३} । बँच जानि हमको बहरावत^{३४} । तुम हमको कहे कहे न उबारयो^{३५} ।

ई. हमहि—कर्मकारक में प्रयुक्त दूसरा विभक्तियुक्त रूप है 'हमहि' जिसका प्रयोग भी, 'हमको' के समान, सर्वत्र मिलता है, जैसे—हमहि स्याम तुम जनि बिनरावहु^{३६} । हमहि पठाइ दिए नंदनन्दन^{३७} । प्रभु, तुम जहाँ तहें हमहि लेत घचाइ^{३८} ।

कर्मकारक के बलात्मक रूप 'हमहूँ' का प्रयोग भी गिने-चुने पदों में दिखायी देता है ; जैसे—हमहूँ किन लै जाहि सूर प्रभु^{३९} ।

३. वरणकारक—सूरदास के वरणकारकीय बहुवचन प्रयोगों में विभक्तियुक्त रूपों की ही प्रधानता दिखायी देती है । कौ, तै, पै, पे, सन और सौं—इन छह विभक्तियों के अनिश्चित विभक्ति-प्रत्यय 'हि' के योग से भी वरणकारकीय रूप सूरदास ने बनाये हैं ।

अ. हमको—वस्तुतः यह कर्मकारकीय रूप है, जिसका सूरदास ने कुछ पदों में

१५. सा. १३१४ ।	१६. सा. १८४४ ।	१७. सा. २०५९ ।	१८. सा. २५२५ ।
१९. सा. १७२९ ।	२०. सा. २२५५ ।	२१. सा. २९१० ।	२२. सा. १५२५ ।
२३. सा. १५४६ ।	२४. सा. ८९० ।	२५. सा. ३२०९ ।	२६. सा. २६४० ।
२७. सा. ३७९० ।	२८. सा. १-२८१ ।	२९. सा. ६-४ ।	३०. सा. ९-२ ।
३१. सा. ६५६ ।	३२. सा. ४-५ ।	३३. सा. ६-४ ।	३४. सा. ९-३ ।
३५. सा. ५०२ ।	३६. सा. ४५० ।	३७. सा. ४५४ ।	३८. सा. ५०४ ।
३९. सा. ३८४९ ।			

करणकारक में भी प्रयोग किया है; जैसे—पर्वत पर बरसहु तुम जाई । यह कही हमको भुरराई^{४०} । ऐसे हरि हमको कही, कहूँ देखे हो री^{४१} ।

आ. हमत—इस करणकारकीय रूप का प्रयोग कवि ने सर्वत्र किया है, जैसे—चूक परी हमत यह भोर^{४२} । कहहु कहा हमत विगरी^{४३} । ऐसी कथा वपट की मधुकर, हमत सुनी न जाही^{४४} ।

इ. हमपै—सूर-काव्य में करणकारक का यह रूप भी आदि से अंत तक पाया जाता है, जैसे—हमपै घोष गयो नहि जाई^{४५} । ऐसी दान मांगिय नहि जो हमपै दियो न जाई^{४६} । सूर्य गोरम मांगि कछु ले हमपै खाहु^{४७} । सह्यो परत हमपै नही^{४८} ।

ई. हमपै—‘हमतै’ और ‘हमपै’ के समान ‘हमपै’ का प्रयोग भी सूरदास ने इस कारक में बहुत किया है, जैसे कंस सह्यो जात हमपै यह जोग जु पठे दयो^{४९} । कंस सह्यो परति अब हमपै मन मानिक की हानि^{५०} । ऐसी जोग न हमपै होइ^{५१} । दान जु मांगि हमपै^{५२} ।

उ. हम सन—करणकारकीय उक्त सभी विभक्तियों में सबसे कम प्रयोग सूर ने ‘सन’ का ही किया है । अपवादरूप इसके उदाहरण दो-एक पदों में ही मिलते हैं; जैसे—सूर सु हरि अब मिलहु कृपा करि, बरवस समर करत हट हम सन^{५३} ।

ऊ. हमसौं—इसका भी करणकारक में सूरदास ने सर्वत्र प्रयोग किया है, जैसे—मांगि लेज हमसौं बर सार^{५४} । (ब्रह्मा) मांगि लेइ हमसौं बर सोइ^{५५} । ठग के लच्छन हमसौं सुनियै^{५६} ।

बहुवचन मूलरूप ‘हम’ के बलात्मक रूप ‘हमहूँ’ के साथ भी कहीं-कहीं कवि ने ‘सौं’ विभक्ति का प्रयोग किया है, जैसे—बरवस ही इन गही चपलता, करत फिरत हमहूँ सौं चोरी^{५७} । हुतौ कछु हमहूँ सौं नातौ निपट कहा बिसराई^{५८} ।

ए. हमहीं—सूरदास द्वारा प्रयुक्त करणकारकीय रूपों में ‘हमहीं’ भी प्रमुख रूप है; जैसे—बज के लोगनि थोड़ बहावहु इद्र हमहीं कस्यो आदर^{५९} । तब मानं सब हमहीं बतावहु^{६०} । हमहीं कही तुम करति कहा यह^{६१} । हमहीं कस्यो कही स्याम दिखावहु^{६२} ।

४. संप्रदानकारक—इस कारक में मूल और विकृत रूप के विभक्तिरहित, विभक्ति-सहित और बलात्मक, तीन प्रकार के प्रयोग मिलते हैं ।

क. विभक्ति-रहित प्रयोग—इस प्रकार के प्रयोगों में मूल सर्वनाम रूप ‘हम’ और विकृत रूप ‘हमें’ के निम्नलिखित उदाहरण आते हैं—

४०. सा. ९३५ ।	४१. सा. १११८ ।	४२. सा. ३४४ ।
४३. सा. ३७७७ ।	४४. सा. ३९२४ ।	४५. सा. १०२२ ।
४७. सा. १६१८ ।	४८. सा. २८८२ ।	४९. सा. ३६२८ ।
५१. सा. ३७९४ ।	५२. सा. ३७९५ ।	५३. सा. २११७ ।
५५. सा. ७-२ ।	५६. सा. १४१४ ।	५७. सा. २३०६ ।
५९. सा. ८७९ ।	६०. सा. १५८४ ।	६१. सा. १६४४ ।
		६२. सा. १७६६ ।

- अ. हम—इसका सप्रदानकारक में अपवादस्वरूप प्रयोग दो-एक पदों में दिखायी देना है, जैसे—नैन करै सुख हम दुख पावै^{६३} । प्रगट दरस हम दीर्ज^{६४} ।
- आ. हमें—इस विभूत रूप का प्रयोग सूरदास ने अपेक्षाकृत अधिक किया है; जैसे—सबनि कही, देहु हमें निखाइ^{६५} । हमें खिलाई फाग^{६६} । स्वाममुन्दर को हमें सँदेशी लायो^{६७} ।
- ख. विभक्ति-सहित प्रयोग—‘कहै,’ ‘को’ और ‘कों’—मुख्यतः इन्हीं विभक्तियों के समोस से सूरदास ने सप्रदानकारकीय रूप बनाये हैं और वही-वही विभक्ति-प्रत्यय ‘हि’ युक्त रूपों का भी प्रयोग किया है ।
- अ. हम कहें—‘कों’ की अपेक्षा कहें विभक्तियुक्त सप्रदानकारकीय प्रयोग सूर-वाच्य में कम हैं जैसे—सुरनी हम कहें मीति भई^{६८} । अरने वस्य किये नंदनदन वरिनि हम कहें आई^{६९} ।
- ब. हमको—‘सूरसागर’ के दो-एक पदों में ‘को’ विभक्ति भी सप्रदानकारकीय रूप बनाने में काम आयी है, जैसे—निव-नकर हमको फल दीन्ही^{७०} । वास्तव में ऐसे प्रयोगों का अपवाद ही समझना चाहिए, क्योंकि ‘को’ का प्रयोग तो सभा के संस्करण में कदाचित् किसी भी कारकीय विभक्ति के रूप में नहीं किया गया है ।
- इ. हमको—सूरवाच्य में सप्रदानकारक की मुख्य विभक्ति ‘कों’ ही है । कवि ने इसका प्रयोग सर्वत्र किया है, जैसे—अपने सुत को राज दिवायो, हमको देत निवारो^{७१} । हमको दान देहु, पति छांडहु^{७२} । मांगहि यह, देहु पति हमको^{७३} । हमको नज दंही^{७४} ।
- ई. हमहि—‘हमको’ के समान ही ‘हमहि’ का प्रयोग सूर-वाच्य में सर्वत्र मिलता है, जैसे—तुम बिन राज हमहि किहि काम^{७५} । चोली हार तुमहि को दीन्ही, चीर हमहि धी डारो^{७६} । मुरली हमहि उपावि भई^{७७} । राधा सौं दरि दीननी, दीज हमहि मंगाइ^{७८} ।
- उ. हमहो—यह ‘हमहि’ का दीर्घ स्वरात् रूप है जिसका प्रयोग भी सूरवाच्य में वही-वही दिखायी देता है, जैसे—लोचन बहु न दिये हमहो^{७९} । मृगी मुदा भ्रम अपारो, हमहो कहा सिखावत^{८०} । तुम अज्ञान बतहि उपदेमत ज्ञान रूप हमहो^{८१} ।
- ग. बलात्मक प्रयोग—सप्रदानकारकीय बलात्मक प्रयोग सूर-वाच्य में दो-चार ही मिलते हैं जिनमें कुछ विभक्तिरहित हैं और कुछ विभक्तिमहित, जैसे—
- अ. हमहें—धनि धनि भूर आज हमहें जो तुम सब देखे पाए^{८२} ।

६३. सा. २२५६ ।	६४. सा. ३९१२ ।	६५. सा. ७-२ ।	६६. सा. ३१५५ ।
६७. सा. ३४९७ ।	६८. सा. १२४० ।	६९. सा. १२७० ।	७०. सा. ७९८ ।
७१. सा. ९-४४ ।	७२. सा. ५७५ ।	७३. सा. ७६४ ।	७४. सा. १७६६ ।
७५. सा. १-२८१ ।	७६. सा. ७८८ ।	७७. सा. १२७२ ।	७८. सा. २९१५ ।
७९. सा. १८४८ ।	८०. सा. १८१२ ।	८१. सा. ३९०० ।	८२. सा. ४०९२ ।

आ. हमहूँ कौं—हमहूँ कौं अपराध लगावहि, मेऊ भई दिवानी^{८३} ।

५. अपादान कारक—इस कारक में प्रयुक्त एववचन के समान बहुवचन में भी रूपों की संख्या बहुत कम है। हमतैं, हमहिं, हमहूँ तैं—इन तीन अपादानकारकीय रूपों के ही प्रयोग 'सूर-काव्य' में मिलते हैं ।

अ. हमतैं—यह इस कारक का मुख्य प्रयोग है। इसके उदाहरण सूर-काव्य में सर्वत्र मिलते हैं, जैसे—दीन आजु हमतैं कोउ नाही^{८४} । हमतैं तप मुरली न करे री^{८५} । हमतैं बहुत तपस्या नाही^{८६} । सूर सुनिधि हमतैं है बिद्युरत^{८७} ।

आ. हमहिं—इस रूप के प्रयोग केवल दो-एक पदों में मिलते हैं, जैसे—की पुनि हमहिं दुराव करीयो^{८८} ।

इ. हमहूँ तैं—वसात्मक 'हमहूँ' के साथ 'तैं' विभक्ति का प्रयोग भी दो-एक पदों में ही सूर-काव्य में मिलता है, जैसे—बातें कहा बनावति भोसों हमहूँ तैं तू चतुर भई^{८९} ।

६. संबधकारक—बहुवचन के संबधकारकीय रूपों में से हम, हमरी, हमरे, हमरो, हमार, हमारी, हमारे और हमररी—इन आठ रूपों का सूरदास ने अधिकतर प्रयोग किया है ।

अ. हम—जाइ हम दुख सारो^{९०} । उत्तर दिसि हम नगर अजोध्या^{९१} । बड़े भाग हैं श्रीगोकुल के, हम मुख कहे न जाही^{९२} ।

आ. हमरी—हमरी जय^{९३} । हमरी प्रति^{९४} । मर्यादा पतिया हमरी^{९५} । हमरी विया^{९६} । हमरो मुरति^{९७} ।

इ. हमरे—हमरे गुनहिं^{९८} । हमरे प्रीतम^{९९} । हमरे प्रेम-नेम^{१००} । हमरे मन^{१०१} । हमरे मिलन^{१०२} ।

ई. हमररी—इस सर्वनाम रूप और उसके संबधी शब्द के बीच में कहीं-कहीं कुछ अन्य शब्द भी आ गये हैं, जैसे—हमररी चीती^{१०३} । हमररी कछू दोप^{१०४} । नाउं सुनि हमररी^{१०५} । प्रतिपाल कियो तुम हमररी^{१०६} । फगुआ हमररी^{१०७} । मन करप्यो हमररी^{१०८} ।

उ. हमार—उक्त रूपों की अपेक्षा 'हमार' का प्रयोग सूरदास ने कम किया है;

८३. स. २२६१ ।	८४. स. १०२९ ।	८५. सा. १३४७ ।	८६. सा. १३४९ ।
८७. सा. २९८४ ।	८८. सा. १७७० ।	८९. सा. २०१२ ।	९०. सा. ४-११ ।
९१. सा. ९-४४ ।	९२. सा. २९१६ ।	९३. सा. ७-७ ।	९४. सा. ७९९ ।
९५. सा. ४०६४ ।	९६. सा. ३६७७ ।	९७. सा. ३३८२ ।	९८. सा. ३५४३ ।
९९. सा. ३७४३ ।	१. सा. ३७२९ ।	२. सा. ३७०९ ।	३. सा. ३२५४ ।
४. सा. १०-३७ ।	५. सा. ३६३५ ।	६. सा. १२८७ ।	७. सा. ३११२ ।
८. सा. २९१५ ।	९. सा. १८१७ ।		

फिर भी अनेक पदों में यह मिलता है; जैसे—मन हमार^{१*} । सिख-साखि
हमार^{११} । हृदय हमार^{१२} ।

ऊ. हमारी—‘हमरी’ के समान वही यह सबधी शब्द के पहले आया है, वही
बाद में और वही-वही दोनों के बीच में अन्य शब्द भी मिलते हैं; जैसे—हमारी
आस^{१३} । इद्री खड्ग हमारी^{१४} । जननि हमारी^{१५} । हमारी जन्मभूमि^{१६} ।
व्यथा हमारी^{१७} । हमारी साथ^{१८} ।

ए. हमारे—हमारे अवर^{१९} । अपराध हमारे^{२०} । कुल, इष्ट हमारे^{२१} । हमारे
देहु मनोहर चीर^{२२} । दीनानाथ हमारे ठाकुर^{२३} । प्राण हमारे^{२४} ।
मनहरन हमारे^{२५} ।

ऐ. हमारी—इस रूप का प्रयोग अधिकतर सबधी शब्द के बाद किया गया है और
वही-वही दोनों के बीच में भी एक-दो शब्द आ गये हैं, जैसे—अकात्र
हमारी^{२६} । अपराध हमारी^{२७} । जिय एक हमारी^{२८} । जीवन-प्राण हमारी^{२९} ।
नाउं हमारी^{३०} । भूपन देखि न सबत हमारी^{३१} ।

उ. अधिकरण कारक—इस कारक में विभक्तिरहित विकृत रूप और विभक्ति-
सहित मूल रूप के प्रयोग सूरदास ने अधिकांश में किये हैं ।

क. विभक्ति-रहित विकृत रूप—हमरे, हमरें और हमारें इन तीन रूपों के
विभक्तिरहित प्रयोग ही ‘भूरसागर’ में अधिकतर मिलते हैं, जैसे—

अ. हमरे—हमरे प्रथमाहि नैन को^{३२} । नदनदन विनु हमरे को जगदीस^{३३} ।

आ. हमरें—सबधकारकीय रूप ‘हमरें’ के साथ अनुस्वार का संयोग करके यह
रूप बनाया गया है । इसका प्रयोग सूरदास ने दो-एक पदों में किया है, जैसे—
तुम लायक हमरें कछु नाही^{३४} । हमरें कौन जोग ब्रत साथ^{३५} ।

इ. हमारें—‘हमरें’ के समान ही ‘हमारें’ का भी रूप-निर्माण हुआ है; परंतु
उसकी अपेक्षा इसका प्रयोग ‘भूरसागर’ में अधिक मिलता है; जैसे—हरि सीं पुन
हमारें होइ^{३६} । हमारें सूर स्याम को ध्यान^{३७} । गृह जन की नहि पीर हमारें^{३८} ।

जो कछु रखी हमारें सो लै हरिहि दिषी^{३९} ।

१०. सा. ३२८५ ।	११. सा. २-२ ।	१२. सा. ३८०८ ।
१३. सा. ७३५ ।	१४. सा. १-१४४ ।	१५. सा. ३४७ ।
१६. सा. ९-१६५ ।	१७. सा. ३७६५ ।	१८. सा. २२६८ ।
२०. सा. ९-५२ ।	२१. सा. ९-१६७ ।	२२. सा. ७९२ ।
२४. सा. ३७६१ ।	२५. सा. १२९५ ।	२६. सा. १२४२ ।
२७. सा. १०८८ ।	२८. सा. १०-२६६ ।	२९. सा. १६१२ ।
३०. सा. १७५७ ।	३१. सा. १५४१ ।	३२. सा. ३५५९ ।
३४. सा. ९१८ ।	३५. सा. ३८९५ ।	३६. सा. ३-१३ ।
३८. सा. १०२८ ।	३९. सा. २३०४ ।	;

ई. हमें—इस सर्वनाम रूप का अधिकरणकारकीय प्रयोग भी दो-चार पदों में दिखायी देता है; जैसे—हमै-तुम्है सबाद जु भयो^{४०} ।

ख. विभक्तिसहित प्रयोग—पर, पं और मैं, इन तीन विभक्तियों के साथ-साथ 'कों' के योग से भी अधिकरणकारकीय रूप सूरदास ने बनाये हैं—

अ. हम पर—इस रूप का प्रयोग सूरदास ने सबसे अधिक किया है; जैसे—गए हरि हम पर रिस करि^{४१} । हम पर कोय करावति^{४२} । सद्य हृदय हम पर करी^{४३} ।

आ. हम पं—इसके प्रयोग अपेक्षाकृत कम मिलते हैं, जैसे—सूरदास वैसी प्रभुता तजि, हम पं कब बै आवै^{४४} ।

इ. हम मैं—इसका प्रयोग भी दो-एक पदों में ही दिखायी देता है; जैसे—की मारी की सरन उबारी । हममें कहा रह्यो अब गारी^{४५} ।

ई. हमकों—अपवादम्बरूप इस कर्मकारकीय रूप का भी प्रयोग अधिकरणकारक में एक-दो पदों में दिखायी देता है, जैसे—जब जब हमकों विपदा परो^{४६} ।

सारांग—उत्तमपुरुष बहुवचन सर्वनाम 'हम' के मूल और विभक्त विभक्तिरहित और सहित जिन प्रधान और अप्रधान रूपों के उदाहरण ऊपर दिये गये हैं, मक्षेप में वे इस प्रकार हैं—

कारक	विभक्तिरहित मूल और विभक्त रूप	विभक्तिसहित मूल और विभक्त रूप
कर्ता	हम	...
कर्म	हम, हमें	हमकों, हमहि ।
करण	...	(हमको), हमतँ, हमपँ, हमपँ, (हम सन), हमसों, हमहि (हमही) ।
संप्रदान	(हम), हमें	(हम कहँ), (हमको), (हमकों), हमहि, हमही ।
अपादान	...	हमतँ, (हमहि) ।
संबध	हम	हमरी, हमरे, हमरी, हमार, हमारी, हमारे, हमारी ।
अधिकरण	(हमरँ), (हमारँ), (हमँ)	हम पर, (हम पँ), (हममँ), (हमकों) ।

मध्यमपुरुष सर्वनामों की रूप-रचना—

व्रजभाषा में पुरुषवाचक मध्यमपुरुष 'तू' के जो रूप दोनों वचनों में प्रयुक्त होते हैं, वे इस प्रकार हैं—

४०. सा. ३-१३ । ४१. सा. ५८९ । ४२. सा. ६५५ । ४३. सा. ११८० ।
४४. सा. २४०५ । ४५. सा. ९४२ । ४६. सा. १-२८१ ।

रुप	एकवचन	बहुवचन
मूल	तू, तूं, तै, तै, तुम	तुम
विद्वृत	तो	तुम

मध्यमपुरुष एकवचन सर्वनामों के कारकीय प्रयोग —

मध्यमपुरुष एकवचन सर्वनामों के विभक्ति से रहित और सहित जो विभिन्न कारकीय रूप 'सूरसागर' में मिलते हैं, उनमें से कुछ यहाँ सजलिन हैं ।

१. कर्त्ताकारक —इन कारक में कवि ने अधिकांशतः मूल रूपों—तू, तूं, तै और तुम (एकवचन) —के सामान्य और बलात्मक प्रयोग किये हैं । 'तै' के उदाहरण प्राचीन प्रतिभों में भले ही मिलें, सभा के 'सूरसागर' में इसको स्थान नहीं दिया गया है । दूसरी बात यह है कि इस कारक में प्रयुक्त प्रायः न ही रूप विभक्ति-रहित हैं ।

क. सामान्य प्रयोग—तुम (एकवचन), तूं, तू और तै—इन कारक में इन्हीं चार रूपों का मूल ने विशेष प्रयोग किया है ।

अ. तुम इन बहुवचन रूप का एक व्यक्ति के लिए प्रयोग 'सूरसागर' में सर्वत्र किया गया है, जैसे तुम (वृष्ण) जब मोमों पतित उधारचौ^{५०} । तुम (गोपाल) अतर दै बिच रहै लुकाते^{५८} । यह तुम (ब्रह्मा) मोमों करो बचान^{५१} । तुम (राजा) कही^{५०} ।

आ. तूं—इस रूप का प्रयोग सूरदास ने इने-गिने पदों में ही किया है, जैसे—कत तूं सुआ होन मेमर को^{५१} ।

इ. तू—'तूं' की अपेक्षा 'तू' का प्रयोग सूरदास ने बहुत अधिक किया है । जैसे—भएँ अपमान उहाँ तू मरिहै^{५२} । मत्स्य कहां, आँखि अब मीचि तू^{५३} । जो तू रामहि दोष लगावै^{५४} । तब तू गयो सून भवन^{५५} ।

ई. 'तै'—'तूं' के समान 'तै' का प्रयोग भी कवि ने बहुत किया है, जैसे—तै भिब की महिमा नहि नहीं^{५६} । तै यह कम कौन है कियो^{५७} । तै जोवन-मद तै यह कौन्यो^{५८} ।

स. बलात्मक प्रयोग—उक्त चारों मूल रूपों में से 'तूं' के अतिरिक्त शेष तीनों के बलात्मक प्रयोग सूरदास ने किये हैं और इस संबंध में उनकी विशेषता यह है कि कुछ रूपों के तो एक से अधिक बलात्मक रूपों का उन्होंने निर्माण किया है ।

ज. तुमहि—प्राण बिनु हम सब भए ते तुमहि (वृष्ण ने ही) दिया जिवाइ^{५९} । कौन लीजै, कौन लजियै, सखि, तुमहि कही जानि^{६०} । हमकों लै तहँ तुमहि (स्वाम ने ही) छपायो^{६१} ।

५७. सा. १-१३२ ।

५८. सा. १-२१७ ।

५९. सा. २-३५ ।

५०. सा. ५-४ ।

५१. सा. १-५९ ।

५२. सा. ४-५ ।

५३. सा. २-१६ ।

५४. सा. ९-७७ ।

५५. सा. ९-९७ ।

५६. सा. ४-५ ।

५७. सा. ९-३ ।

५८. सा. ९-१७४ ।

५९. सा. ५०४ ।

६०. सा. १४५९ ।

६१. सा. १६१६ ।

- आ. तुमहीं—तुमहीं (नरहरि) करत त्रिगुण विस्तार^{६२} । तुमहीं कही^{६३} । तौ तुमहीं (श्रीकृष्ण) देखी^{६४} ।
- इ. तुमहूँ—मृतक सुरनि को तुमहूँ (मुद्गुरु) जिवावी^{६५} । तुमहूँ (सजनी) कही यह बानी^{६६} ।
- ई. तुमहू—जाहू तुमहू बलराम^{६७} । त्यों मेरो मन तुमहू (प्रिय) हरी^{६८} ।
- उ. तुमहूँ—तुमहूँ (गुरु) यह बिद्या पडि आवी^{६९} । नवल स्याम, नवला तुमहूँ ही^{७०} ।
- ऊ. तुहिं—इस रूप का प्रयोग अपवादस्वरूप ही एक-दो पदों में दिखायी देता है, जैसे—ज्ञान तुहिं कर्म तुहिं विस्वकर्मा तुही^{७१} ।
- ऋ. तुहीं—‘तुहिं’ की अपेक्षा इस रूप का प्रयोग ‘सूरसागर’ में बहुत अधिक मिलता है, जैसे—तुहीं न लेत जगाय^{७२} । तुहीं किषी ठग मूरी साईं^{७३} । स्याम को इक तुहीं जान्यी^{७४} । तुहीं पिय भवति^{७५} ।
- ए. तुहूँ—‘तुहूँ’ के समान ही इस बलात्मक रूप का भी प्रयोग मूरदास ने खूब किया है, जैसे तुहूँ उठति काहें नही^{७६} । मौसौ कहत, तुहूँ नहि आवी^{७७} । ब्रिहरत हरि जहाँ, तहाँ तुहूँ आव री^{७८} ।
- ऐ. तूही—इस रूप का प्रयोग ‘सूरसागर’ में कही-कही दिखायी देता है, जैसे - सर्प रूप तूही (तृण) होहि^{७९} । सठ, हठ करि तूही पछिनैहै^{८०} ।
- ओ. तैहूँ—रोति यह नई तैहूँ चलाई^{८१} । तैहो स्याम भले पहिचाने^{८२} । तैहूँ उनको मूड चढायी^{८३} ।
- औ. तहूँ—इस रूप का प्रयोग मूरदास ने अपेक्षाकृत कम किया है; जैसे—तहूँ जो हरि हित तप करिहै^{८४} ।

२. कर्मकारक—इस कारक में प्रयुक्त मध्यमपुरुष एकवचन सर्वनाम-रूप मुख्यतः दो प्रकार के हैं—विभक्तिरहित और विभक्तिमहित । दूसरे प्रकार के प्रयोगों में ‘हिं’ और ‘हो’, दो विभक्तियों का आशय कवि ने अधिक लिया है ।

क. विभक्तिरहित रूप—इस प्रकार के रूपों में ‘तुम’ (एकवचन), तू और तुहूँ (एकवचन) प्रधान हैं ।

अ. तुम—इस रूप का प्रयोग गिने-चुने पदों में ही दिखायी देता है; जैसे—बूझी जाइ जिनहि तुम (मधुकर) पठए^{८५} । तुम देखे अह ओऊ^{८६} ।

६२. सा. ७-२ ।	६३. ९-१७२ ।	६४. सा. १०-२०७ ।
६५. सा. ९-१७३ ।	६६. सा. १७३२ ।	६७. सा. ३७९ ।
६८. सा. ११५७ ।	६९. सा. ९-१७३ ।	७०. सा. १८५९ ।
७१. सा. ५८९ ।	७२. सा. १४११ ।	७३. सा. १८४३ ।
७४. सा. १९६६ ।	७५. सा. २२५२ ।	७६. सा. २८८७ ।
७७. सा. ८०४ ।	७८. सा. १७३० ।	७९. सा. ६-७ ।
८०. सा. ४-९ ।	८१. सा. ३९५० ।	८२. सा. २०८६ ।
		८३. सा. ३९७५ ।

आ. तू—कर्मकारक में इस रूप का प्रयोग भी कुछ ही पदों में किया गया है; जैसे—मोर्पे तू राख्यो नहि जाइ^{८७} । तू जसुमति बब जायो^{८८} ।

इ. तुम्हें—उक्त दोनों रूपों से अधिक प्रयोग सूरदास ने 'तुम्हें' के किये हैं, जैसे—तुम्हें विरद बिन करिहों^{८९} । तुम्हें सकं जो मार^{९०} । चलो तुम्हें बतारुं^{९१} । अहो बान्ह, तुम्हें चहों^{९२} ।

स. विभक्तिसहित रूप—'कों' और 'हिं' विभक्तियों के संयोग से बने पाँच रूपों—तुमकों (एकवचन), तुमहिं (एकवचन), तुहिं, तोकों और तोहिं—का प्रयोग सूरदास न विरोध रूप से किया है ।

अ. तुमकों—आउ हम नृपति, तुमकों बचावै^{९३} । सकर तुमकों (गंगा को) धरं^{९४} ।

आ. तुमहिं—सुदरी आई बालत तुमहिं (वृष्ण को) सर्वे ब्रजबाल^{९५} । जैसे करि में तुमहिं रिसाई^{९६} । ऊषी, जाहु तुमहिं हम जाने^{९७} ।

इ. तुहिं—इसको 'तोहिं' का संक्षिप्त अथवा लघुमात्रिक रूप समझना चाहिए जिसका प्रयोग अपवादस्वरूप ही दो-एक पदों में मिलता है, जैसे—जो तुहिं भजै, तहाँ में जाऊं^{९८} ।

ई. तोकों—मध्यमपुरण एकवचन सर्वनाम का यह प्रमुख कर्मकारकीय रूप है जिसका प्रयोग कवि ने सर्वत्र किया है, जैसे—पिता जानि तोकों नहि मारी^{९९} । राजा तोकों लँहे गाद^{१००} । बिना प्रयास मारिहों तोकों^{१०१} ।

उ. तोहिं—यह भी इस कारक का एक प्रचलित रूप है जिसका प्रयोग 'सूरसागर' के कई पदों में मिलता है, जैसे—सप्तम दिन तोहिं तच्छक खाइ^{१०२} । जो तोहिं पियँ सो नरबहि जाइ^{१०३} ।

ग. सामान्य प्रयोग 'तोहँ'—इस बलात्मक रूप के साथ भी 'कों' विभक्ति का प्रयोग मिलता है, यद्यपि ऐम उदाहरण अपवादस्वरूप ही हैं, जैसे—तोहँ कों सखि स्वाम चहँ^{१०४} ।

३. करणकारक इस कारक में प्रयुक्त विभक्तिरहित रूप तो अपवादस्वरूप हैं, विभक्तियुक्त रूपों की ही अधिकता है ।

क. विभक्तिरहित प्रयोग—तुम्हें और तोह—ये दो रूप ही करणकारक में

८७. सा. ९-५ ।	८८. सा. १०-२१५ ।	८९. सा. १-१३४ ।
९०. सा. ७-३ ।	९१. सा. ९-४२ ।	९२. सा. १११७ ।
९३. सा. ८-१६ ।	९४. सा. ९-९ ।	९५. सा. १०-२०६ ।
९६. सा. ११४७ ।	९७. सा. ४१९८ ।	९८. सा. ४-५ ।
९९. सा. ४-९ ।	१००. सा. ९-७९ ।	१०१. सा. १-२९० ।
१०२. सा. ९-१७३ ।	१०३. सा. १९०६ ।	

विभक्तिरहित मिलते हैं और इनके प्रयोग भी इतने कम मिलते हैं कि इन्हे अपवादस्वरूप ही समझना चाहिए; जैसे—

आ. तुम्हें—तात कही तुम्हें हम आइ^६ । प्रभु कहा मुख लै तुम्हें विन करिये^७ ।

आ. तोह—यह रूप दो-एक पदों में तुर्कात के लिए प्रयुक्त हुआ है; जैसे—भरे, मधुप, बातें ये ऐसी, क्यों कहि आवति तोह^८

ख. विभक्तियुक्त प्रयोग—एकवचन विकृत रूप 'तौ' और एकवचन रूप में प्रयुक्त बहुवचन रूप 'तुम' के साथ कौं, तं, पं, सन और सौं आदि विभक्तियों और विभक्ति-प्रत्यय 'हैं' या इसके दीर्घात रूप 'हों' के संयोग से निर्मित अनेक करणकारकीय रूप 'सूरसागर' में मिलते हैं ।

अ. तोकौं—इस कर्मकारकीय रूप का प्रयोग करणकारक में अपवादस्वरूप ही मिलता है; जैसे—बारबार कहति मैं तोकौं, तेरं हिये न आई^९ ।

आ. तोतं—यह करणकारक का प्रमुख रूप है जिसका प्रयोग कई पदों में दिखायी देता है; जैसे—तोतं कछु ह्वंहे मैं जानत^{१०} । कहत न डरती तोतं^{११} ।

इ. तोपं—इस रूप का प्रयोग सूरसागर के इने-गिने पदों में ही दिखायी देता है; जैसे—तब तोपं कछुबं न सिरंहै^{१२} ।

ई. तोसौं—इस करणकारकीय रूप का प्रयोग 'सूरकव्य' में सबसे अधिक मिलता है; जैसे—सतगुरु कह्यो, कही तोसौं हों^{१३} । तोसौं समुझाइ कही नृप^{१४} । कहत यहि विधि भली तोसौं^{१५} । बारबार कहति मैं तोसौं^{१६} ।

उ. तोहि—इसका प्रयोग सर्वत्र मिलता है, जैसे—मैं तोहि सत्य कहौं^{१७} । ज्ञान हम तोहि कहि मुनावं^{१८} । कहा कहीं तोहि मात^{१९} । नैकु नहिं भर रहति तोहि कितनी कहति^{२०} ।

ऊ. तुमतै—सकल सृष्टि यह तुमतै (ब्रह्मा तै) होइ^{२१} । कंस कह्यो, तुमतै (धीधर वांम्हन तै) यह होइ^{२२} । सूरस्याम पति तुमतै (सविता तै) पायो^{२३} । अजहुं मन अपनी हम पावें, तुमतं (ऊर्यो तै) होइ तो होइ^{२४} ।

फ़. तुमपै—तिन तुमपै गोबिंद गुसाई, सबनि अभं पद पायो^{२५} । तुमपै (कृष्ण पं) कौन दुहावै गंया^{२६} । तुमपै होइ सु करौ कृपानिधि^{२७} ।

ए. तुम सन—इसका प्रयोग अपवादस्वरूप ही दो-एक पदों में मिलता है; जैसे—जो कुछ भयो सो कहिहो तुम सन (प्यारी सन), होउ सखिन तै न्यारी^{२८} ।

६. सा. ७-२ ।	७. सा. १-११० ।	८. सा. ३५३९ ।	९. सा. १८९९ ।
१०. सा. २३९६ ।	११. सा. ३३२१ ।	१२. सा. ३३५३ ।	१३. सा. १-५९ ।
१४. सा. १-२६९ ।	१५. सा. १-३१४ ।	१६. सा. २-२१ ।	१७. सा. १-२४४ ।
१८. सा. ८-१६ ।	१९. सा. ३७५ ।	२०. सा. ६९८ ।	
२१. सा. २-३५ ।	२२. सा. १०-५७ ।	२३. सा. ७९८ ।	२४. सा. ३७१९ ।
२५. सा. १-१९३ ।	२६. सा. ७३४ ।	२७. सा. ४११६ ।	२८. सा. २५८३ ।

ऐ तुम सौं—एकवचन में इन बहुवचन रूप के वरपत्नारकीय प्रयोग कुछ पदों में मिलते हैं, जैसे—हमसौं तुमसौंवाल मित्ताई^{३१} । हम तुमसौं कहति रही^{३०} ।

आ. तुमहि—सांच वही मैं तुमहि श्रीदामा^{३१} । सुफलक-मुत यह तुमहि वृत्तियत^{३२} ।

ग. बलात्मक प्रयोग इन प्रकार के प्रयोगों की संख्या अधिक नहीं है । केवल तोही, तुमही तैं, तुमहीं-जैसे दा-तीन रूप ही इन वारक में वही-वहीं मिलते हैं ।

अ. तोही - वहा करौं, वूसौं तोही री^{३३} । भई विदेह वृत्तति तोही री^{३४} ।

आ तुमहीं—पालागौं तुमहीं (ऊधो में) वृत्तति हीं^{३५} ।

इ तुमहीं तैं—हम बानक तुमकों कह मिखबैं, हम तुमहीं तैं जात^{३६} ।

ई. तुमही पै—जोग ज्ञान की बातें ऊधो, तुमही पै वनि आई^{३७} ।

घ सप्रदानकारक—इन वारक में विभक्तिरहित और विभक्तियुक्त, दो प्रकार के रूप मिलते हैं जिनमें प्रथम की संख्या बहुत कम है । विभक्तिरहित रूपों के सामान्य प्रयोगों के साथ बलात्मक रूप भी मिलते हैं ।

क विनवितररहित प्रयोग—इस वर्ग के अंतर्गत केवल एक रूप 'तुम्हें' आ सकता है जिसका प्रयोग कवि ने अनेक पदों में किया है, जैसे—तातैं देउं तुम्हें (धर्मराज को) मैं साप^{३८} । हेमि कह्यो, तुम्हें (सिव को) दिखराइहो रूप वह^{३९} । चौदह वर्ष तुम्हें (राम का) वर दीन्हो^{४०} । देउं तुम्हें (प्रद्युम्न को) मैं बताई^{४१} ।

ख. विभक्तिरहित प्रयोग—'तुम' एकवचन और 'तौ' के साथ 'को' और 'हि' या 'हीं' के सयग में सूरदास ने जो सप्रदानकारकीय रूप बनाये हैं उनमें चार—तुमकों, तुमहि, तौकों और तौहि—प्रमुख हैं ।

अ. तुमकों—नक विभीषन, तुमकों देहो^{४२} । तुमकों (कृष्ण को) माखन दूध दधि-मिश्री हों त्पाई^{४३} । जोग पाती दई तुमकों (ऊधो को)^{४४} ।

आ. तुमहि—जोतिप गनिकं चाहत तुमहि (नरदाहि) नुनायो^{४५} । यह पूजा किन तुमहि सिखायो^{४६} । देउं मुख तुमहि (स्यामहि) सग रंगरलिही^{४७} ।

इ. तौकों—भग सहस्र मैं तौकों दई^{४८} । एक रात तौकों मुख देहो^{४९} । चौदह सत्स तिथा मैं तौकों पटा बंधाऊँ आज^{५०} ।

ई. तौहि—इस रूप का प्रयोग सूरदास ने 'तौकों' से कुछ अधिक किया है;

२९. सा. १-२८९ । ३०. सा. १७७० । ३१. सा. ५३८ । ३२. सा. २९७८ ।

३३. सा. १९१७ । ३४. सा. १९१८ । ३५. सा. ४००३ । ३६. सा. २९७९ ।

३७. सा. ३७०४ । ३८. सा. ३-५ । ३९. सा. ८-१० । ४०. सा. ९-३२ ।

४१. सा. ४१८९ । ४२. सा. ९-१५७ । ४३. सा. १०-२०९ । ४४. सा. ३९३२ ।

४५. सा. १०-८६ । ४६. सा. ८९७ । ४७. सा. २६०४ । ४८. सा. ६-८ ।

४९. सा. ९-९ । ५०. सा. ९-७९ ।

जैसे—नर को नाम पारगामी हो, सो तोहि स्याम द्यौ^{५१} । मैं बर देऊँ तोहि सो लेहि^{५२} । कपिल कह्यौ, तोहि भक्ति मुनाऊँ^{५३} । सुक कह्यो, देहौ विद्या तोहि पढ़ाई^{५४} ।

ग. बलात्मक प्रयोग—सप्रदानकारक मे सूरदास ने दो-एक बलात्मक प्रयोग कुछ पदों में किये हैं, जिनमे निम्नलिखित मुख्य है—

अ. तुमहि कौं—चोलीहार तुमहि कौं (कृष्ण ही को) दीन्ही^{५५} ।

आ. तुमहीं—सब कोऊ तुमहीं (ऊधी को ही) दूपन देहे^{५६} । ऊधी, निरगुनहि कहत तुमहीं सो लेहु^{५७} ।

५. अपादान कारक—इस कारक मे अधिकादा प्रयोग विभक्तियुक्त मिलते है जिनको सामान्य और बलात्मक, दो वर्गों मे रखा जा सकता है ।

क विभक्तियुक्त सामान्य प्रयोग—‘तैं’ और ‘सौं’ के साथ साथ ‘हि’ के योग से भी अपादानकारकीय रूप कवि ने बनाये हैं जिनमे मुख्य नीचे दिये हैं । इनमे से प्रथम और अंतिम रूपों का प्रयोग बहुत हुआ है ।

अ. तुमतैं—तुमतैं को अति जान है^{५८} । तुमतैं घटि हम नाही^{५९} । तुमतैं (राधा तैं) न्यारे रहत न कहें वं^{६०} । तुम अति चतुर, चतुर वं तुमतैं (राधा तैं)^{६१} ।

आ. तुमसौं—जा दिन तैं हम तुमसौं (जसुदा सौं) विद्युरे^{६२} ।

इ. तोतैं—तोतैं प्रियतम और कौन है^{६३} । तोतैं चतुर और नहि कोऊ^{६४} । काहै कौं इतराति सखी री, तोतैं प्यारी कौन^{६५} ।

ख. विभक्तियुक्त बलात्मक प्रयोग—इस प्रकार के रूप कवि ने प्रायः ‘तैं’ विभक्ति के योग से अधिक बनाये हैं, जैसे—

अ. तुमहि तैं—इने-गिने पदों मे ही यह रूप ‘सूरसागर’ मे मिलता है; जैसे— और काहि विधि करौं, तुमहि तैं (विधि तैं) कौन सयानी^{६६} ।

आ. तुमहैं तैं—इस रूप का प्रयोग सूरदास ने अपेक्षाकृत अधिक किया है; जैसे— स्याम, तुमहैं तैं ब्रज हितू न कोऊ^{६७} । तुमहैं तैं ऐसी को प्यारी^{६८} ।

६. संबंधकारक—उत्तम पुरुष एकवचन सर्वनाम की तरह ही इस कारक मे प्रयुक्त मध्यम पुरुष सर्वनाम रूपों की संख्या भी बहुत अधिक है । विषय की स्पष्टता के लिए इनके मुख्य पाँच वर्ग बनाये जा सकते है—क. विभक्तिरहित सामान्य रूप । ख. एकवचन संबंधकारकीय रूप । ग. संबंधकारकीय सामान्य बहुवचन रूप । घ. संबंध-

५१. सा. १-७८ ।

५२. सा. १-२२९ ।

५३. सा. ३-१३ ।

५४. सा. ९-१७३ ।

५५. सा. ७८८ ।

५६. सा. ३८२५ ।

५७. सा. ३८९९ ।

५८. सा. ११८० ।

५९. सा. १५३९ ।

६०. सा. २०६६ ।

६१. सा. २२१२ ।

६२. सा. ३४७३ ।

६३. सा. १७०४ ।

६४. सा. १८९७ ।

६५. सा. २०६८ ।

६६. सा. ४९२ ।

६७. सा. १०२१ ।

६८. सा. २५५९ ।

कारकीय विशिष्ट बहुवचन रूप । ड. वलात्मक प्रयोग । लिंग की दृष्टि से इस वर्ग-करण के और भी उप-भेद किये जा सकते हैं, परन्तु दोनों लिंगों के रूप इतने स्पष्ट होते हैं कि तत्संबंधी दृष्टि से विस्तार करना अनावश्यक प्रतीत होता है । उक्त पाँचों वर्गों में प्राप्त मुख्य रूप इन प्रकार हैं—

क. विभक्तिरहित सामान्य रूप—सूरदास द्वारा प्रयुक्त इस वर्ग के प्रमुख रूप हैं—तव, तुम, तुव और तँ । इनमें 'तुम' बहुवचन रूप है और शेष एकवचन हैं । इनका प्रयोग दोनों लिंगों में किया गया है ।

अ. तव—यह रूप प्रायः सर्वत्र सबंधी शब्द के पूर्व ही प्रयुक्त हुआ है, जैसे—
तव कीर्ति^{१९} । तव दरसन^{२०} । तव बिरह^{२१} । तव राज^{२२} । तव सिर^{२३} ।

आ. तुम—इस बहुवचन रूप का प्रयोग एकवचन में ही कवि ने किया है । इस बात की स्पष्टता के लिए पूरे वाक्यों को उद्धृत करना आवश्यक है, जैसे—
प्र.नु, सब तजि तुम सरनागत आयो^{२४} । तुम प्रताप बल बदन न काहूँ^{२५} ।
यह मैं जाननि तुम (कृष्ण) दानि^{२६} ।

इ. तुव यह रूप भी प्रायः सर्वत्र सबंधी शब्द के पहले ही आया है, जैसे—
तुव चरनि^{२७} । तुव दास^{२८} । तुव पितु^{२९} । तुव भाया^{३०} । तुव सुत^{३१} । तुव हाथ^{३२} ।

ई. तँ—इस रूप का सबंधकारकीय प्रयोग अपवादस्वरूप दो-एक पदों में मिलता है, जैसे—
धनि बछरा धनि बाल जिनिहि तँ दरमन पायो^{३३} ।

ख. एकवचन सबंधकारकीय रूप—इस वर्ग के अंतर्गत तेरी, तेरे, तेरी, तौर और तेरी आदि रूप मुख्य हैं । इनमें प्रथम स्त्रीलिंग रूप है । शेष का प्रयोग दोनों लिंगों में होता है ।

अ. तेरी—इस स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग सबंधी शब्द के पहले किया गया है और बाद में भी, एवं वही-वही दोनों के बीच में एक-दो शब्द भी आ गये हैं; जैसे—
जरा तेरी^{३४} । दासी है तेरी^{३५} । तेरी प्रीति^{३६} । तेरी बेनि^{३७} ।
सरन तेरी^{३८} । तेरी मृष्टि^{३९} ।

आ. तेरे—साधारणतः इस रूप का प्रयोग बहुवचन सबंधी के शब्द साथ होता है; परन्तु यदि एकवचन सबंधी शब्द के आगे कोई विभक्ति लगानी होती है तब 'तेरे' का प्रयोग एकवचन रूप में भी होता है । मूर-वाच्य में दोनों प्रयोग मिलते हैं । यहाँ इसके एकवचन प्रयोग ही दिये जाते हैं । दूसरी बात यह है कि सबंधी

६९. सा. १-९३ ।	७०. सा. १-२७७ ।	७१. सा. ९-२ ।
७२. सा. १-२८४ ।	७३. सा. ७-५ ।	७४. सा. १-१७० ।
७५. सा. १-१७० ।	७६. सा. ४९४ ।	७७. सा. ९-१५३ ।
७८. सा. १-२१६ ।	७९. सा. ९-१७४ ।	८०. सा. १-२२६ ।
८१. सा. ७-२ ।	८२. सा. १-११२ ।	८३. सा. ४९२ ।
८४. ९-१७४ ।	८५. सा. ९-७९ ।	८६. सा. १-११० ।
८७. सा. १-१४२ ।	८८. सा. १०-१७४ ।	८९. सा. ७-२ ।

शब्द के पहले और पीछे, दोनों प्रकार से सूरदास ने इसका प्रयोग किया है; जैसे—तेरे तन तद्वर के^{१०} । पति तेरे^{११} ।

इ. तेरी—इस रूप का प्रयोग संबंधी शब्द के पहले हुआ है और बाद में भी; जैसे—सकल मनोरथ तेरी^{१२} । तेरी लाल^{१३} । स्याम तन तेरी^{१४} । तेरी सुत^{१५} ।

ई. तोर—इस रूप का प्रयोग सूरदास ने प्रायः संबंधी शब्द के बाद ही किया है और कहीं-कहीं दोनों के बीच में भी दो-एक शब्द आ गये हैं; जैसे—आनन तोर^{१६} । जान है तोर^{१७} । दुहाई तोर^{१८} । लँ-लँ नाम बुलावत तोर^{१९} । बंक विलोकनि, मधुरी मुमुकनि भावति प्रिय तोर^{२०} । नाँह मुख देखौ तोर^{२१} ।

उ. तोरी—इस रूप का प्रयोग बहुत कम किया गया है, दो-एक पदों में संबंधी शब्द के बाद यह दिखायी देता है, जैसे—नाम भयो प्रभु, तोरी^{२२} ।

ग. संबंधकारकीय सामान्य बहुवचन रूप—इस वर्ग के अंतर्गत उन रूपों—तुमरे, तुमरी, तुम्हरी, तुम्हरे, तुम्हरी, तुम्हार, तुम्हारि, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हारी आदि—की चर्चा करनी है जो सामान्य बहुवचन 'तुम' के रूपांतर होने पर भी सूरदास द्वारा एकवचन में प्रयुक्त हुए हैं ।

अ. तुमरे—इस रूप का प्रयोग अपवादस्वरूप ही कुछ पदों में मिलता है; जैसे—तुमरे कुल की^{२३} ।

आ. तुमरी—'तुमरे' के समान ही यह रूप भी दो-एक पदों में ही दिखायी देता है, जैसे—तुमरी सुत^{२४} ।

इ. तुम्हरी—स्त्रीलिंग संबंधी शब्द के अधिकतर पहले, पर कहीं-कहीं बाद में भी प्रयुक्त यह रूप 'सूरसागर' के अनेक पदों में मिलता है; जैसे—तुम्हरी आज्ञा^{२५} । तुम्हरी कृपा^{२६} । तुम्हरी गति^{२७} । विरुदावलि तुम्हरी^{२८} । तुम्हरी माया^{२९} ।

ई. तुम्हरे—इस बहुवचन रूप का प्रयोग एकवचन संबंधी शब्द के साथ तब किया गया है जब उसके आगे कोई विभक्ति हो या लुप्त हो, अथवा विभक्ति के समान किसी अव्यय का ही प्रयोग किया गया हो, जैसे—तुम्हरे भजन बिनु^{३०} । ज्योतिषी तुम्हरे घर की^{३१} । प्रभु, तुम्हरे दरस की^{३२} । स्याम, तुम्हरे मुख सौं^{३३} ।

उ. तुम्हरी—इस रूप का प्रयोग संबंधी शब्द के पहले और बाद में तो किया

१०. सा. १-८६ । ११. सा. १-२४० । १२. सा. ४-९ । १३. सा. १०-८ ।
 १४. सा. ३७५७ । १५. सा. १०-७७ । १६. सा. ३६४ । १७. सा. ३५९ ।
 १८. सा. ३९८ । १९. सा. २७६६ । २०. सा. २७६७ । २१. सा. ९-८३ ।
 २२. सा. १-१३२ । २३. सा. ९-७७ । २४. सा. १०-५१ । २५. सा. ४-५३ ।
 २६. सा. ३-१३ । २७. सा. ३-३ । २८. सा. १-२१५ । २९. सा. १-४४ ।
 ३०. सा. १-४१ । ३१. सा. १०-८६ । ३२. सा. १०-१५५ । ३३. सा. १२१७ ।

ही गया है, वही-वही दोनों के बीच में दो-एक शब्द भी आ गये हैं; जैसे—
तुम्हरी नाम^{१८} । नाम तुम्हरी^{१९} । तुम्हरी लघु भंया^{१७} । तुम्हरी सताप^{१८} ।

ऊ. तुम्हार—इस रूप का प्रयोग कवि ने कम किया है, परन्तु आया है यह सबधी
शब्द के अधिवक्त्र वाद ही, जैसे—कत तुम्हार^{१९} । दोप तुम्हार^{२०} ।

ऋ. तुम्हारि—इस स्त्रीलिंग इकारात रूप का प्रयोग अपवादस्वरूप ही कुछ पदों
में दिखायी देता है, जैसे—ऐसी समुस तुम्हारि^{२१} ।

ए. तुम्हारी—सबधी शब्द के आगे पीछे तो इस शब्द का प्रयोग कवि ने किया
ही है, वही-वही दोनों ने बीच में अन्य शब्द भी रख दिये हैं, जैसे—तुम्हारी
बासा^{२२} । दीरि तुम्हारी^{२३} । वात तुम्हारी^{२४} । भक्ति अनन्य तुम्हारी^{२५} ।
सक्ति तुम्हारी^{२६} ।

ऐ. तुम्हारे—एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त इस सर्वनाम रूप के माय सबधी शब्द
प्रायः बहुवचन ही प्रयुक्त हुआ है, जैसे—सत पुत्र तुम्हारे (धृतराष्ट्र^{२७} के) ।
पितर तुम्हारे^{२८} (अमुमान के) । ये गुण जमुमति, आहि तुम्हारे^{२९} । वे हैं
वाल तुम्हारे^{३०} (नृप वस के) । चरित तुम्हारे^{३१} ।

ओ. तुम्हारी—यह रूप वही तो सबधी शब्द के पहले प्रयुक्त हुआ है और वही
वाद में, परन्तु यहाँ उद्धृत सभी उदाहरणों में है यह एक ही व्यक्ति के लिए;
जैसे—हरि, बहुत भरोसीं जानि तुम्हारी^{३२} । राज तुम्हारी^{३३} (परीक्षित
को) । तुम्हारी (शिव की) मरम^{३४} । राजा, वचन तुम्हारी^{३५} । (लघु
वधु) मूल तुम्हारी^{३६} ।

घ. सबप्रकारकीय विशिष्ट रूप—इस वर्ग के अतर्गत एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त
तिहारी, तिहारे, और तिहारी रूप आते हैं ।

अ. तिहारी—इस स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग सबधी शब्द के पहले और बाद, दोनों
प्रकार से मूरदास ने किया है, जैसे—छाँडि तिहारी सेव^{३७} । सत तिहारी^{३८} ।
वान तिहारी^{३९} । सपय तिहारी^{४०} । तिहारी रखाई^{४१} । दो-एक पदों में तो
तिहारी के बाद कवि ने सबधी शब्द का खोप भी कर दिया है, जैसे—समुक्षि
न परत तिहारी ऊषो^{४२} ।

आ. तिहारे—इस रूप का प्रयोग किया तो एक ही व्यक्ति के लिए गया है, परन्तु
सबधी शब्द वही बहुवचन में हैं, वही आदरसूचक एववचन में; जैसे—वहा गुन

१५. सा. १-२०४ ।	१६. सा. १-१२८ ।	१७. सा. ३६९ ।	१८. सा. १-२९० ।
१९. सा. ९-८९ ।	२०. सा. ३८०८ ।	२१. सा. ३९०९ ।	२२. सा. १-११२ ।
२३. सा. ८-१३ ।	२४. सा. १-१५१ ।	२५. सा. ७-२ ।	२६. सा. ३-१३ ।
२७. सा. १-२८४ ।	२८. सा. ९-९ ।	२९. सा. ३९१ ।	३०. सा. ५२२ ।
३१. सा. १५९५ ।	३२. सा. १-१४६ ।	३३. सा. १-२९० ।	३४. सा. ४-५ ।
३५. सा. ९-२ ।	३६. सा. ९-३६ ।	३७. सा. १-४९ ।	३८. सा. १-२२१ ।
३९. सा. १०-२७९ ।	४०. सा. १९७० ।	४१. सा. २८०९ ।	४२. सा. ३५३९ ।

बरणों स्याम, तिहारे^{५३} । ये बीर (= भाई) तिहारे^{५४} (दुर्योधन के) ।
नागरी, सूर स्याम हैं चोर तिहारे^{५५} । मधुकर, परखे अग तिहारे^{५६} ।

इ. तिहारी—इस सर्वनाम का प्रयोग भी कहीं तो संबंधी शब्द के पहले किया गया है, कहीं बाद में और कहीं दोनों के बीच में कुछ अन्य शब्द भी आये हैं; जैसे—हरि, अजामिल तो बिप्र तिहारी, हुतौ पुरातन दास^{५७} । प्रभु, बिरद आपुनी और तिहारी^{५८} । नृप, जोहज है वे पय तिहारी^{५९} । धन्य जसोदा, भाग तिहारी^{६०} । स्याम, नाम गाइडी प्रगट तिहारी^{६१} ।

ड. बलात्मक प्रयोग—इस वर्ग के अतर्गत मुख्य छह रूप मिलते हैं—तुम्हारेइ, तुम्हारेहि, तुम्हारोइ, तुम्हारोई, तेरोइ, तेरोई । इनका प्रयोग बहुत कम पदों में किया गया है ।

अ. तुम्हारेइ—राधे, तुम्हारेइ गुन ग्रथित करि माला, रसना करसौ टारै^{६२} ।

आ. तुम्हारेहि—सीता, तुम्हारेहि तेज-प्रताप रही बचि तुम्हरी यहै अटारी^{६३} ।

इ. तुम्हारोइ—स्याम, चारि जाम निसि तुम्हारोइ सुभिरन और न बात कही^{६४} ।

ई. तुम्हारीई—मनसा बाचा में ध्यान तुम्हारीई धरौं^{६५} ।

उ. तेरोइ—नागरी, तेरोइ भाग^{६६} ।

ऊ. तेरोई—उक्त रूपों की अपेक्षा इस रूप का प्रयोग कुछ अधिक किया गया है; जैसे—राधा, कुंजभवन बँठे मननोहन, बोलत मुख तेरोई गुन-ग्राम^{६७} । नागरि, तेरोई भाग, सुहाग तेरोई^{६८} । बृपभानुकिशोरी, तेरोई गुन में निसि दिन गाऊँ^{६९} ।

७. अधिकरण कारक—इस कारक में प्राप्त रूप चार वर्गों में रखे जा सकते हैं—

क. विभक्तिरहित विकृत रूप । ख. विभक्तियुक्त एकवचन रूप । ग. विभक्तियुक्त बहुवचन रूप । घ. बलात्मक प्रयोग ।

क. विभक्तिरहित रूप—तिहारै, तुम्हरै, तुम्हरैं और तेरै—ये चार प्रमुख रूप इस वर्ग में आते हैं जिनमें अधिकरणकारकीय कोई विभक्ति नहीं है, परंतु सामान्य या संबन्धकारकीय रूपों में 'एँ' या 'ऐँ' के संयोग से अधिकरणकारकीय रूप कवि ने बना लिये हैं; जैसे—

अ. तिहारै—इस रूप का प्रयोग सूरदास ने बहुत कम किया है; जैसे—आजु बसंगे रंनि तिहारै^{७०} । राधे, कहूँ जिय निठुर तिहारै^{७१} ।

आ. तुम्हरै—इस रूप का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मिलता है; जैसे—स्याम

४३. सा. १-२५ ।	४४. सा. १-२३८ ।	४५. सा. १९३९ ।	४६. सा. ३७६१ ।
४७. सा. १-१३२ ।	४८. सा. १-१७९ ।	४९. सा. ४-१२ ।	५०. सा. १०-८७ ।
५१. सा. ७६२ ।	५२. सा. २५८७ ।	५३. सा. ९-१०० ।	५४. सा. ४१४२ ।
५५. सा. १९४४ ।	५६. सा. २८०१ ।	५७. सा. २४५१ ।	५८. सा. २८०१ ।
५९. सा. २८२८ ।	६०. सा. २४७८ ।	६१. सा. २५८७ ।	

तुम्हारे धाजु कमी बाहे की^{६२} । सखी, मुनहु 'सूर' तुम्हारे दिन दिन मति^{६३} ।
हम तुम्हारे नितही प्रति आवति मुनहु राधिका गोरी^{६४} ।

इ तुम्हारे—इसका प्रयाग कवि ने बहुत कम किया है, जैसे—रंनि तुम्हारे आऊंगी^{६५} ।

ई तेरे— इस रूप का प्रयाग सूरदास ने उक्त तीनों से अधिक किया है, जैसे—
तेरे प्रीति न माहि आपदा^{६६} । क्यों करि तेरे भाजन करी^{६७} । कौन जानि कौन
पुन्य प्रगट है तेरे आनि^{६८} । प्रेम सहित हरि तेरे आए^{६९} ।

स विभक्तिपुक्त एकवचन रूप—पर, पै और में—इन तीन विभक्तियों के
संयोग से प्रमुख चार रूप तुव ऊपर, तो पर, तो पै और तो में सूरदास ने बनाये
हैं जिनके प्रयाग बहुत कम पदा म मिलते हैं ।

अ. तुव ऊपर तुव ऊपर प्रसन्न में भयीं^{७०} ।

आ तो पर—तो पर वारी हों नदलाल^{७१} । राधे, तो पर कृपा भई मोहन
की^{७२} ।

ई तो पै—(मानिनि) हों आई पठई है तो पै तेरे प्रीतम नदक्सोर^{७३} ।

ई तो में—जमुना, तो में कृष्ण हेरुवा खेलें^{७४} ।

ग विभक्तिपुक्त बहुवचन रूप—'तुम' के साथ 'पर', 'पै' और 'में' विभक्तियों के
अतिरिक्त 'पै' के योग से इस वर्ग के चार रूप कवि ने बनाये हैं । इनमें से 'तुम
पर' और 'तुम पै' का प्रयोग बहुत अधिक किया गया है, शेष दोनों रूप कम
प्रयुक्त हुए हैं ।

अ तुम पर—हम नाहिन रिस तुम (इद्र) पर आनी^{७५} । मोहन, जोहन,
मन्न-जन्न, टाना सब तुम (स्पाम) पर वारत^{७६} ।

आ तुम पै—हम तुम पै आए^{७७} । तुम पै प्यारी वसत जियो^{७८} ।

इ तुम प—मैं आयी तुम पै रिपिराइ^{७९} । प्यारी, भेषज अघर सुधा है
तुम पै^{८०} । यह तुम पै सब पुंजी अकेली^{८१} ।

ई तुम में—साच्छात् सो तुम (घृतराष्ट्र) में देखी^{८२} । प्यारी में तुम,
-- तुम में प्यारी^{८३} ।

घ वलात्मक रूप—इस वर्ग के रूपों की सख्या अधिक नहीं है । केवल 'तुमहीं'

६२. सा. ३८९ ।	६३. सा. १९६१ ।	६४. सा. २२१० ।	६५. सा. २४९३ ।
६६. सा. १-२४३ ।	६६. सा. ९-५ ।	६८. सा. ३६२ ।	६९. सा. १८७७ ।
७०. सा. ९-३ ।	७१. सा. ११८१ ।	७२. सा. २५६८ ।	७३. सा. २७६६ ।
७४. सा. ५६१ ।	७५. सा. ९५० ।	७६. सा. १५८६ ।	७७. सा. १-२३८ ।
७८. सा. १९४० ।	७९. सा. ९-१७३ ।	८०. सा. २५८३ ।	८१. सा. ३७२४ ।
८२. सा. १-२८४ ।	८३. सा. २८२८ ।		

पै'—जैसे इने-गिने रूपों के प्रयोग दो-एक पदों में मिल जाते हैं; जैसे—पारि सपाट चलै तब पाए, है ल्याई तुम (जसोदा) ही पै धरि कै^{८४} ।

सारांश—मध्यमपुरुष एकवचन मूल और विकृत सर्वनाम-रूपों के विभक्तिरहित जिन प्रधान-अप्रधान रूपों के उदाहरण ऊपर दिये गये हैं, संक्षेप में वे इस प्रकार हैं—

कारक	विभक्तिरहित मूल और विकृत रूप	विभक्तिसहित मूल और विकृत रूप
कर्ता	तुम, (तूँ), तू, तैं	...
कर्म	(तुम), (तू), तुम्हैं	तुमको, तुमहि, (तुहि) तोको, तोहि ।
करण	(तुम्है), (तोह)	(तोको), तोतै, (तोपै), तोसी, तोहि, तुमतै तुम पै, (तुम सन), तुमसौ, तुमहि ।
संप्रदान	(तुम्है)	तुमको, तुमहि, तोको, तोहि ।
अपादान	...	तुम तैं, (तुमसौं), (तुमहि), तोतैं, (तोहि) ।
संबंध	तब, तुम, तुव, तैं	तेरी, तेरे, तेरो, तोर, (तोरो), (तुमरे), (तुमरो), तुम्हरी, तुम्हरे, तुम्हरो, (तुम्हार) (तुम्हारि), तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हारी, तिहारी, तिहारे, तिहारी ।
अधिकरण	(तिहारैं), तुम्हरे, (तुम्हारे) (तुम्है), तैं	(तो पर), तोपैं, (तोमैं), तुम पर, (तुम पै) (तुम मँ) ।

मध्यमपुरुष बहुवचन के कारकीय प्रयोग—

मध्यमपुरुष मूल सर्वनाम 'तुम' का विकृत रूप भी यही है । विभिन्न कारकों में सूरदास ने इनके निम्नलिखित रूपों के प्रयोग दिये हैं—

१. कर्त्ताकारक—विभक्तिरहित और बलात्मक, दो प्रकार के प्रयोग कर्त्ताकारक में मिलते हैं ।

क. विभक्तिरहित प्रयोग—इस वर्ग का एक ही रूप है 'तुम' जिसका प्रयोग सर्वत्र किया गया है; जैसे, भली सिच्छा तुम दीनी^{८५} । तुम घर जाहु^{८६} ।

ख. बलात्मक प्रयोग—तुमहि, तुमहीं, तुमहुँ, तुमहु, तुमहुँ—ये पाँच रूप इस वर्ग के मिलते हैं जिनके प्रयोग कम ही पदों में प्राप्त हैं ।

अ. तुमहि—तुमहिं सुनी मुत्ली की बात^{८७} ।

आ. तुमहीं—ऐसी पूत जन्मी जग तुमहीं^{८८} ।

इ. तुमहुँ—इस रूप का प्रयोग उक्त रूपों से अधिक मिलता है; जैसे—सूरस्याम इहिं भांति रिखैं किनि, तुमहुँ अधर रस लेहु^{८९} । तुमहुँ करी सुख^{९०} ।

८४. सा. १०-३१८ । ८५. सा. ३-११ । ८६. सा. १५७५ । ८७. सा. १३४४ ।

८८. सा. ४३० । ८९. सा. १३३० । ९०. सा. १३३४ ।

ई तुमहु—यह रूप अपवादस्वरूप ही कही-कही मिलता है, जैसे—चोच पारि बका संहारी, तुमहु करहु म्हाइ^{११} ।

उ तुमहुँ—इस रूप का प्रयोग इन वर्ग के कदाचित् सभी रूपों में -अधिक किया गया है, जैसे—रिखँ लेहु तुमहुँ किन स्यामहि^{१२} । तुमहुँ हँसो आपनै सँग मिनि^{१३} । जाहु सदन तुमहुँ नब अपनै^{१४} ।

कर्मकारक—इस कारक में भी बहुवचन रूपों की सख्या अधिक नहीं है । केवल 'तुमहुँ' का प्रयोग सूरदास ने कही-कही किया है, जैसे—इन बरज्यो आवत तुमहुँ अमुर बुधि इन यह कीन्ही^{१५} । तब हरि दूतनि तुमहुँ निवारयो^{१६} ।

३ करणकारक—तुमकों, तुमसों, तुम्हें आदि सामान्य और तुमहि तैं—जैसे एकाध बलात्मक प्रयोग इस कारक के मिलते हैं । इन सभी रूपों का प्रयोग बहुत थोड़े ही पदों में किया गया है ।

अ. तुमकों तातँ तुमकों आनि सुतायो^{१७} । सुनहु सखी, मैं बूझति तुमकों, बाहूँ हरि कों देखे है^{१८} । यहाँ दूसरे वाक्य में 'सखी' शब्द तो एकवचन है, परन्तु आगे प्रयुक्त 'बाहूँ' का सपेन है कि 'सखी' से आशय 'सखियों' से है ।

आ तुमसों—मैं तुमसों यह कहीं पुकार^{१९} । तमसों टहन करावति निधि दिन^{२०} । तुमसों नहि कहीं^{२१} ।

इ तुम्हें—अपना भेद तुम्हें नहि कहे^{२२} ।

ई तुमहि तैं—जो मुख स्याम तुमहि तैं पावत, सो त्रिभुवन कहुँ नाहीं^{२३} ।

४ मंत्रदान कारक—तुमहि और तुम्हें, मुख्यतः ये दो रूप ही इस कारक में मिलते हैं । दोनों के प्रयोग इने-गिने पदा में ही दिखायी देते हैं ।

अ तुमहि—रिपि कहां, मैं करिहीं जहँ जाग । देहीं तुमहि अवसि करि भाग^{२४} ।

आ. तुम्हें—अनुर कों मुरा, तुम्हें अमृत प्याऊँ^{२५} ।

५. श्रृपादान कारक—तुमतैं और तुमसों, ये दो रूप इस कारक में मिलते हैं जिनका प्रयोग कही-कही ही किया गया है, जैसे—

अ. तुमतैं—तुमतैं को अति जान है^{२६} ।

आ. तुमसों—हँसत भए अतर हम तुमसों सहज खेल उपजाइ^{२७} ।

६. मंत्रंधकारक—अन्य कारकों के समान ही सबधकारकीय बहुवचन रूप भी

११. सा. ४२७ ।	१२. सा. १३३६ ।	१३. सा. १५७३ ।
१४. सा. २५६३ ।	१५. सा. ३-११ ।	१६. सा. ६-४ ।
१७. सा. १८३४ ।	१८. सा. ६-४ ।	१९. सा. ५१३ ।
२०. सा. १७२४ ।	२१. सा. ३४४८ ।	२२. सा. २६५३ ।
२३. सा. ८-८ ।	२४. सा. ११८० ।	२५. सा. ९-३ ।
		२६. सा. ११२८ ।

बहुत थोड़े हैं जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं और उनका भी प्रयोग थोड़े ही पदों में मिलता है।

- ब. तिहारी—जो कुछ इच्छा होइ तिहारी^१ (वनितनि की) ।
 आ. तुम—मैं लंहीं तुम गृह अवतार^{१०} ।
 इ. तुम्हरे—सूर, प्रभु क्यों निदरि आई, नही तुम्हरे नाहु^{११} ।
 ई. तुम्हरी—तुम्हरी तहीं नही अधिकार^{१२} । करों पूरन काम तुम्हरी सरद रास रमाइ^{१३} ।
 उ. तुम्हारी—करिहीं पूरन काम तुम्हारी^{१४} । तुम धरनी मैं कंत तुम्हारी^{१५} ।
 ७. अधिकरणकारक—इस कारक के अंतर्गत मध्यमपुरुष सर्वनाम के प्रमुख दो रूप मिलते हैं जिनके प्रयोग कुछ ही पदों में किये गये हैं।

ब. तुम पर—आवहु तुम पर (दोऊ भाई) तन मन वारी^{१६} ।
 आ. तुम पै—सबै यहै कहैं, भली मति तुम पै है^{१७} । तुम पै ब्रजनाथ पठायो^{१८} ।
 सारांश—सूरदास द्वारा विभिन्न कारकों में प्रयुक्त प्रमुख मध्यम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूपों के जो उदाहरण ऊपर दिये गये हैं, संक्षेप में वे इस प्रकार हैं—

कारक	विभक्तिरहितमूल और विकृत रूप	विभक्तियुक्त मूल और विकृत रूप
कर्त्ता	तुम
कर्म	(तुम्हें)	(तुमको), (तुमाहि) ।
करण	(तुम्हें)	(तुमको), तुमसों, (तुमाहि) ।
सम्प्रदान	(तुम्हें)	(तुमको), (तुमाहि) ।
व्यपादान	...	(तुमतैं), (तुममों) ।
संबन्ध	(तुम)	(तिहारी), (तुम्हरे), (तुम्हरी), तुम्हारी ।
अधिकरण	...	(तुम पर), तुम पै ।

पुरुषवाचक अन्यपुरुष और निश्चयवाचक दूरवर्ती की रूप-रचना

इन दोनों सर्वनाम रूपों की समानता के कारण इनकी चर्चा साथ-साथ करना आवश्यक है। व्रजभाषा में इन सर्वनामों के निम्नलिखित रूप होते हैं—

रूप	एकवचन	बहुवचन
मूल	वह, सो, मु ये	वैं, वैं, ते, से
विकृत	घा, ता, उा	उन, उनि, विन, तिन ।
अन्य	याहि, तानि	तिन्हैं

१. सा. २९१६ । १०. सा. ३-१३ । ११. सा. १०१२ । १२. सा. ६-४ ।
 १३. सा. ७९६ । १४. सा. ७८७ । १५. सा. ७९७ । १६. सा. ५४७ ।
 १७. सा. ३०६९ । १८. सा. ४०९३ ।

एकवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—

पुरुषवाचक अन्यपुरुष सर्वनाम के एकवचन मूलरूप में साधारणत 'वह', विवृत में 'वो' का प्रयोग होता है। मूरदास ने इन रूपों को तो अपनाया ही, साथ-साथ नित्यसबधी मूलरूप 'सो' और 'सु' तथा विवृत रूप 'ता' का प्रयोग भी अन्यपुरुष एकवचन सर्वनाम के समान अनेक पदों में किया है। इसी प्रकार अन्यपुरुष के बहुवचन मूल और विवृत रूपों 'वे' और 'उन' आदि के भी एकवचन में प्रयोग उन्होंने निस्संकोच किये हैं। इन सब मूल और विवृत रूपों के प्रयोगों की सोदाहरण चर्चा यहाँ की जायगी।

१ कर्ताकारक—इन कारक में मूरदास द्वारा प्रयुक्त रूपों की सख्या तीस के लग-भग है। स्थूल रूप में इन रूपों को सात वर्गों में विभाजित किया जा सकता—क. विभक्तिरहित एकवचन रूप। ख. विभक्तिरहित बहुवचन मूल रूप। ग. विभक्तिरहित बहुवचन विवृत रूप। घ. विभक्तिरहित अन्य प्रयोग। ङ. विभक्तियुक्त रूप। च. बलात्मक एकवचन रूप। छ. बलात्मक बहुवचन रूप।

क. विभक्तिरहित एकवचन रूप—'वह', 'सो' और 'सु'—ये तीन रूप इस वर्ग में प्रमुख हैं, प्रथम ता इनो कारक का मूल रूप है और दोसो नित्यसबधी सर्वनाम-भेद के रूप हैं। इनका प्रयोग दोनों लिंगों में हुआ है। इनमें से प्रथम दोनों रूप मूर-दास्य में सर्वत्र प्रयुक्त हुए हैं।

ख. वह—भ्रमत ही वह दौरि हूँडे^{१९}। तव वह गर्भ छाँडि जग आया^{२०}। तव वह हरि सौ रोइ पुकारो^{२१}। करिहै वह तेरो अपमान^{२२}।

ग. सो—तहाँ सो (मच्छ) बडि गयो^{२३}। सहित कुटुब सो (मच्छ) श्रीडा करे^{२४}। गाइ चरावन कौ सो गयो^{२५}।

घ. सु—यह सर्वनाम 'सो' का ही लघु रूप है जिसका प्रयोग अपवाद-स्वरूप ही कही-नही किया गया है, जैसे—ज्यों मृगा वस्तूरि भूल, सु तो ताने पान^{२६}।

ख. विभक्तिरहित बहुवचन मूल रूप—'वे' और 'वै'—इन दो ही बहुवचन रूपों का प्रयोग एकवचन के समान दोनों लिंगों में कवि ने किया है। इनमें से प्रथम का कम और द्वितीय का अधिक प्रयोग किया गया है।

ग. वे—वे करता, बेई है हरता^{२७}। वे हैं परम कृपालु^{२८}।

घ. वै—हम वै (कृष्ण) बास दसत इव बगरी^{२९}। वै (कृष्ण) मुरली की टेर मुनावत^{३०}। वै (स्याम) तुम बारन आए^{३१}। वै (हरि) ती निटुर सदा में जानति^{३२}।

१९. सा. १-७०। २०. सा. १-२२६। २१. सा. १-२४६। २२. सा. ४-४।
 २३. सा. ८-१६। २४. सा. ९-८। २५. सा. ९-१७३। २६. सा. १-७०।
 २७. सा. ९७४। २८. सा. ९७५। २९. सा. १०-३१९। ३०. सा. ५०६।
 ३१. सा. १७६६। ३२. सा. १९८५।

ग. विभक्तिरहित बहुवचन विरुद्ध रूप—‘उन’, ‘उनि’, ‘तिन’ और ‘तिनि’—
ये चार रूप इस वर्ग में आ सकते हैं जिनका प्रयोग सूर-काव्य में अनेक पदों में किया
गया है ।

अ. उन—यह अपराध बड़ी उन (नृप) कीनी^{३३} । उन (एक नृप) जो कियो,
करो तुम तथा^{३४} । ताकों उन (अजामिल) जब नाम उचारयो^{३५} । ब्रह्मफांस
उन (भेषनाथ) लई हाथ करि^{३६} ।

आ. उनि—कह्यो सरमिष्ठा, सुत कहँ पाए । उनि कह्यो, रिपि किरपा तै
जाए^{३७} । पठए हमसौं उनि (मयुरापति^{३८}) । सेवा कर्त करी उनि
(स्याम) ऐसी^{३९} ।

इ. तिन—तिन (सुक कौ अग) उड़ि अपनौ आपु बचायो^{४०} । नगर द्वार तिन
(काल-वन्धा = जरा) ; सब गिराए^{४१} । निज भुज बल तिन (सहस्रबाहु)
सरिता गही^{४२} ।

ई. तिनि—तिनि (परीक्षित) पुनि भली भाँति करि गुन्यो^{४३} । तिनि (उरबसी)
यह बचन नृपति सौं कह्यो^{४४} । सुक पास तिनि (सुक-मुता) जाइ सुनायो^{४५} ।

घ. विभक्तिरहित अन्य रूप—उहिं, तिहिं और तेहिं, ये तीन रूप इस वर्ग में
आते हैं जिनमें से प्रथम दो का प्रयोग कवि ने अनेक पदों में किया है; परंतु तीसरा
रूप कही-कही ही दिखायी देता है, जैसे—

अ. उहिं—इसका प्रयोग भी पाँच-सात पदों में ही मिलता है; जैसे—भोरहिं
ग्वारि उरहनी ल्यार्ह, उहिं यह कियो पसारो^{४६} । हरि के चरित सब उहिं
(राधा) सीखै^{४७} । फेरि न मेरी उहिं सुधि लीन्ही^{४८} । मोको उहिं पहुँचायो
भोन^{४९} ।

आ. तिहिं—तहाँ हुतौ एक सुक कौ अग । तिहिं यह सुन्यो सकल परसग^{५०} । पायो
पुनि तिहिं निर्वान^{५१} । कपिल अस्तुति तेहिं बहुविधि कीन्ही^{५२} ।

इ. तेहिं—यह सुनिकै तेहिं मायो नायो^{५३} ।

उ. विभक्तियुक्त रूप—कर्त्ताकारक की विभक्ति ‘ने’ का एक रूप है ‘नै’ ।
भूल विभक्ति या उसके रूपांतर का किसी सर्वनाम के साथ प्रयोग का कोई उदाहरण
ऊपर नहीं दिया गया है । परंतु एक पद में अन्यपुरुष एकवचन सर्वनाम के अन्य रूप
वाहिं के दीर्घस्वरात् रूपांतर ‘वाही’ के साथ ‘नै’ का प्रयोग एक पद में मिलता है
जिसे सूरदास का अपवादस्वरूप प्रयोग समझना चाहिए; जैसे—जँहै कहाँ मोतिसर मेरी ।

३३. सा. १-२९० ।

३४. सा. ४-१२ ।

३५. सा. ६-४ ।

३६. सा. ९-१७४ ।

३७. सा. ९-१७४ ।

३८. सा. ५८९ ।

३९. सा. ३१६७ ।

४०. सा. १-२२६ ।

४१. सा. ४-१२ ।

४२. सा. ९-१३ ।

४३. सा. १-२२७ ।

४४. सा. ९-२ ।

४५. ९-१७३ ।

४६. सा. ३९३ ।

४७. सा. १७४५ ।

४८. सा. १६४१ ।

४९. सा. २००५ ।

५०. सा. १-२०६ ।

५१. सा. ४-१२ ।

५२. सा. ९-९ ।

५३. सा. १०-५६ ।

अव सुधि नई लई चाही नैं, हँसति चली वृषभानु किमोरी^{५४} ।

घ. बलात्मक एकवचन रूप—ऊपर दिये गये सभी उदाहरण अन्यपुरुष सर्वनाम रूपों के सामान्य प्रयोग के हैं। जिन एकवचन सर्वनामों के बलात्मक प्रयोग भी मिलते हैं, उनमें मुख्य हैं—ओऊ, ताहँ, वहई, वहऊ, वहँ, वोऊ, सोऊ और सोऊ ।

अ ओऊ—इस रूप का सामान्य प्रयोग नहीं मिलता, दो एक पदों में बलात्मक प्रयोग ही दिखायी देता है, जैसे—सुपलक-सुत कारे नखसिख तैं, कारे तुम अर ओऊ^{५५} ।

आ ताहँ—इस रूप का प्रयोग भी कहीं-कहीं ही दिखायी देता है, जैसे—ताहँ नाद बस्य ज्यौ दीन्हौ सक्ता नहीं करी री^{५६} ।

इ. वहई—वहई देखि बूबरी भूले^{५७} ।

ई वहऊ—इसका प्रयोग कुछ अधिक पदों में मिलता है, जैसे—वहऊ उनसौं नावो मानैं^{५८} । यह द्वादस वहऊ दस द्वै को^{५९} ।

उ. वहँ—इस रूप का प्रयोग भी 'वहऊ' के समान ही किया गया है, जैसे—वहँ ल्पाइहै सिय-सुधि छिन मैं^{६०} । उलटि जाहु नृप चरन सरन, वहँ राखिहै भाई^{६१} ।

ऊ. वोऊ—यह रूप उक्त सभी रूपों की अपेक्षा अधिक प्रयुक्त हुआ है, जैसे—जैसे—तुम तैसे वोऊ है^{६२} । जैसे तुम तैसे वोऊ सपाने^{६३} । अब वोऊ पछिनात बात कहि^{६४} । मनहि अबुलात वोऊ^{६५} ।

छ. सोऊ—यह रूप दो-एक पदों में ही दिखायी देता है, जैसे—ज्यों चकोर इवटक निसि चितवत, याकी सरि सोऊ नाहि^{६६} ।

ए. सोऊ—'वोऊ' के समान यह रूप भी 'मूरसागर' के अनेक पदों में मिलता है; जैसे—अरजुन के हरि हुतैं सारथी सोऊ बन निवरैं^{६७} । सोऊ ती घर ही घर टालतु^{६८} । येई गुन ढग के सोऊ है^{६९} । इवटक धूँघटहि चितैं री सोऊ^{७०} ।

घ. बलात्मक बहुवचन रूप—इस वर्ग के अतगंत उनहीं, उनहँ, उनहूँ, तिनहँ, तेइ, तेई, तैउ, वेई, वेउ, वेऊ आदि मुख्य रूप आते हैं जिनमें से 'वेइ' और 'वेउ' का प्रयोग अनेक पदों में मिलता है शेष का कुछ में ही ।

अ उनहीं—उनहीं (हरि) पोपि जयो री^{७१} । ढोठ कियो मन वीं उनहीं री^{७२} ।

आ उनहँ—तुम जुहार उतयो जब कीन्हों, तुमवों उनहँ जुहार कियो^{७३} ।

५४. सा. १९७७ ।

५५. सा. ३९७९ ।

५६. सा. २३६१ ।

५७. सा. ३१५४ ।

५८. सा. ३-१३ ।

५९. सा. १९०३ ।

६०. सा. ९-७४ ।

६१. सा. ९-७ ।

६२. सा. १५८० ।

६३. सा. १०३९ ।

६४. सा. २२६३ ।

६५. सा. २६०५ ।

६६. सा. २१२१ ।

६७. सा. १-२६४ ।

६८. सा. १०-३२५ ।

६९. सा. १५८० ।

७०. सा. २७९१ ।

७१. सा. १८८८ ।

७२. सा. १८९० ।

७३. सा. १८८२ ।

६. उनहूँ—कब कौं प्रथम दिवौ में साप । उनहूँ मोहिं दिवौ करि दाप^{१४} । अबे निज ध्यान हमारो मोहन, उनहूँ हम न बिसारी^{१५} ।
७. तिनहूँ—तिनहूँ (अजामिल) न खवन सुतायो^{१६} ।
८. तिनहूँ—तिनहूँ (चित्रगुप्त) चाहि करी सुनि औगुन कागद बोन्हे बरि^{१७} ।
९. तेई—तेई (जग-नात) अवतरे आइ गोकुल में, में जानी यह बात^{१८} ।
१०. तेई—ब्रज भवतार कह्यो है श्रीमुल, तेई करत बिहार^{१९} ।
११. वेई—वे करता, वेई हैं हरता^{२०} । यह महिमा वेई (परम कृपाला) जानै^{२१} । वेई हैं बहूनायकी सायक गुन भारे^{२२} ।
१२. घेउ—सूरदास प्रभु रसिक सिरोमनि, घेउ रसकिनी बन्यो समाजु^{२३} ।
१३. घेऊ—दरसन नीकं देत न घेऊ (स्याम^{२४}) । सूरदास प्रभु नवल रसीले, घेऊ (प्रिया) नवल निचे^{२५} । घनि पिय बने, बनी घेऊ है, एक-एक तै रूप अनुप^{२६} ।

२. कर्मकारक—इस कारक के अतर्गत भी बीस से अधिक रूप मिलते हैं जिनको स्थूल रूप से तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क. विभक्तिरहित प्रयोग । ख. विभक्तयुक्त प्रयोग । ग. बलात्मक प्रयोग ।

क. विभक्तिरहित प्रयोग—इस वर्ग के अतर्गत जो प्रयोग आते हैं, उनमें मुख्य है—ओहि, उहिं, ताहि, तिहि, वाहि और सो । इनमें से प्रथम दो रूपों का क्रम और अंतिम चार का अधिक प्रयोग सूरदास ने किया है ।

अ. ओहि—छोरत काहे न ओहि^{२७} ।

आ. उहिं—अब उहिं चहिये फेरि जिवायो^{२८} । अमुरनि उहिं डारपी मार^{२९} ।

इ. ताहि—मारथौ ताहि प्रचारि हरि^{३०} । ताहि देखि रियि के मन आई^{३१} । मुक ताहि पढ़ि मत्र जिवायो^{३२} । हाय पकरि हरि ताहि गिरायो^{३३} ।

ई. तिहि—लोगनि तिहिं बहु विधि समुजायो^{३४} । गाड़ि घूरि तिहि देत^{३५} । सुता कह्यो, तिहिं फेरि जिवायो^{३६} ।

उ. वाहि—सोवै तब जब वाहि सुवावै^{३७} । वाहि भारि तुम हर्माहि उबारयो^{३८} । बिनु जानै हरि वाहि बढाई^{३९} ।

७४. सा. ९-१७४ ।

७५. सा. ४०३६ ।

७६. सा. १-१९३ ।

७७. सा. १-१९७ ।

७८. सा. ५५७ ।

७९. सा. ९७४ ।

८०. सा. ९७४ ।

८१. सा. १००५ ।

८२. सा. २७०९ ।

८३. सा. २५४० ।

८४. सा. १८५० ।

८५. सा. २५०६ ।

८६. सा. २५४० -

८७. सा. ३७५ ।

८८. सा. ४-५ ।

८९. सा. ९-१७३ ।

९०. सा. ३-११ ।

९१. सा. ९-८ ।

९२. सा. ९-१७३ ।

९३. सा. १०-५७ ।

९४. सा. १-२६१ ।

९५. सा. २-१५ ।

९६. सा. ९-१७३ ।

९६. सा. ५-३ ।

९८. सा. ९५४ ।

९९. सा. १३१६ ।

क. सों—बकी बपट करि मारन आई, सो हरि जू बँकुठ पठाई^१ । सुन्यो जान सो सुमिरन रह्यो^२ । रावन कह्यो, सो कह्यो न जाई^३ ।

ख. विभक्तियुत रूप—उनकौं, उनहि, ताकौं, तिनकौं, तिनहि, तिहिकौं, तेहि, याकौं और बिनकौं—मुख्यत इन नौ विभक्तियुक्त रूपों का सूरदास ने कर्मकारक में प्रयोग किया है । उनमें से उनहि और ताकौं का अधिक, 'तेहि' का सामान्य और शेष का बहुत कम प्रयोग किया गया है ।

अ उनकौं—आए वहाँ छाँडि तुम उनकौं^४ (नंद-नद) ।

आ उनहि—बँसेहि उनहि (वृष्ण) पठाए^५ । कैसेहुँ उनहि (वृष्ण) हाथ करि पाऊँ^६ । उनहि (वृष्ण) वरौं कै तजौं परान^७ ।

इ. ताकौं—जोगी कौन बडी सकर तै, ताकौं काम छरै^८ । वाकै बदलै ताकौं धरौं^९ । ऐसी कौन मारिहै ताकौं^{१०} । और नैकु छत्र देखै स्वामिहै, ताकौं करौं निपात^{११} ।

ई तिनकौं—सूरप्रभु आए अचानक, देखि तिनकौं हँसी^{१२} ।

उ तिनहि—पठवत ही मन तिनहि (हरि) मनावन निसिदिन रहत अरे री^{१३} ।

ऊ. तिहिकौं—सूरदास तिहिकौं बजवनिता शकशोरति उर अब भरे^{१४} ।

ॠ तेहि—बुरतहि तेहि मारयो^{१५} । बहुरि तेहि दरमन दँ निस्तारा^{१६} ।

ए ताकौं—बाकी मारि अपनयो राखै^{१७} ।

ऐ बिनकौं—तै ऐसै चितयो कछु बिनकौं^{१८} (गिरधारी कां) ।

ग बलात्मक प्रयोग—'सूरसागर' में जिन रूपों का कर्मकारकीय बलात्मक प्रयोग मिलता है, उनमें मुख्य हैं—ओऊ, उनहूँकौं, ताही कौं, ताहूँ कौं, सोई, सोऊ, और वाहीकौं । इनमें ओऊ, सोई, सोऊ और आऊ विभक्तिरहित हैं और शेष विभक्तियुक्त । इनमें से 'ताही कौं' और 'सोऊ' के प्रयोग कुछ अधिक मिलते हैं, शेष के बहुत कम ।

अ ओऊ—बुप करि रहो मधुप रस-लपट तुम देखे अर ओऊ^{१९} ।

आ उनहूँकौं—उनहूँकौं (बलराम को) गहि ल्याई^{२०} ।

इ ताही कौं—खब इक नई मिली है आई । ताहीकौं अब लेहि बुलाई^{२१} । जुब-तिनि पै ताही कौं पठवै, जो तुम लायव होइ^{२२} ।

१. सा १-३ ।

२ सा १-२२६ ।

३. सा. ९-१०४ ।

४ सा. ३१३५ ।

५. सा. १८७७ ।

६ सा. १८९५ ।

७ सा. ४१६७ ।

८ सा २-३५ ।

९ सा ४-५ ।

१०. सा १०-६० ।

११. सा. ३७५ ।

१२ सा २४११ ।

१३. सा १८६४ ।

१४ सा. १०-८८ ।

१५. सा ३१०९ ।

१६ सा. ४१९९ ।

१७. सा १०-६० ।

१८. सा. २८२८ ।

१९. सा. ३९७५ ।

२०. सा. २९१६ ।

२१. सा. २४२८ ।

२२ सा. ३४३२ ।

ई. ताहूँ कौँ—इंद्र होइ, ताहूँ कौँ मारो^{३३} ।

उ. सोई—जज्ञ हेत हम करी रसोई । म्वालनि पहिलै देहि न सोई^{३४} ।

ऊ. सोऊ—अह सो भक्ति कीजै किहि भाइ । सोऊ मो कहूँ देउ बताइ^{३५} । मन मानै सोऊ कहि डारो^{३६} । जो कहूँ ठोर जोग को होतौ, तँ धरतौ हम सोऊ^{३७} ।

ए. वाही कौँ—तुम अपने सिर मानि लई क्यों, मैं वाही कौँ कोसौ^{३८} ।

३. करणकारक—इस कारक में सूरदाम द्वारा प्रयुक्त रूपों की संख्या लगभग बीस है जिनको चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क. विभक्तिरहित प्रयोग ।

ख. 'तँ' विभक्तियुक्त प्रयोग । ग. सौँ विभक्ति युक्त प्रयोग । घ. अन्य विभक्तियुक्त प्रयोग ।

क. विभक्तिरहित प्रयोग—करणकारक में प्रयुक्त ताहि, तिनहिं, तिहिं और वाहि, ये चार रूप इस वर्ग के अंतर्गत रखे जा सकते हैं जिनमें इन कारक की किसी विभक्ति का संयोग नहीं है । इनमें प्रथम और तृतीय रूपों का अधिक, द्वितीय का सामान्य और अंतिम का बहुत कम प्रयोग किया गया है; जैसे—

अ. ताहि—रिपि कहयो ताहि, दान रति देहि^{३९} । अहो बिहग, कही अपनी दुख, प्रुद्धत ताहि खरारि^{४०} । कचहूँ ताहि कही या भाइ^{४१} ।

आ. तिनहिं—तिनहिं (सुफलक-सुताहि) कहयो, तुम स्नान करो ह्यौ^{४२} ।

इ. तिहिं—तब करि शोध सती तिहिं (दन्द्धाहि) कही^{४३} । सोवति सो तिहिं बात सुनावै^{४४} ।

ई. वाहि—जब मोहि अंगद कुसल पूछिहै कहा कहौंगो वाहि^{४५} ।

ख. 'तँ' विभक्तियुक्त प्रयोग—उनत, तातँ, और ताही तँ—ये तीन रूप इस वर्ग के अंतर्गत मिलते हैं । इनमें प्रथम दो का सामान्य और अंतिम का बहुत कम प्रयोग मिलता है ।

अ. उनतँ—इंद्र बड़े कुलदेव हमारे, उनत मव यह होति बड़ाई^{४६} ।

आ. तातँ प्रथमहिं महतत्व उपायी । तातँ अहकार प्रगटायौ^{४७} । ब्रह्मा स्वार्थभुव मनु जायो । तातँ जन्म प्रियव्रत पायो^{४८} ।

इ. ताही तँ—प्रियव्रत के अग्नीध्र सु भयो । नाभि जन्म ताहीं तँ लयो^{४९} ।

ग. 'सौँ' विभक्तियुक्त प्रयोग—इस वर्ग के अंतर्गत उनसौँ, उनहां सौँ, तासौँ, ताहि सौँ, ताही सौँ, तिन सौँ, तिहिं सौँ, वासौँ और वाही सौँ—ये

२३. सा. १-२९० । २४. सा. ८०० ।

२५. सा. ३-१३ । २६. सा. ३५१८ । २७. सा. ३९२६ । २८. सा. १३१५ ।

२९. सा. १-२२९ । ३०. सा. ९-६५ । ३१. सा. ९-१७३ । ३२. सा. ३०१४ ।

३३. सा. ४-५ । ३४. सा. ४-१२ । ३५. सा. ९-७५ । ३६. सा. ८१८ ।

३७. सा. ३-१३ । ३८. सा. ५-२ । ३९. सा. ५-२ ।

नो रूप आते हैं। इनमें तीन रूप—उनहों सों, ताही सों और चाही सों—बलात्मक हैं, शेष सामान्य। उनसों, तासों, तिनसों और वासों—इन चार रूपों का प्रयोग सूरदास ने बहुत किया है, शेष का बहुत कम।

अ. उनसों—अ्यवनकृपि आक्रम इहि आइ । बिनती उनसों कीज जाइ^{४०} ।
बछु उनसों (बान्ह सों) बोली^{४१} । उनसों (हरि सों) कहि फिर ह्यौ
आबैगौ^{४२} । जो कोउ उनसों (गोपाल सों) सुधि कहै^{४३} ।

आ. उनहीं सों—सूर स्वाम बाकी मुर साजत वह उनहीं सों भ्राजति^{४४} ।
इ' तासों—ताकों तासों लियो बचाइ^{४५} । वान एक हरि मिव कौ दियो ।
तासों सब असुरनि छप बियो^{४६} । मुक् कहयो तासों या भाइ^{४७} ।
तासों कहि सब भेद सुनायो^{४८} ।

ई ताहि सों—सर्प इव आइहै बहुरि तुम्हरे निकट, ताहि सों नाव मम मृग
बांधी^{४९} । ताहि सों बचन या विधि उचारे^{५०} ।

उ ताहींसों—ताही सों तुम चित्त लगावहु^{५१} । मूर प्रगट ताही सों कहि-
कहि^{५२} ।

ऊ तिन सों—तिन सों या विधि पूछत भए^{५३} । तिनसों (स्वाम सों) कहत
सबल ब्रजवासी^{५४} । तिनसों भेद जनावै^{५५} । कृपा बचन तिनसों
हरि चपे^{५६} ।

ऋ तिहिं सों—तिहि सों भरत बछु नाहि कह्यौ^{५७} ।

ए. वासों—पै वासों उत्तर नाहि लह्यौ^{५८} । नैकु नही कछु वासों हँहै^{५९} ।
वासों प्रीति करै जनि^{६०} ।

ऐ वाहीं सों—तौ में जी वाही सों कहिकै, उनकी खाल कड़ाइ^{६१} ।

ष अन्य निभन्वितयुक्त रूप—उनपै, ता सेती, ताही पै और धाकैं—ये चार रूप इस वर्ग में आते हैं। इनमें से प्रथम का सबसे अधिक और अन्या का इने-गिने पदा म ही प्रयोग किया गया है।

अ. उनपै—हम उनपै (हरि पै) गाइ चराई^{६२} । खोयी गयो नेह-नग उनपै
(हरि पै)^{६३} । तौ कहि इती अवज्ञा उनपै (हरि पै) कंसै सही परी^{६४} ।

४० सा. ९-३ ।

४१. सा. १९५८ । ४२. सा. २०९५ । ४३. सा. ३९४४ । ४४. सा. १३३९ ।

४५. सा. १-२८९ । ४६. सा. ७-७ । ४७. सा. ९-१७३ । ४८. सा. १०-५८ ।

४९. सा. ८-१६ । ५०. सा. ४१८३ । ५१. सा. ५-२ । ५२. सा. १३५८ ।

५३. सा. १-२२६ । ५४. सा. ९७१ । ५५. सा. २२५६ । ५६. सा. २९२२ ।

५७. सा. ५-४ । ५८. सा. १-२९० । ५९. सा. ९१६ । ६०. सा. २१९८ ।

६१. सा. ३०४१ । ६२. सा. ३१६२ । ६३. सा. ३११४ । ६४. सा. ३७९० ।

आ. ता सैंती—कहन लगघो, मम सुत ससि गोद । ता सैंती ससि करत बिनोद^{६५} ।
तप कीन्हैं सो देहैं आग । ता सैंती तुम कीनी जाग^{६६} ।

इ. ताही पै—यह चतुराई पढ़ी ताही पै, सो गुन हमत न्यारी^{६७} ।

ई. वाकौं—सूर जाइ ब्रह्मा धौं वाकौं, ब्रज जुवती इक देखि रही हो^{६८} ।

४. संप्रदानकारक—इस कारक में सूरदास ने बारह-तेरह सर्वनाम-रूपों का प्रयोग किया है जिनको तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क. विभक्तिरहित रूप । ख. 'कौं' विभक्तियुक्त रूप । ग. अन्य विभक्तियुक्त रूप ।

क. विभक्तिरहित रूप—उन, ताहि, तिन्हैं, तिहिं और तेहिं—ये पांच रूप इस वर्ग में आ सकते हैं । इनमें से द्वितीय और तृतीय रूपों का प्रयोग सामान्य रूप से हुआ है और शेष तीनों का बहुत कम ।

अ. उन—इक हरि चतुर हुते पहलैं ही, अब उन गुण सिखई^{६९} ।

आ. ताहि—ताहि दै राज बँकूठ सिधाए^{७०} । कपिल ताहि यह आना दीन्ही^{७१} ।

इ. तिन्हैं—सहस नाम तहैं तिन्हैं (उमा को) सुनायो^{७२} ।

ई. तिहिं—भए अनुकूल हरि, दियो तिहिं तुरत बर^{७३} । यह सुनिके तिहिं उपज्यो ज्ञान^{७४} । पुनि नृप तिहिं भोजन करवायो^{७५} । लिखि पाती दोउ हाथ दई तिहिं^{७६} । हरि जू तिहिं यह उत्तर दयो^{७७} ।

उ. तेहिं—सूर स्याम तेहिं गारी दीजै, जो कोउ आवैं तुम्हरी बगरी^{७८} ।

ख. 'कौं' विभक्तियुक्त रूप—उनकौं, ताकौं, ताहूँकौं, तिनकौं और वाकौं—ये पांच रूप इस वर्ग के अन्तर्गत आते हैं । इनमें द्वितीय रूप बलारमक है और शेष सामान्य । इनमें से उनकौं, ताकौं और वाकौं के अतिरिक्त शेष सभी रूपों के प्रयोग बहुत कम पदों में मिलते हैं ।

अ. उनकौं—अब मैं उनकौं (कुरूपति कौं) ज्ञान मुनाऊं^{७९} । अपनी पेट दियो तैं उनकौं (हरि कौं)^{८०} । उनकौं (स्यामहिं) सुख देत^{८१} । जोइ-जोइ साध करी पिय रस की, सो उनकौं दीन्है^{८२} ।

आ. ताकौं—बिन देखैं ताकौं सुख भयो^{८३} । करि तिन क्रोध साप ताकौं दयो^{८४} । सकल देख नृप ताकौं दयो^{८५} । सूरज दै जननी गति ताकौं कृपा करी निज घाम पठाई^{८६} ।

इ. ताहूँ कौं—ब्रह्मि स्वयंभू मनु तप कीन्हौ । ताहूँ कौं हरि जू बर दीन्हौ^{८७} ।

६५. सार. ५ - ३ । ६६. सार. ९ - २ । ६७. सार. २५४६ । ६८. सार. १९७६ ।

६९. सार. ३९१५ । ७०. सार. ७-६ । ७१. सार. ९-९ । ७२. सार. १-२२६ ।

७३. सार. ४-१० । ७४. सार. ४-१२ । ७५. सार. ७-५ । ७६. सार. ३४४८ ।

७७. सार. ४२०६ । ७८. सार. १४१५ । ७९. सार. १-२८४ । ८०. सार. २०९० ।

८१. सार. २३५३ । ८२. सार. २६७४ । ८३. सार. १-२८९ । ८४. सार. ४-११ ।

८५. सार. ९-२ । ८६. सार. १०-५० । ८७. सार. ४ - ९ ।

ई. तिनकों—नेकड़ें चंन रहौ नहि तिनकों^{६६} ।

उ. चाकों—यह बागज में चाकों दीन्हो^{६७} । रंनि देत मुख चाकों^{६८} ।

ग. अन्य विभक्तियुक्त रूप—उनहिं, उनहिं सौं और ताये—ये तीन प्रयोग इस वर्ग में आते हैं जिनका कुछ ही पदों में मूरदास ने प्रयोग किया है । इनमें से प्रथम और अंतिम रूप सामान्य हैं और द्वितीय बलात्मक है ।

अ. उनहिं—मन लै उनहे (स्पार्महि) दियो^{६९} । दीजो उनहे (गोपानहि) उरहनी मधुकर^{७०} ।

आ. उनहिं सौं—ताने वही उनहि (नृपहि) सौं जाइ^{७१} ।

इ. ताके—ताके पुत्र मुता बहु भए^{७२} । ताके सुन्दर धौना भयो^{७३} ।

५. अपादानकारक—उस कारक की 'तैं' विभक्ति के साथ मुख्य पांच रूप मिलते हैं—उनतैं, उनहूँ, तातैं, ताहूँ तैं और चातैं । इनमें द्वितीय और चतुर्थ बलात्मक रूप हैं और शेष सामान्य हैं । इन पांचों रूपों का प्रयोग इने-गिने पदों में ही मिलता है ।

अ. उनतैं—कुलटी उनतैं (महरि जमोदा तैं) को है^{७४} । उनत प्रनु नहि और बिनी^{७५} ।

आ. उनहूँ तैं—मूरदास प्रभु वै अति छोटे, यह उनहूँ त अति ही सोटी^{७६} ।

इ. तातैं—राधा आधा अंग है, तातैं यह मुरली प्यारी^{७७} ।

ई. ताहूँ तैं—मुनहूँ मूर ज्यों होम अगिनि घृत, ताहूँ तैं यह न्यारी^{७८} ।

उ. चातैं—जब ऐसी लगत हमहि चातैं न अयानी^{७९} ।

६. संधकारक—मूरदास द्वारा प्रयुक्त सवधकारकीय सर्वनाम रूपों की संख्या तीस के आस-पास है । स्पूल रूप में उनको पांच वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—अ. विभक्तिरहित रूप । ख. 'की' युक्त रूप । ग. 'के' युक्त रूप । घ. 'की' युक्त रूप । ङ. अन्य रूप ।

ब. विभक्तिरहित रूप—उन और ता—ये दो रूप इस प्रकार के हैं जिनमें कोई विभक्ति नहीं है । दोनों का प्रयोग कवि ने अनेक पदों में किया है ।

अ. उन—मन उन हाय बिकानी^{८०} । को जाने उन (कृष्ण) ही की^{८१} । उन पहिरघौ उन (स्पामा का) नौसरिहार^{८२} । कोटि जज्ञ फल होइ उन (हरि के) दरसन पाए^{८३} ।

८८. सा० २८२८ ।	८९. सा, १८४ ।	९०. सा, २५४३ ।	९१. सा, २२३८ ।
९२. सा, ३७७५ ।	९३. सा, ९-५ ।	९४. सा, ४-१२ ।	९५. सा, ५-३ ।
९६. सा, २८८९ ।	९७. सा, ३०८६ ।	९८. सा, १९०१ ।	९९. सा, १२५२ ।
१००. सा, २१२० ।	१०१. सा, १८३६ ।	१०२. सा, १८८४ ।	१०३. सा, १८६५ ।
१०४. सा, २०३६ ।	१०५. सा, ४१८८ ।		

आ. ता—ता अवतारार्ह^{१०} । ता थर^८ । ता पख^९ । ता मुख^{१०} ।

ख. 'कौ' युक्त रूप—उनकी, उनहिं की, ताकी, तिनकी और वाकी—ये पाँच रूप इस वर्ग में आते हैं । इनमें द्वितीय रूप बलात्मक है, शेष सामान्य हैं । उनकी, ताकी और वाकी का प्रयोग 'सूरसागर' में बहुत किया गया है, शेष रूप कुछ ही पदों में मिलते हैं ।

अ. उनकी—उनकी (महादेव की) महिमा^{११} । उनकी (नृपति की) अस्तुति^{१२} । उन उनकी (स्याम की) पहिरी भोतिमाला^{१३} । पीत धुजा उनकी (स्याम की)^{१४} ।

आ. उनहिं की—यह करतूति उन हैं (स्यामार्ह) की नाही^{१५} ।

इ. ताकी—ताकी इच्छा^{१६} । ताकी पितु भातु घटाई कानि^{१७} । ताकी गतिहि^{१८} । माता ताकी^{१९} । ताकी सक्ति^{२०} ।

ई. तिनकी—नदनंदन गिरिधर बहुनायक, तू तिनकी पटरानी^{२१} ।

उ. वाकी—चतुरई वाकी^{२२} । वाकी जाति^{२३} । वाकी पंज^{२४} । वाकी बुद्धि^{२५} । लंगरई वाकी^{२६} ।

ग. 'के' युक्त रूप—इस वर्ग में आनेवाले प्रमुख रूप हैं— उनके, उनहीके, ताके, तासु के, ताहूके, तिनके, तोहिके और वाके । इनमें केवल दूसरा रूप बलात्मक है । प्रयोग की दृष्टि से इनके, ताके और वाके रूप सर्वत्र मिलते हैं, शेष कहीं-कहीं ही दिखायी देते हैं ।

अ. उनके—उनके (स्याम) मनही भाई^{२७} । सेवक उनके (कन्हई के)^{२८} । उनके (स्याम के) गुन^{२९} ।

आ. उनहीं के—उनहीं के गुन गावत हूँ^{३०} । उनहीं के सगी^{३१} ।

इ. ताके—गुन ताके^{३२} । ताके तडुल^{३३} । ताके पूत^{३४} । ताके माये^{३५} । ताके साथ^{३६} । ताके हय^{३७} ।

ई. तासु के—तुरंग रथ तासु के सब सँघारे^{३८} ।

७. सा. २७७९ ।	८. सा. १०-२८ ।	९. सा. १८६८ ।
१०. सा. २७२४ ।	११. सा. ४-५ ।	१२. सा. १५७९ ।
१३. सा. ३०३६ ।	१४. सा. ३७४६ ।	१५. सा. ३७४९ ।
१६. सा. १-७७ ।	१८. सा. १-३२५ ।	१९. सा. ९-१३ ।
२१. सा. १-९८ ।	२२. सा. १२६१ ।	२३. सा. १७२५ ।
२५. सा. १७२३ ।	२६. सा. १७२५ ।	२७. सा. १२३२ ।
२९. सा. २१९४ ।	३०. सा. २२५४ ।	३१. सा. ३७६० ।
३३. सा. १-७ ।	३४. सा. १०-३३३ ।	३५. सा. ५५७ ।
३७. सा. ९-२६ ।	३८. सा. ४२०९ ।	
		२४. सा. १-८२ ।
		२६. सा. १-२९० ।
		२०. सा. ४-३ ।
		२८. सा. १५७४ ।
		३२. सा. १३१८ ।
		३६. सा. ६-८ ।

उ. ताहू के—ताहू के खंवे-पीवे कौ^{३१} ।

ऊ. तिनके—मेरे प्रान-जिवन-धन वान्हा, तिनके भुज मोहि बंधे दिखाए^{३०} ।
सूर स्याम जुवती मन मोहन, तिनके गुन नहि परत वही^{३१} ।

छ. तेहिके—असी सहस्र विवर दल तेहिके^{३२} ।

ए. वाके—वाके मुनहु उपाउ^{३३} । वाके गुन^{३४} । चरित वाके^{३५} । वाके वचन^{३६} । वाके भाग^{३७} ।

प. 'कौ' युक्त रूप—उनकौ, उनही कौ, तारौ, तिनकौ और चकै.—
मुख्यतः ये पांच रूप इन वर्ग में आते हैं । इनमें केवल दूनरा रूप बनात्मक है । इन पांचो रूपों में प्रथम, तृतीय और अन्तिम का प्रयोग मूरदान ने जितना अधिक किया है, शेष दोनों का उतना ही कम ।

ज. उनकौ—मुता है वृषभानु की री, बडो उनकौ नाउ^{३८} । उनकौ (गिरिधर कौ) मन अपनी कर लीन्ही^{३९} । उनकौ (स्याम कौ) बदन बिलोकनि निसि दिन^{४०} । मुधि करि देखि रुमनौ उनकौ (मोहन कौ)^{४१} ।

बा. उनही कौ—उनहौ (सखी) कौ मन राखै वाम^{४२} ।

इ. तारौ—तारौ बेम^{४३} । जस तारौ^{४४} । निरभय देह राजगड तारौ^{४५} । नाम तारौ^{४६} ।

ई. तिनकौ—तिनकौ नाम अरुंग नृपति बर^{४७} ।

उ. वाकौ—दोष बहा वाकौ^{४८} । वाकौ भाग^{४९} । वाकौ मान^{५०} । मुख वाकौ^{५१} । वाकौ मुर^{५२} ।

ड. संयधकारकाय अग्य रूप—इस वारख के अन्य रूप हैं—उन केरी, उन केरे, तानर, तामु, तारी और तिहिं । इनमें से सबसे अधिक प्रयोग किया गया है 'तामु' का और उनमें कम 'तिहिं' का । शेष रूपों के प्रयोग अपवादस्वरूप कहीं-कहीं मिल जाते हैं ।

ब. उन केरी—मुम सारिखे बमीठ पठाए, कहिये कहा बुडि उन (वृष्ण) केरी^{५३} ।

का. उन केरे—मोहूँ बरबस उवाहि चलावत दूत भए उन (स्याम) केरे^{५४} ।

६९. सा. १०-३२५ ।

४०. सा. ३७० ।

४१. सा. २५२९ ।

४२. सा. ९-१०४ ।

४३. सा. १७२१ ।

४४. सा. २५०५ ।

४५. सा. १७२४ ।

४६. सा. १२८१ ।

४७. सा. १३४३ ।

४८. सा. ७१९ ।

४९. सा. १२३८ ।

५०. सा. २२४७ ।

५१. सा. २८२६ ।

५२. सा. २५४० ।

५३. सा. १-३७ ।

५४. सा. ५-२ ।

५५. सा. १-४० ।

५६. सा. १-११३ ।

५७. सा. १५८८ ।

५८. सा. १२९१ ।

५९. सा. १२७३ ।

६०. सा. २५७३ ।

६१. सा. २६०७ ।

६२. सा. १३३९ ।

६३. सा. ३५२८ ।

६४. सा. २३५२ ।

इ. ताकर—उदधि-मुधा-पति, ताकर बाहन^{६५} ।

उ. तासु—तासु क्रिया^{६६} । तासु चित^{६७} । तासु महात्म^{६८} । तासु मुतिनि^{६९} ।

ऊ. ताही—पहिले रति करिके आरति करि, ताही रंग रंगई^{७०} ।

ऋ. तिहि—नख-प्रहार तिहि उदर विदारयो^{७१} । मूर प्रभु मारि दसकध, यपि बंधु तिहि^{७२} । कहां मिली कुबिजा चदन सँ, कहा स्याम तिहि कृपा चहै^{७३} ।

७. अधिकरणकारक—इस कारक में प्रयुक्त अन्यपुरुष एकवचन सर्वनाम-रूपों की संख्या पचीस के आसपास है । साधारण रीति से इनको छह वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क. विभक्तिरहित रूप । ख. 'कै' विभक्तियुक्त रूप । ग. 'पर' विभक्तियुक्त रूप । घ. 'पै' या 'पै' विभक्तियुक्त रूप । ङ. 'मैं' विभक्तियुक्त रूप । च. अन्य विभक्तियुक्त रूप ।

क. विभक्तिरहित रूप—ताहूँ और वाहीं—ये दो प्रयोग इस प्रकार के कहे जा सकते हैं । इनके प्रयोग अपवादस्वरूप ही मिलते हैं और इनके साथ की विभक्ति 'मैं' प्रामः लुप्त रहती है ।

अ. ताहूँ—खभ प्रगटि प्रह्लाद बचायो, ऐसी कृपा न ताहूँ^{७४} ।

आ. वाहीं—नख चौरासी जोनि भरमि कै, फिरि वाहीं मन दीनी^{७५} ।

ख. 'कै' विभक्तियुक्त रूप—उनकै, ताकै, ताहों कै और तिनकै—ये चार रूप इस वर्ग में आते हैं जिनमें तीसरा बलात्मक है । शेष तीनों सामान्य रूपों का प्रयोग अनेक पदों में मिलता है ।

अ. उनकै—मोसी उनकै कोटि तियो^{७६} । उनकै (स्याम कै) बाढ़ी आनुर-ताई^{७७} ।

आ. ताकै—साँझ बोल वै जान मूर प्रभु, ताकै आवत होत उदोत^{७८} । गई आनुर नारि ताकै^{७९} । जाइ रहे नहि ताकै^{८०} ।

इ. ताही कै—ताही कै पग धारियै, चक्रित मैं जाने^{८१} ।

ई. तिनकै—तिनकै (दासी-मुत कै) जाइ कियो तुम भोजन^{८२} । भूपन मोर-पखोवनि, मुरली, तिनकै प्रेम कहां रो^{८३} ।

ग. 'पर' विभक्तियुक्त रूप—तानर, ताहि पर, ताहो पर और तिन पर—ये चार रूप इस विभक्ति में आते हैं । इनमें तीसरा रूप बलात्मक है जिसका

६५. सा. २७७१ ।

६६. सा. १-२८० ।

६७. सा. ६-५ ।

६८. सा. ३-१३ ।

६९. सा. ९-१३ ।

७०. सा. १७८३ ।

७१. सा. ७-२ ।

७२. सा. ९-१३६ ।

७३. सा. ३१०५ ।

७४. सा. ५६९ । ७५. सा. १-६५ । ७६. सा. २०७६ । ७७. सा. २८२६ ।

७८. सा. २४७६ । ७९. सा. २६९३ । ८०. सा. २७५६ । ८१. सा. २६८८ ।

८२. सा. १-२४२ । ८३. सा. २८२६ ।

प्रयोग अनेक पदों में मिलता है। शेष सामान्य रूपों में सबसे कम प्रयुक्त हुआ है 'ताहि पर'।

अ. तापर—इंद्र विस्वाप्त कियो सिहासन तापर बँठे भूप^{८५}। तापर कौत्तुन भनिहि बिचार^{८५}। कृपावत रिपि तापर भए^{८६}। चले बिमान सग गुरु पुरुजन तापर नूप दौडायो^{८७}।

आ. ताहि पर—इंद्र विनय रिपि सो बहु बरी। तब रिपि कृपा ताहि पर घरी^{८८}।

इ. ताही पर—बाली ल्याए नाथि, कमल ताही पर ल्याए^{८९}। सूर मुरझि लटवत ताहां पर^{९०}। निरखन अग अग की सोभा, ताही पर रचि मानत री^{९१}। मह छवि देखि सनाथ भई मै, अब ताही पर जाइ डरै^{९२}।

ई. तिन पर—स्वाम लरत तबहो तैं उनतौं, तिन पर अतिहि रिसानो^{९३}। तिन पर तूं अतिही जहरी^{९४}।

घ. 'पै' या 'पै' विभक्तियुक्त रूप—इस वर्ग के मुख्य रूप हैं—उनपै, तापै, ताही पै और तिनपै। इन सभी का प्रयोग कुछ ही पदों में मिलता है। इनमें चौपा रूप, 'ताही पै' बलात्मक है, शेष सामान्य हैं।

अ. उनपै—कौ बँठी, कौ जाहु भवन कौ। मै उनपै (हरिपै) नहि जाउं^{९५}।

आ. तापै—यरतिज्ञा राखी मनमोहन, फिर तापै पठयो^{९६}। अस्वत्यामा तापै जाइ^{९७}।

इ. तापै—रिपि को तापै फेरि पठायो^{९८}।

ई. ताही पै—चाहति हौं ताही पै (घर-नाउ) चडिकै, हरिजू कैं डिग जाउं^{९९}।

उ. तिनपै—एक नाहि भवननि तैं निबरी तिनपै आए परम कृपाला^{१००}।

छ. 'मै' विभक्तियुक्त रूप—तामैं, ताही मैं और ताहूँ मैं—केवल ये तीन रूप इस वर्ग में आते हैं जिनमें पहला सामान्य और शेष दोनों बलात्मक हैं। प्रथम रूप का प्रयोग कवि ने अधिक किया है, अंतिम दोनों रूप बहुत कम पदों में मिलते हैं।

अ. तामैं—तामैं सक्ति आपनो घरी^{१०१}। बहुरी देख्यो सखि की ओर, तामैं देखि स्वामता कोर^{१०२}। तामैं (मायामय कोट मैं) बँठि सुरन जय करी^{१०३}। दुख समुद्र जिहि वारपार नहि तामैं नाव चलाई^{१०४}।

८४. सा. १-५०।	८५. सा. ३-१३।	८६. सा. ९-३।
८७. सा. ९-५०।	८८. सा. ९-३।	८९. सा. ५-६।
९०. सा. १-३२४।	९१. सा. २-३६।	९२. सा. २-५६२।
९३. सा. २-३३४।	९४. सा. २-३३१।	९५. सा. १-३८।
९६. सा. १-५।	९७. सा. ३-७५।	९८. सा. १-२८९।
९९. सा. ५-३।	१००. सा. १-००५।	१०१. सा. ३-१३।
	१०२. सा. ७-७।	१०३. सा. ९-१५६।

आ. ताहों में—जैसे रंक तनक धन पावै, ताही में वह होत निहाल^६ ।

इ. ताहू में—सूरदास की एक आंखि है, ताहू में कछु कानो^७ ।

उ. अन्य विभक्तियुक्त रूप—इस वर्ग में उन पाहीं, उन माहें, उन माही, उनमों, ता महें, ता माहि, ताही मोंक आदि रूप आते हैं । बलात्मक रूप इनमें केवल अंतिम है । इन सभी रूपों का प्रयोग 'सूरसागर' के पदों में कहीं-कहीं ही किया गया है ।

अ. उन पाहीं—हम निरगुन सब गुन उन (सिगुपाल) पाहें^८ ।

आ. उन माहें—हाँ उन (कृष्ण) माहें कि वं मोहि माही^९ ।

इ. उन माहीं—सुनियत परम उदार स्यामधन, रूप-रासि उन माहीं^{१०} ।

ई. उन मों—जो मन जोग जुगुति आराधै, सो मन तो सबको उन (कृष्ण) मों है^{११} ।

उ. ता महें—ता मई मोर घटा धन गरजहि, सग मिलै, तिहि सावन^{१२} ।

ऊ. ता माहि—चौदह लोक भए ता माहि^{१३} ।

ए. ताही मोंक—स्वाद परे निमिषहुं नहि त्यागत ताही मोंक समाने^{१४} ।

सारांश—ऊपर दिये गये उदाहरणों से स्पष्ट है कि सूरदास द्वारा प्रयुक्त पुरुष वाचक अन्य पुरुष और निश्चयवाचक दूरवर्ती सर्वनाम रूपों की सख्या उत्तम और मध्यमपुरुष रूपों से निश्चय ही अधिक है । विभिन्न कारकों में मुख्य, सामान्य और अपवादस्वरूप जिन रूपों का कवि ने प्रयोग किया है, संक्षेप में वे इस प्रकार हैं—

कारक	विभक्तिरहित मूल और विहृत रूप	विभक्तियुक्त मूल और विकृत रूप
कर्ता	वह, सो, (मु), (वे), वं, उन, उन, तिन, तिन, (तिहि), (तेहि), उहि ।	(वाही नै)
कर्म	(ओहि), (ओही), (उन्है), (उहि), ताहि, तिहि, वाहि, सो ।	(उनकों), उनहि, ताकों, (तिनकों), (तिनहि), तिहिकों, तेहि, वाकों, धिनकों ।
करण	ताहि, (तिनहि), तिहि, वाहि ।	उनतँ, तातँ, तामु त, (उनसो), तासो, ताहि सो, धिनसों, (तिहि सों), वासों, (उनपँ), (ता सेतो), (वाकों) ।
संप्रदान	ताहि, (तिन्है), तिहि, (तेहि) ।	उनकों, ताकों, (तिनकों), वाकों, (उनहि), ताके ।

६. सा. १७८६ ।

७. सा. १-४७ ।

८. सा. ४१९५ ।

९. सा. १०-१३५ ।

१०. सा. २३३१ ।

११. सा. ४०७५ ।

१२. सा. ३६६१ ।

१३. सा. ३-१३ ।

१४. सा. २३०५ ।

अपेदान	• •	उनकै, ताकै, बाकै ।
संबध	उन, ता ।	उनकी, ताकी, (तिनकी), बाकी, उनके, ताके, (तामु के), तिनके, (तेहिके), बाके, उनकी, ताकी, (तिनकी), बाकी, (उन केरी), (उन केरे), (ताकर), ताकि, तामु, (तिहि), (बाकि) ।
अधिकरण	ताहूँ बाही ।	उनकै, ताकै, (तिनकै), तापर, (ताहि पर), तिन पर, (उनपै), (तापै), (तिनपै), तामै, (उन पाहीं), उन माहूँ, (उन माही), (उन मौ) (ता महाँ), (ता माहि) ।

बहुवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—

अल्परूप और दूरदर्ती निदचयवाचक में साधारणतः 'ये' और 'वै' का मूल रूप में तथा 'उन', (उन) और 'तिन' का विवृत रूप में प्रयोग होता है। मूरदान ने इनके रूपों के नाप-साप नित्यसंबधी भवनामो—'ते', 'से' (मूल रूप), 'तिन'—(विवृत रूप) और 'तिन्हें' (अन्य रूप) का भी म्वनत्रतापूर्वक प्रयोग किया है। अतएव उनके द्वारा प्रयुक्त एवचन के समान बहुवचन रूपों की संख्या भी पर्याप्त हो गयी है। इनमें से प्रमुख रूपों के कुछ उदाहरणों का संकलन यहाँ किया गया है।

१. वृत्तान्तरक—इस कारक में तेरह-बीसह बहुवचन रूप प्रयुक्त हुए हैं जिनको दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क. विभक्तिरहित रूप । ख. बलात्मक प्रयोग ।

क. विभक्तिरहित रूप—उन, उनि, तिन, तिनि, ते, ये और वै—ये सात रूप इन वर्ग में आते हैं। इनमें 'ते' और 'वै' का प्रयोग कवि ने खूब किया है; शेष कुछ ही पदों में मिलते हैं।

क. उन—जोग पय करि उन तनु तजे^{१७} । अविगत की गति उन नाहि जानी^{१८} ।

ख. उनि—नद-नुवन मति ऐसी ठानी, उनि घर भोग जगाए^{१७} ।

३. तिन—द्वारमाल जय-विजय हुने बरज्यो तिनको तिन^{१८} । तिन (ब्रह्मा) कै हित तप कीन्हें^{१९} ।

४. तिनि—भोजन बहु प्रकार तिनि दीन्हों^{२०} ।

उ. ते—ते हरि पद की या विधि पावें^{२१} । कपिलान्वन की ते पुनि गए^{२२} ।

ते निकसीं देनि अर्मास^{२३} । ऐसे और पठित अवलकिन ते दिन माहि तरे^{२४} ।

क. वै—जोहन हैं ये पय विहारो^{२५} ।

१५. सा. १-२८८ । १६. सा. ८०० । १७. सा. ११७० । १८. सा. ३-११ ।

१९. सा. ७-७ । २०. सा. ८०० । २१. सा. ३-१३ । २२. सा. ९-९ ।

२३. सा. १०-२४ । २४. सा. १-१९८ । २५. सा. ४-१२ ।

क. वै—वै भए इक ओर^{२६} । वै मुनिहँ यह बात^{२७} । मान लेहि वै बात तुम्हारी^{२८} । स्याम सबनि कौ देखही, वै देखति नाही^{२९} ।

ख. बलात्मक प्रयोग—इस वर्ग के अंतर्गत जो रूप आते हैं, उनमें मुख्य है—उनहिं, उनहँ, तिनहुँ, तिनहँ, तेऊ, वेई, और वेऊ । इनमें से तिनहुँ, तिनहँ और तेऊ के प्रयोग अनेक पदों में मिलते हैं, शेष रूप कहीं-कहीं ही दिखायी देते हैं ।

अ. उनहिं—सखिनि मिलै जमुना गई मोतिसिरी धौं उनहिं चुराई^{३०} । मूर स्याम कौं उनहिं सिखायो^{३१} ।

आ. उनहँ—ब्रह्म, रुद्र-लोक हूँ गयो । उनहँ ताहि अभय नहिं दियो^{३२} ।

इ. तिनहुँ—तिनहुँ न आनि छुड़ायो^{३३} । सिव-बिरचि-नारद मुनि देखत, तिनहुँ न मोकौं मुरति दिवाई^{३४} । रुद्र, बिरचि, सेस महसानन, तिनहुँ न अंत लह्यो^{३५} ।

ई. तिनहँ—बहन कुवेरादिक पुनि आइ । करी विनय तिनहँ बहु भाइ^{३६} । सिव, बिरचि, सनकादि आदि तिनहँ नहिं जानी^{३७} । मुर-नर-गन-मधवं जे कहिये, बोल बचन तिनहँ नहिं डारो^{३८} ।

उ. तेऊ—फिरत सकल प्रभु तेऊ हमरी नाई^{३९} । पांच बान सकर मोहि दीन्है, तेऊ गए अकारथ^{४०} । ऐमे निठुर होहिगे तेऊ जंमी की यह तंसी^{४१} ।

ऊ. वेई—कारिहँहि तै धेई सबै ल्यावं गाइ चराइ^{४२} ।

२. कर्मकारक—इस कारक में प्रयुक्त रूप भी सख्या में कर्त्तकारक के समान ही हैं । इनको मुख्यतः तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क. विभक्तिरहित रूप । ख. विभक्तिसहित रूप । ग. बलात्मक रूप ।

क. विभक्तिरहित रूप—उनि, तिन, तिनि, तिन्ह, तिन्हँ और ते—ये छह रूप इस वर्ग में आते हैं । इनमें अतिम दोनो रूपों का प्रयोग बहुत अधिक किया गया है; शेष रूप कुछ ही पदों में मिलते हैं ।

अ. उनि—भली करी उनि (उनको) स्याम बंधाए^{४३} ।

आ. तिन—ब्रह्मा तिन सँ निव पहुँ आए^{४४} ।

इ. तिनि—लखि सरूप रय रहि नहिं सकिहो, तिनि घरिहों घर धाइ^{४५} ।

२६. सा. १०-२४४ । २७. सा. ५२२ । २८. सा. ८०० । २९. सा. १०९६ ।

३०. सा. १९७० । ३१. सा. २०९५ । ३२. सा. ९-५ । ३३. सा. २-३० ।

३४. सा. ७-४ । ३५. सा. २८०७ । ३६. सा. ७-२ । ३७. सा. १६१८ ।

३८. सा. ४२०३ । ३९. सा. १-१९५ । ४०. सा. १-२८७ । ४१. सा. १२५४ ।

४२. सा. ४३७ । ४३. सा. २२७० । ४४. सा. ४-५ । ४५. सा. २९४८ ।

ई. तिन्ह—भरत सद्गुह्य कियो प्रनाम, रघुबर तिन्ह कठ लगायो^{४८} ।

उ. तिन्हें—इनके पुत्र एक सो मुए । तिन्हें बिसारि मुखी ये हुए^{४९} । नैन कमल दल से अनियारे । दरखत तिन्हें बटै दुख भारे^{५०} । कपिल कुलाहल मुनि अकुलायो । कोप-दृष्टि करि तिन्हें जरायो^{५१} ।

ऊ. ते—अष्टसिद्धि बहुरो तहें आई । रिपभदेव ते मुंह न लगाई^{५२} । श्री रघुनाथ लछन ते मारे^{५३} । विधि कुलाल कीन्हें कचि घट ते तुम आनि पकाए^{५४} ।

ख. विभक्तियुक्त रूप—उनसौं, उनहिं और तिनकौं—ये तीन मुख्य रूप इस वर्ग में आते हैं । इनमें से 'उनसौं' और 'तिनकौं' का प्रयोग ही सूरदास ने अपने काव्य में अधिक किया है ।

अ. उनसौं—उनकौं मारि तुलत में कीन्ही मेघनाद सौं रारि^{५५} । वंहे काल तुम्हारे प्रगटे, काहें उनकौं राखत^{५६} । सूर उनकौं देखिहों में क दिवस बुलाइ^{५७} ।

आ. उनहिं—आपुन खीसै उनहिं शिक्षावै^{५८} । आजु-वालिह अब उनहिं बुलाजै^{५९} ।

इ. तिनसौं—अर्ध निसा तिनकौं ली गयो^{६०} । द्वारपाल जय-विजय हुते, बरज्यो तिनसौं तिन^{६१} । तट ठाडे जे सखा सग के, तिनकौं तियो बुलाई^{६२} ।

३. चरणकारक—इस कारक में लगभग दस रूप मिलते हैं जिनको तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क. विभक्तिरहित रूप । ख. विभक्तियुक्त रूप । ग. अन्य रूप ।

क. विभक्तिरहित रूप—इस वर्ग का एक रूप है 'तिन्हें' जो सूर-काव्य के बहुत थोड़े पदों में मिलता है ।

तिन्हें—तिन्हें कहयो, ससार में असुर-होउ अब जाइ^{६३} । आज्ञा होइ, जाहि पाताल । जाहु, तिन्हें भाप्यो भूपाल^{६४} ।

ख. 'सौं' विभक्तियुक्त रूप—उनसौं, तिनसौं, तिनहिं सौं, तिन सौं—ये मुख्य रूप इस वर्ग में आते हैं । इनमें से प्रथम दो का प्रयोग सर्वत्र मिलता है, शेष दो कहीं-कहीं ही दिखायी देते हैं ।

अ. उनसौं—माता पिता पुत्र तिहिं जानैं । बहऊ उनसौं नातां मानैं^{६५} । मैं

४६. सा. ९-५५ ।	४७. सा. १-२८४ ।	४८. सा. ३-१३ ।	४९. सा. ९-९ ।
५०. सा. ५-२ ।	५१. सा. ९-५७ ।		५२. सा. ३७८१ ।
५३. सा. ९-१०४ ।	५४. सा. ५२२ ।	५५. सा. ५८६ ।	५६. सा. १६०७ ।
५७. सा. २९२२ ।	५८. सा. १-२८४ ।	५९. सा. ३-११ ।	६०. सा. १४०३ ।
६१. सा. ३-११ ।	६२. सा. ९-९ ।		६३. सा. ३-१३ ।

उनसौं (भक्तों से) ऐसी नहीं कही^{६४} । भोर वही जनि नंद दुहाई, उनसौं कहत सुनाइ^{६५} ।

आ. तिनसौं—हरि तिनसौं कहयो आइ, भली सिच्छा तुम दीनी^{६६} । सुत-कलत्र कौं अपनों जानै । अरु तिनसौं ममत्व बहु ठानै^{६७} । सिव-निंदा करि तिनसौं भाप्यो^{६८} । पग दिए तीरथ जंबे काज । तिनसौं चलि नित करै अकाज^{६९} ।

इ. तिनहिं सौं—खेलै-हैंसैं तिनहिं सौं बोलै^{७०} ।

ई. तिनि सौं—ठाढे सूर-बीर अवलोकत, तिनि सौं कही न तारै^{७१} ।

ग. अन्य रूप—'तैं' और 'पैं' विभक्तियों से बने तीन रूप—उनतैं, तिनतैं, और तिनहूँ पैं—इस वर्ग में आते हैं । इनमें से द्वितीय रूप का प्रयोग अधिक किया गया है; प्रथम और तृतीय के उदाहरण बहुत कम पदों में मिलते हैं ।

अ. उनतैं—उनतैं कछु भयो नहीं काजा^{७२} ।

आ. तिनतैं—भैया, बंधु, कुटुंब घनेरे तिनतैं कछु न सरी^{७३} । तिनतैं पचत्रत्व उपजायो^{७४} । जद्यपि रानी बरी अनेक । पैं तिनतैं सुत भयो न एक^{७५} ।

इ. तिनहूँ पैं—ध्यान धरत महादेवऽह ब्रह्मा, तिनहूँ पैं न छटै^{७६} ।

४. संप्रदान कारक—इस वर्ग में सात-आठ रूप हैं जिनको दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क. विभक्तिरहित रूप । ख. विभक्तिसहित रूप ।

क. विभक्तिरहित रूप—तिन, निनि और तिन्ह—ये तीन रूप इस वर्ग में आते हैं । इन सभी रूपों का प्रयोग कहीं-कहीं ही मिलता है, सर्वत्र नहीं ।

अ. तिन—सबै कूर मोसौं रिज चाहत, कही कहा तिन दीजै^{७७} ।

आ. तिनि—जज्ञ-काज में तिनि दुख दयो^{७८} ।

इ. तिन्ह—ब्रह्म प्रगटि दरस तिन्ह दीन्हौ^{७९} ।

ख. विभक्तियुक्त रूप—इस वर्ग में मुख्य तीन रूप मिलते हैं—उनकौं, उनहिं और तिनकौं । इनमें प्रथम और तृतीय रूपों का प्रयोग बहुत अधिक किया गया है, द्वितीय का कम ।

अ. उनकौं—सखस दीजै उनकौं^{८०} । सो फल उनकौं सुरस दिखाऊं^{८१} ।

६४. सा. ५-३ । ६५. सा. ४०० । ६६. सा. ३-११ ।

६७. सा. ३-१३ । ६८. सा. ४-५ । ६९. सा. ४-१२ ।

७०. सा. १४६० । ७१. सा. ३०४९ । ७२. सा. ५२१ ।

७३. सा. १-७१ । ७४. सा. ३-१३ । ७५. सा. ६-५ । ७६. सा. १-२६३ ।

७७. सा. १-१९६ । ७८. सा. ४-१२ । ७९. सा. ७-७ । ८०. सा. १-१७७ ।

८१. सा. ८५६ ।

जवाब कहा मैं देही उनको^{८३} । मूर स्याम उनको भए भोरे, हमको निहुर मुरारी^{८३} ।

धा. उनहि—वहै बकसीस अब उनहि देहै^{८४} । यह तो जाइ उनहि उपदेसहु^{८४} ।

इ. तिनको—राज रविनि गाई व्याकुल हूँ, दै दं तिनको धीरक^{८५} । नारायन तिनको बर दियो^{८५} । मोहिनी रूप तुम दरस तिनको दियो^{८६} । गोपीगन प्रेमातुर, तिनको^{८६} मुख दीन्हो ।

१. अपादानकारक—इस कारक में केवल चार मुख्य रूप मिलते हैं—उनको, उनहूँ तै, तिनतै, तिनहूँ तै । 'तै' विभक्ति इन चारों में है । प्रथम और तृतीय रूप सामान्य हैं, द्वितीय और चतुर्थ बलात्मक । इन सभी का प्रयोग सूत्र-वाच्य में वही-वही ही मिलता है ।

अ. उनतै—हो उनतै न्यारी करि डारनी, इहि दुख जात मरपो^{९०} ।

आ. उनहूँ तै—उनहूँ त निदयी बडे बं, तंसियं मुरली पाई^{९१} ।

इ. तिनतै—व्याध-गीष अरु पतित पूतना तिनतै बडो जु ओर^{९२} ।

ई. तिनहूँ तै—महा जे खल, तिनहूँ तै अति, तरत है इक नाम^{९३} ।

६. संबन्धकारक—इस कारक में केवल दस-ग्यारह रूप मिलते हैं । इनको चार वर्गों में रखा जा सकता है—क विभक्तिरहित रूप । ख 'की' युक्त रूप । ग, 'के' युक्त रूप । घ, 'को' युक्त रूप ।

क. विभक्तिरहित रूप—इसमें केवल दो रूप—उन और तिन—आते हैं जिनका प्रयोग दो-चार पदों में ही दिखायी देता है, जैसे—

अ. उन—मूर बछू न हाथ न आयी, लोभ-जाग पकरे^{९४} ।

आ. तिन—कौनहूँ भाव भजै कोउ हमको, तिन तन ताप हरै रो^{९५} ।

ख. 'की' युक्त रूप—उनकी, उनहूँकी और तिनकी—ये तीन रूप इस वर्ग में हैं । इनमें द्वितीय रूप बलात्मक है जिसका प्रयोग इने गिने पदों में ही दिखायी देता है । दोष दोनो रूप 'सूत्र-वाच्य' में सर्वत्र मिलते हैं ।

अ. उनकी—उनकी करनी^{९६} । उनकी दीनता^{९७} । उनकी करति बड़ाई^{९८} ।
उनकी विचवानी^{९९} । उनकी सोच^{९९} ।

८२. सा. २०४६ ।

८३. सा. २३२५ ।

८४. सा. २९३० ।

८५. सा. ३९१३ ।

८६. सा. १-११२ ।

८७. सा. ३-१३ ।

८८. सा. ८-९ ।

८९. सा. ३९४ ।

९०. सा. १-१५६ ।

९१. सा. १२७८ ।

९२. सा. १-१४५ ।

९३. सा. ३०४६ ।

९४. सा. २२९९ ।

९५. सा. ७८७ ।

९६. सा. २२२४ ।

९७. सा. १-२३८ ।

९८. सा. ९-१४० ।

९९. सा. १९०७ ।

१०. सा. ६-४ ।

आ. उनहूँ की—उनहूँ की आँखि^३ ।

इ. तिनकी—तिनकी कथा^३ । तिनकी गति^४ । संगति करि तिनकी^५ । तिनकी करी सहाइ^६ ।

ग. 'के' युक्त रूप—उनके, तिनके, तिनही के और तिनिके—केवल ये चार प्रमुख रूप इस वर्ग में मिलते हैं । इनमें तृतीय रूप बलात्मक है । प्रयोग की दृष्टि से प्रथम दो रूप महत्त्व के हैं जिनका सर्वत्र प्रयोग किया गया है । अंतिम दोनों रूप बहुत कम पदों में मिलते हैं ।

अ. उनके—उनके काम^७ । समाचार सब उनके^८ । उनके अगम सरीर^९ । उनके मुत्त^{१०} ।

आ. तिनके—तिनके कलिमल^{११} । तिनके बधन^{१२} । तिनके बचन^{१३} । भाग हैं तिनके^{१४} ।

इ. तिनहीं के—तिनहीं के सगी^{१५} ।

ई. तिनिके—गुन जानों में तिनिके^{१६} ।

घ. 'कौ' युक्त रूप—उनकी और तिनकी इस वर्ग में केवल दो रूप आते हैं । इनमें से प्रथम की अपेक्षा दूसरे का प्रयोग कुछ अधिक मिलता है ।

अ. उनकी—उनकी आसरो^{१७} ।

आ. तिनकी—दोष तिनकी^{१८} । तिनकी नाम^{१९} तिनकी प्रेम^{२०} ।

७. अधिस्वरण कारक—इस कारक में तेरह-चीदह रूप मिलते हैं जिनको चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क. विभक्तिरहित रूप । ख. 'पर' या 'पं' युक्त रूप । ग. 'में' युक्त रूप । घ. अन्य रूप ।

क. विभक्तिरहित रूप—उनकें और ताकें—ये दो रूप इस वर्ग में आते हैं । इनमें प्रथम तो बहुवचन रूप है ही, परंतु द्वितीय, 'ताकें' एकवचन है जिसका प्रयोग अपवादस्वरूप बहुवचन में कवि ने किया है । ये तीनों रूप बहुत कम पदों में दिखायी देते हैं ।

अ. उनकें—रैन-दिन मम भक्ति उनकें कछु करत न आन^{२१} ।

आ. ताकें—स्रवन सुनि-सुनि दहैं, रूप कसैं लहैं, नैन कछु गहैं, रसना न ताकें^{२२} ।

२. सा. २९१६ ।

३. सा. ११७५ ।	४. सा. १-१४० ।	५. २-१७ ।	६. सा. ७-७ ।
७. सा. २२२७ ।	८. सा. ४१६० ।	९. सा. ९-८६ ।	१०. सा. १९४३ ।
११. सा. १-९५ ।	१२. सा. १६१८ ।	१३. सा. ८०० ।	१४. सा. ६२० ।
१५. सा. ३५९३ ।	१६. सा. ३३७९ ।	१७. सा. २२२७ ।	१८. सा. ४२०९ ।
१९. सा. १५५१ ।	२०. सा. ४२०० ।	२१. सा. ३४३१ ।	२२. सा. १८५७ ।

ख. 'पर' या 'पै' विभक्तियुक्त रूप—उनपर, तिनपर और तिन पै—तीन रूप इस वर्ग में आते हैं। इनके प्रयोग भी वही-वही ही मिलते हैं। -

अ. उन पर—सधन गुजत बैठि उन पर भौरहूँ विरमाहि^{२३}। ऐसी रिसि आवति है उन पर^{२४}।

आ. तिन पर—सानु ननद तिन पर सहरे^{२५}। तिन पर क्रोध कहा में पाऊँ^{२६}।

इ. तिनपै—बहुरि तानी कियो, डारि तिनपै दियो^{२७}।

ग. 'मैं' विभक्तियुक्त रूप—उनमें, तिनमें, तिनही में, ताहूँ में—ये चार रूप ही इस वर्ग में मिलते हैं। इनमें प्रथम दो सामान्य बहुवचन रूप हैं, तृतीय बलात्मक बहुवचन और अंतिम बलात्मक एकवचन रूप जिसका सूरदास ने अपवादस्वरूप एक-दा पदो म बहुवचन में प्रयोग किया है। प्रथम दोनो प्रमुख रूपों का प्रयोग 'सूरदास' में सर्वत्र मिलता है।

अ. उनमें—तिनमें अजामील गनिवादिक्, उनमें में सिरमौर^{२८}। उनमें नित उठि होइ लराई^{२९}। एक सखी उनमें जो राधा, लेनि मनाहि जु चुराइ^{३०}। उनमें पांचो दिन जो बसिये^{३१}।

आ. तिनमें—और है आजकल के राजा तिनमें में मुलतान^{३२}। तिनमें सती नाम विख्यात^{३३}। तिनमें नव नव छंड अधिकारी^{३४}। पट्टन के पक्वान घरे सब तिनमें रुचि नहि लावत^{३५}।

इ. तिनही में—और पतित तुम जैसे तारे तिनही में लखि काठो^{३६}।

ई. ताहूँ में—भेद चकोर कियो ताहूँ में, बिधु प्रीतम, रिपु मान^{३७}।

घ. अन्य विभक्तियुक्त रूप—उन मोझ, तिन माहि, तिनहिं पाह्यो और तिनहिं माह्यो—ये चार रूप इस वर्ग में आते हैं। इनका प्रयोग बहुत कम पदों में मिलता है।

अ. उन मोझ—मनहूँ उलटि उन मोझ समानी^{३८}।

आ. तिन जाहि—पै तिहि रिपि-दृग जाने नाहि, खेलत मूल दिवे तिन नाहि^{३९}।

इ. तिनहिं पाह्यो—स्वाम बसराय यह नाम मुनि ताम भोहि, काहि पठवहूँ जाइ तिनहिं पाह्यो^{४०}।

ई. तिनहिं माह्यो—सूर प्रभु नैन लं मोल अपवस किए, आपु बंठे रहत तिनहिं माह्यो^{४१}।

२३. सा. १-३३८। २४. सा. २२४४। २५. सा. १९२०। २६. सा. २९२२।

२७. सा. ३०५४। २८. सा. १-१४५। २९. ३-९। ३०. सा. ४०९६।

३१. सा. ४१५०। ३२. सा. १-१४५। ३३. सा. ४-४। ३४. सा. ५-२।

३५. सा. ४६८। ३६. सा. १-१३७। ३७. सा. ३९८५। ३८. सा. २३६५।

३९. सा. ९-३। ४०. सा. २९३०। ४१. सा. २२४०।

सारांश—पुरुषवाचक अन्यपुरुष और निश्चयवाची दूरवर्ती बहुवचन सर्वनामों के जो जो रूप विभिन्न कारकों में प्रयुक्त हुए हैं, सक्षेप में वे इस प्रकार हैं—

कारक	विभक्ति रहित रूप	विभक्ति युक्त रूप	बलात्मक रूप
कर्ता	(उन), (उनि), (तिन), (तिनि), ते, (वे), वैं	((उनाहिं), (उनुहूँ), (तिनुहूँ), तिनहूँ, (तेउ) तेऊ, (वेई) ।
कर्म	(उनि), (तिन), (तिनि), (तिन्हूँ), तिनहूँ, ते	उनकोँ, (उनाहिं), तिनकोँ, (तिनाहिं), (तिनिहूँ) ।	(तेइ, ।
करण	(तिनाहिं), (तिन्हूँ)	उनसाँ, तिनसाँ, (तिनिसाँ), (उनतँ), तिनतँ ।	(उनाहिं साँ), (उनही- साँ) (तिनाहिं साँ, तिनुहूँ पै ।
संप्रदान	(उन), (ताहिं), (तिनि), (तिन्हूँ)	उनको, उनाहिं, तिनकोँ, तिनाहिं ।
अपादान	...	(उनतँ), (तिनतँ)	(उनुहूँ तँ), (तिनुहूँ तँ)
संबंध	(उन), (तिन)	उनकी, तिनकी, उनके, तिनके, तिनिके, उनको, तिनको ।	(उनुहूँ की), (तिनही के) ।
अधिकरण	(उनतँ), (ताकँ), तिनकँ	उन पर, तिन पर, (तिन पै), उनमें, तिनमें, (उन माँझ, (तिन माँहिं), (तिनाहिं पाही) ।	(तिनही में), (ताहूँ में), (तिनाहिं माही) ।

निश्चयवाची : निकटवर्ती—

ब्रजभाषा में इस सर्वनाम के एकवचन और बहुवचन में मूल और विकृत रूप इस प्रकार होते हैं—

रूप	एकवचन	बहुवचन
मूल	यह	ये, ए
विकृत	या	इन
अन्य	याहि	इन्हूँ

एकवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—

अन्य सर्वनाम-रूपों के समान निकटवर्ती निश्चयवाची बहुवचन-रूप भी अनेक पदों में सूरदास द्वारा एकवचन में प्रयुक्त हुए हैं। विभिन्न कारकों में इनके प्रयोगों की सोदाहरण चर्चा नीचे की जाती है।

कर्ताकारक—इस कारक में बारह-तेरह रूपों का कवि ने प्रयोग किया है। इनको दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क. विभक्ति रहित सामान्य प्रयोग। छ. बलात्मक प्रयोग।

क. विभक्तिरहित सामान्य प्रयोग—इन, इहि, ए, यह, ये—ये पाँच रूप इन वर्ग में आते हैं। इनमें से तृतीय का प्रयोग तो कहीं-कहीं मिलता है, शेष चारों का सर्वत्र मिलता है।

अ इन—इन (प्रह्लाद) तौ रामाहि राम उचारे^{४२}। दूतन कल्यो, बडौ यह पापौ। इन तौ पाप किये हैं घापो^{४३}। विप्र जन्म इन (अजामिल) जूवै हारयो^{४४}। घूँघट-भट बदन डाँपि, काहँ इन (यह नारि) राख्यो (री)^{४५}।

ब इहि—इहि मोसों करी डिटाई^{४६}। चांपी इहि मेरी^{४७}। सखी-सखी सों कहति बाबरी, इहिं हमको निदरी^{४८}। बहुत अचगरी इहिं करि राखी^{४९}।

इ ए—कोटि चद वारों मुख-द्विपर ए (वृष्ण) हैं साहु कँ चोर^{५०}।

ई. यह—यह अति हरिहाई^{५१}। जो यह बधू होइ काहु को^{५२}। जो यह सजीवनि पडि जाइ^{५३}। इसँ जिनि यह काहु^{५४}।

उ. ये—न ये (भगवान) देखि कँ मोहि लुभाए^{५५}। कबहुँ कियँ भक्ति के न ये (भगवान) रीसही^{५६}। नदहुँ तँ ये (वृष्ण) बडे कहेहँ^{५७}। बृंदावन वँ चिनु तमा क, ये (प्रिया) कनकलता-ती गोरी^{५८}।

स बलात्मक प्रयोग—इनहि, इनहीं, एउ, येइ, येई, येउ—ये छह रूप इस वर्ग में आते हैं। इनमें से 'इनहि', 'इनहीं' और 'येई'—इन तीन रूपों का प्रयोग बहुत अधिक किया गया है और 'येउ' तथा 'येऊ' का कम। शेष का सामान्य रूप से प्रयोग मिलता है।

अ. इनहि—ऐसी कहे भई नहि होनी, जैसी इनहि (मुरली) करी^{५९}। ऐसौ अपदाँव सब इनहि (मन) कोन्हें^{६०}। इनहिं (बन्हाई) गुबधन तियो उठाई^{६१}।

आ इनहीं—असुर कल्यो, इनहीं (ब्रह्म) हिरनाच्छाहि मारयो। हिरनकसिप इनहीं सहारयो^{६२}। मूर स्याम इनहीं (मुरली) बहकाये^{६३}। मूरस्याम कौ इनहीं (राधा) जाने^{६४}।

इ. एउ—वँ चतुर एउ (प्रिया) नहिं भोरी^{६५}। एउ (अलि) बसत निसि नव जलजातनि^{६६}।

४२ सा ७-२। ४३. सा ६-४। ४४ सा ६-४। ४५. सा २१-५।

४६ सा ५५५। ४७ सा ५८९। ४८ सा. १९००। ४९ सा ३०३७।

५० सा ३५९। ५१ सा १-५१। ५२. सा ९-४१। ५३ सा ९-१७३।

५४. सा ६३६। ५५ सा ८-८। ५६ सा ८-८। ५७ सा. १०-३१९।

५८. सा १९-४। ५९ सा. १२९५। ६० सा २२४०। ६१ सा ३०२८।

६२. सा ७-७। ६३. सा १२९९। ६४. सा. २०६०। ६५ सा. १९०४।

६६. सा. ३७६०।

ई. येइ—येइ माता येइ पिता जगत के^{६७} ।

उ. येई—कंस बधन येइ (कृष्ण) करिहैं ।^{६८} भूमि भार येई हरिहैं^{६९} । येई (कृष्ण) हैं सब ब्रज के जीवन^{७०} । यह महिमा येई (स्याम) पं जानै ।^{७१} उतपति प्रलय करत है येई^{७२} । येई है रतिपति के मोहन, येई हैं हमरे पति-प्राण^{७३} ।

ऊ. येऊ—येऊ (स्याम) नवल, नवल तुहँ हौं^{७४} । तुम ही कुसल, कुसल है येऊ (स्याम^{७५}) ।

२. कर्मकारक—इस कारक मे भी तेरह-चौदह रूप मिलते है जिनको तीन वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है—क विभक्तिरहित प्रयोग, ख. विभक्तियुक्त प्रयोग और ग. बलात्मक प्रयोग ।

क. विभक्तिरहित प्रयोग—इस वर्ग मे मूरदाम द्वारा जो रूप प्रयुक्त हुए हैं, उनमे मुख्य है—इन्हें, इहि, यह और याहि । इनमे से 'इहि' और 'याहि' के कर्म-कारकीय प्रयोग सर्वत्र मिलते है, परन्तु शेष दोनों रूपों के बहुत कम पदों मे दिसायी देते हैं ।

अ. इन्हें—अब तौ इन्हें (कृष्ण को) जकरि घरि बाँधी^{७६} ।

आ. इहिं—पवंत सौ इहिं देहु गिराई^{७७} । देखी महरि सुता अपनी कौं, कहुं इहिं कारै खाई^{७८} । इहिं तू जनि बरजै री^{७९} ।

इ. यह—कलिजुग मैं यह सुनिहै जोड^{८०} ।

ई. याहि—हरि, याहि सहारो^{८१} । याहि अन्हवावहु^{८२} । याहि मत मारो^{८३} । याहि मारि, तोहि और बिवाहो^{८४} ।

ख. विभक्तियुक्त प्रयोग—इनको, इनहि और राको—केवल ये तीन रूप ही इस वर्ग में आते है इन सभी का प्रयोग सूर-काव्य मे सर्वत्र मिलता है ।

अ. इनको—को बाँधि को छोरे इनको (स्याम को)^{८५} । मँया री, तू इनको (राधा को) धोन्हति^{८६} ।

आ. इनहिं—कछु संबंध हमारो इनसौं, तातै इनहिं (स्याम-सखिहि) बुलाई है^{८७} । एक सखी कहे, इनहि (स्यामहि) नचावहु^{८८} । इनहिं (कन्हारी को) तृना लै गयी उड़ाई^{८९} ।

६७. सा. ३९१ ।	६८. सा. १० ८५ ।	६९. सा. ३६७ ।
७०. सा. ३८० ।	७१. सा. ४३५ ।	७२. सा. २१६४ ।
७३. सा. १०-३४० ।	७४. सा. ७-२ ।	७५. सा. ७४३ ।
७६. सा. ३-१३ ।	७७. सा. ३-११ ।	७८. सा. ५-३ ।
७९. सा. १०-४ ।	८०. सा. ३८० ।	८१. सा. ७-७ ।
८२. सा. २९१६ ।	८३. सा. ३०२८ ।	८४. सा. ७०० ।
		८५. सा. २१६३ ।

इ. याकौं—याकौं पावक भीतर डारौं^{८८} । ताने अब याकौं मति जारौं^{८९} ।
को है याकौं भेटनहारौं^{९०} । देखे कहुँ नैन भरि याकौं^{९१} ।

ग. बलात्मक प्रयोग—इनहीं, यहई, यहीं और याहीं कौं—ये चार रूप इस वर्ग में आते हैं । अन्य कारको के बलात्मक रूपों के समान इनका प्रयोग भी 'सूरसागर' के कुछ ही पदों में मिलता है ।

अ. इनहीं—बकी पियावन इनहीं आई^{९२} ।

आ. यहई—मुनहुँ सूर वह यहई चाहे, तापर यह रिस पाने रो^{९३} ।

इ यहीं—जसुमति बान्हाहि यहीं सिखावति^{९४} ।

ई याहीं कौं—याहीं कौं खोजति सर्व, यह रही कहां रो^{९५} ।

३. करणारख—इस कारक में दम-ग्यारह रूप ही मिलते हैं जिनको स्थूल रूप से तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क विभक्तिरहित रूप । ख. विभक्तियुक्त रूप । ग. बलात्मक प्रयोग ।

क. विभक्तियुक्त प्रयोग—इनि और याहि केवल ये दो रूप इस वर्ग में आते हैं । इनका प्रयोग कुछ ही पदों में दिखायी देता है ।

ख. इनि—भवन तँ इनि भेद वृत्तों, सुनीं बचन रसाल^{९६} ।

आ. याहि—कहौ याहि किन बांस जाति की, कौनै तोहि बुलाई^{९७} । जवहीं यह कहौगो याहि^{९८} ।

ख. विभक्तियुक्त प्रयोग—इनतैं, इनसौं, इनाहि और यासौं—ये चार रूप इस वर्ग में आते हैं । इन रूपों में से चतुर्थ का तो कम, परंतु शेष तीनों रूपों का अधिक प्रयोग किया गया है ।

अ. इनतैं—इनतैं (कृष्ण से) हम भए सनाया^{९९} । और भयो इनत (राधा तैं) तुमकों सुख^{१००} ।

आ. इनसौं—कतहि रिसाति जसोदा इनसौं (कृष्ण से)^{१०१} । कान्ह कस्यो, कछु मांगहु इनसौं^{१०२} (गिरि देवता सो) । जय तैं इनसौं (राधा से) नेह लगायो^{१०३} ।

इ. इनाह—इनाहि (जसोदाहि) कहन दुख आइयं, ये सबकों उठति रिसाइ^{१०४} ।

ई. यासौं—यासौं हमरो कछु न बसाइ^{१०५} । यासौं मेरो नही उबार^{१०६} । चतुर चतुरई फरब न यासौं^{१०७} । बान कहत न बनत यासौं^{१०८} ।

८८. सा. ७-२ ।

८९. सा. ९-५ ।

९०. सा. ९-३६ ।

९१. सा. २१९१ ।

९२. सा. ३०२८ ।

९३. सा. १२८९ ।

९४. सा. १०. २२२ ।

९५. सा. ११०६ ।

९६. सा. २७२१ ।

९७. सा. १३१३ ।

९८. सा. ३४२१ ।

९९. सा. ९८४ ।

१००. सा. २१६७ ।

१०१. सा. ३५९ ।

१०२. सा. ९१४ ।

१०३. सा. २१६७ ।

१०४. सा. १४९१ ।

१०५. सा. ७-७ ।

१०६. सा. ५८५ ।

१०७. सा. २८२५ ।

१०८. सा. ३४१५ ।

ग. यत्नात्मक प्रयोग—इनहिं तैं, इनहीं तैं, इनहीं पै, याही तैं और याहीं सौं—ये पाँच रूप इस वर्ग में आते हैं। इनके प्रयोग कहीं-कहीं हो मिलते हैं।

अ. इनहिं तैं—गगा प्रगट इनहिं तैं भई^{१०}। इनहिं तैं ब्रंज चैन रहिहै, मांगि भोजन सात^{११}।

आ. इनहीं तैं—सिव भिवता इनहीं तैं नई^{१२}। इनहीं तैं (गिरि गोवर्धन तैं) ब्रजवास बसीनों^{१३}।

इ. इनहीं पै—ये उतपात मिटत इनहां पै (कृष्ण से)^{१४}।

ई. याही त—मनी प्रेम की परनि परेवा, याही तैं पडि लीनी^{१५}।

उ. याही सौं—सूरदास गिरिधर बहुनायक, याही सौं निसिदिन रति मानी^{१६}।

४. संप्रदान कारक—इस कारक में प्रयुक्त मुख्य तीन रूप सूर-काव्य में मिलते हैं—इन्हें, इहिं और याकौं। इनमें से अंतिम का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है।

अ. इन्हें—पं न इच्छा है इन्हें (भगवान को) कछु वस्तु की^{१७}।

आ. इहिं—एक बेर इहिं (नृपहिं) दरसन देइ^{१८}।

इ. याकौं—जज्ञ भाग याकौं नहिं दीजं^{१९}। याकौं आपन रूप जनाऊं^{२०}। वृथा दई हम याकौं गारी^{२१}।

५. अध्यादान कारक—इस कारक में मुख्य दो रूप मिलते हैं—इन्तैं और यातैं। इनमें से दूसरे का प्रयोग सूरदास ने अधिक किया है।

अ. इन्तैं—इन्तैं प्रभु नहिं और बियो^{२२}।

आ. यातैं—साधु न यातैं और^{२३}। अब लौं जानी वांस बसुरिया, यातैं और न वंस^{२४}। भली न यात कोई^{२५}। घर है यातैं दूनों^{२६}।

६. संबन्धकारक—इस कारक के अंतर्गत सीधे-सादे बारह प्रयोग मिलते हैं जिनमें 'की', 'के' और 'कौं' के योग से सबकारकीय रूप बनाये गये हैं। इनके अतिरिक्त अपवादस्वरूप 'केरी' का प्रयोग एक-दो पदों में दिखायी देना है। इस प्रकार इस कारक के सर्वनाम-रूपों को चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क. 'की' युक्त प्रयोग। ख. 'के' युक्त प्रयोग। ग. 'केरी' युक्त प्रयोग और घ. 'कौं' युक्त प्रयोग।

क. 'की' युक्त प्रयोग—इनकी, इनही की, याकी—ये तीन रूप इस वर्ग में आते हैं। इनमें दूसरा रूप यत्नात्मक है जिसका प्रयोग बहुत कम हुआ है। शेष दोनों रूप 'सूरसागर' में सर्वत्र मिलते हैं।

१०. सा. ३-१३।

११. सा. ८५०।

१२. मर. ३-१३।

१३. सा. ८८९।

१४. सा. ६००।

१५. सा. ४१०४।

१६. सा. १३५२।

१७. सा. ८-८।

१८. सा. ९-२।

१९. सा. ५-५।

२०. सा. ५५३।

२१. सा. १३३२।

२२. सा. ३१११।

२३. सा. १३४४।

२४. सा. १३६०।

२५. सा. १३६१।

२६. सा. १४४१।

व. इनकी—इनकी (वृष्ण की) खोज^{३०} । इनकी (बिरहिनी की) चालहि^{३८} ।
इनकी (कस की) भीच^{३९} । होवे जीति विधाता इनकी^{३०} ।

आ. इनही की—इनही (वृष्ण ही) की ब्रज चलति बढ़ाई^{३१} ।

इ. याकी—याकी अस्तुति^{३२} । अक्य क्या याकी^{३३} । याकी करनी^{३४} । याकी
अक्य कहानी^{३५} । याकी मति^{३६} । याकी सोवा^{३७} ।

ख. 'के' युक्त रूप—इनके, याके, याहू के—ये तीन रूप इस वर्ग में मिलते हैं । इनमें अंतिम रूप बलात्मक है । इन तीनों में से द्वितीय का प्रयोग सर्वत्र मिलता है; शेष दोनों कम प्रयुक्त हुए हैं ।

अ. इनके—इनके (वृष्ण के) गुन अगमैया^{३८} । गुन इनके (वृष्ण के)^{३९} ।

आ. याके—याके उत्तपात^{४०} । याके अस्ति^{४१} । अंग याके^{४२} । नैन याके^{४३} ।

इ. याहू के—याहू के गुन^{४४} ।

ग. 'केरी' युक्त प्रयोग—इस वर्ग में केवल एक रूप आता है—इहिं केरी । इसका प्रयोग अपनादस्वरूप ही मिलता है; जैसे—महिमा को जान इहिं केरी^{४५} ।

घ. 'कौ' युक्त रूप—इस वर्ग के प्रमुख रूपों की संख्या चार है—इनहूँ कौ, इहिं कौ, याकौ और याही कौ । इनमें प्रथम और अंतिम रूप बलात्मक है । इन चारों में से केवल 'याकौ' का प्रयोग कवि ने सर्वत्र किया है, शेष रूप बहुत कम पदों में मिलते हैं ।

आ. इनहूँ कौ—बोलक इनहूँ (ऊँचों) को मुनि लीजै^{४६} ।

आ. इहं कौ—गुरुपारय इहिं कौ^{४७} ।

इ. याकौ—ननु याकौ^{४८} । क्रूर याकौ नाम^{४९} । बांस कुल याकौ^{५०} । मोल
नाहिं याकौ^{५१} ।

ई. याही कौ—याही कौ राज^{५२} ।

उ. अधिवरण कारक—इस कारक में आठ-नी रूप मिलते हैं—इन, इन पर, इन माहिं, इन माहाँ, इहिं मा.हेयाँ, याकैं, या पर, यामैं, यही पर । 'इन पर' और 'यामैं' को छोड़कर सभी रूप बहुत कम पदों में मिलते हैं; इसलिए इनके विशेष वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं जान पड़ती ।

२७. सा. ४३१ ।

२८. सा. १६३९ ।

२९. सा. २९३१ ।

३०. सा. ३०३२ ।

३१. सा. ३०२८ ।

३२. सा. २०६० ।

३३. सा. १-४४ ।

३४. सा. १२४९ ।

३५. सा. १०-२५६ ।

३६. सा. ३९१ ।

३७. सा. १-२२६ ।

३८. सा. ४२८ ।

३९. सा. १५६७ ।

४०. सा. १-४४ ।

४१. सा. १०-३३१ ।

४२. सा. १२३४ ।

४३. सा. २१२५ ।

४४. सा. १२५८ ।

४५. सा. १७३१ ।

४६. सा. ३४८२ ।

४७. सा. ६०० ।

४८. सा. ५३४ ।

४९. सा. २९५८ ।

५०. सा. १२५६ ।

५१. सा. १३६१ ।

५२. सा. १०-२७७ ।

भे. इन—सुरभि-ठान लिये बन तै आवत, सबहि सुन इन री^{५३} ।

आ. इन पर—तन-मन इन पर (हरि पर) सब वारहु^{५४} । लकुट लै लै त्रास कीन्हौ, करयो इन पर ताम^{५५} । सूरदास इन पर हम मरियत, कुबिजा के बस केसौ^{५६} ।

इ. इन माहि—बहुरि भगवान कौं निरखि कह्यौ, इन माहि गुन हैं सुभाए^{५७} ।

ई. इन माहीं—ये तौ भए भावते हरि के, सदा रहत इन माहीं^{५८} ।

उ. इहिं महियों—ना जानौं का है इहिं महियों लै उर सौ लपटावै^{५९} ।

ऊ. याकैं—हम आईं याकैं जिहिं कारन, सो यह प्रगट सुनावति^{६०} । प्रेम-भजन न नंकु याकैं^{६१} ।

ऋ. या पर—या पर में रीझी ही भारी^{६२} ।

ए. यामैं—अपनी बिरद सभहारहुगे तो यामैं सब निबरी^{६३} । हरि गुरु एक रूप नृप जान । यामैं कछु सदेह न आन^{६४} । बन की रहनि नही अब यामैं, मधु ही पागि गई^{६५} ।

ऐ. याही पर—कमल-भार याही पर लादो^{६६} ।

सारांश—निश्चयवाची निकटवर्ती सर्वनाम के विभिन्न कारकों में जो रूप प्रयुक्त हुए हैं, संक्षेप में वे इस प्रकार है—

कारक	विभक्तिरहित रूप	विभक्तिसहित रूप	बलात्मक प्रयोग
कर्त्ता	इन, इहिं, (ए), यह, ये	इनाहिं, इनहीं, (एउ), (महो), (येइ), येई, येऊ
कर्म	(इन), (इन्है), इहिं, (यह), (इनि), याहि	इनकों, इनाहिं, याकों	इनही, यहई, यहै, याही कौं
करण	(इनि), याहि	(इनतैं), (इनपैं), इनसौं (इनाहिं), यासौं	(इनाहिं तैं), (इनहो तैं), (इनही पैं), (याही तैं) (याही सौं)
संप्रदान	(इन्है), (इहिं)	याकी
अपादान	(इनतैं), यातैं
संबंध	इनकी, याकी, (इनके), याके, (इहिं केरी) (इनकी), (इहिं कौं), याकों	(इनही की), याहू के, इनहूँ कौं, (याही कौं)

५३. सा. ३०२७ ।

५४. सा. १६१८ ।

५५. सा. ३०४६ ।

५६. सा. ४०७६ ।

५७. सा. ८-८ ।

५८. सा. २२३३ ।

५९. सा. ३४९१ ।

६०. सा. २०५९ ।

६१. सा. ३४१३ ।

६२. सा. १९०२ ।

६३. सा. १-१३० ।

६४. सा. ६-५ ।

६५. सा. १३६२ ।

६६. सा. ५३३ ।

कारक	विभक्तिरहित रूप	विभक्तिरहित रूप	बलात्मक रूप
अधिकरण	इन	इन पर, (इन माहि), इन माहि), (इहि महिया), याकै, (या पर), यामै ।	याही पर

बहुवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—

निम्नलिखित दूरवर्ती सर्वनाम रूपों की तुलना में निम्नवर्ती बहुवचन रूपों की संख्या कम है, फिर भी विभिन्न कारकों में सूरदास ने चालीस के लगभग रूपों का प्रयोग किया है। इनमें से प्रमुख रूपों के उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं।

१. कर्त्ताकारक—इस कारक में ग्यारह-बारह रूप मिलते हैं जिनको दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क, विभक्तिरहित प्रयोग और ख. बलात्मक प्रयोग।

क विभक्तिरहित प्रयोग—इन, इनि और ये—ये तीन रूप इस वर्ग में आते हैं जिनका प्रयोग सूरदास्य में सर्वत्र हुआ है।

अ. इन—एक चोर हुनौ मेरे पर सो इन हरन चह्यो^{६७} । धन्य द्रव इन किपौ पूरन^{६८} । इन दीन्ही मोकी विसराई^{६९} । सूरदास ये लरिका बोज इन बब देखे मल्ल-अखारे^{७०} ।

आ. इनि—इनि तव राज बहुत दुख पाए^{७१} । इनि मोकी नीक परिचानयो^{७२} । छूड़ लई इनि मानि^{७३} । निक्से स्याम सदन मेरे तै इनि अँटकरि पहिचानी^{७४} ।

इ. ये—कहत जज्ञ ये नास^{७५} । ये सुवृत-धनहि परिहरै^{७६} । ये बन फिरति अवेत्तौ^{७७} ।

ख. बलात्मक प्रयोग—इनहि, इनहँ, इनहँ, देइ, येई, यउ, यिउ—ये आठ रूप इन वर्ग के हैं। प्रायः इन सभी रूपों का प्रयोग अनेक पदों में किया गया है।

अ. इनहि—जब दूतनि कौ इनहि निवारयो । वा भय तै मोहि इनहि उबारयो^{७८} । इनहि बषायो बस^{७९} ।

आ. इनहीं—यह सपति है तिहँ भुवन की, सब इनहीं अपनाई^{८०} । इनहीं मारयो ताहि^{८१} । इनहीं (ऊधौ और अकूर) हेरि मृगी गोपी सब, सायक जान हुए^{८२} ।

६७. सा. १-२४७ । ६८. सा. ७८३ । ६९. सा. ९२३ । ७०. सा. २९६८ ।

७१. सा. १-२८४ । ७२. सा. १०३२ । ७३. सा. ११२३ । ७४. सा. २०४३ ।

७५. सा. ४-५ । ७६. सा. ५-४ । ७७. सा. ५०३ । ७८. सा. ६-४ ।

७९. सा. ३५८७ । ८०. सा. २२४२ । ८१. सा. ३०३७ । ८२. सा. ३५८८ ।

- इ. इनहूँ—अर्जुन भीम महाबल जोधा इनहूँ मीन धरी^{८३} ।
 ई. येइ—येइ सब देत बडेया^{८४} । प्रभु-हिरदै येइ सालत^{८५} ।
 उ. येई—येई घर - घर कहत-फिरत है^{८६} ।
 ऊ. येउ—सुक-सर्नक मुनि येउ न जानत^{८७} । येउ भए हरि-चेरे^{८८} ।
 ऋ. येऊ—काटन वै दस सोस बीस भुज अपनी कृत येऊ जो जानहि^{८९} ।
 बांत कहन कौ येऊ आवत^{९०} । येऊ गये त्यागि^{९१} । येऊ भई दिवानी^{९२} ।
 २. कर्मधारक- इस कारक मे मुख्य सात रूप मिलते है जिनको तीन वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है—क. विभक्तिरहित प्रयोग, ख. विभक्तियुक्त प्रयोग, ग. बलात्मक प्रयोग ।
 अ. इन—जमुदा कहै सुनौ सुफलकसुत, मैं इन बहुत दुपनि सौ पारे^{९३} ।
 आ. इन्है—विष्णु, रुद्र, विधि एकहि रूप । इन्हें जानि मति भिन्न स्वरूप^{९४} ।
 अबही आजु इन्हें उद्वारों ये हैं मेरे निज जन^{९५} । राखी नही इन्हें भूतल पर^{९६} ।
 इ. ये—चारि स्लोक कहे भगवान, ये ब्रह्मा सौ कहे भगवान^{९७} । मैं तो जे हरे हैं, ते तो सोवत परे हैं, ये करं हैं कौन आन^{९८} ।
 ख. विभक्तियुक्त प्रयोग—इनकों और इनहिं—ये दो रूप इस वर्ग मे मिलते हैं इन दोनो का प्रयोग-सर्वत्र मिलता है ।
 अ. इनकों—कं इनकों निरधार कीजिए, कं प्रन जात टरो^{९९} । लक्ष्मी इनकी सदा पलोवै^{१००} । इनकों ह्यां तं देहु निकास^{१०१} । पं प्रभुजू इनकों निस्तारो^{१०२} ।
 आ. इनहिं—कहें इनहिं दियो बहकाइ^{१०३} । आजति इनहि बनाइ^{१०४} । मारि डारी इनहिं^{१०५} ।
 ग. बलात्मक प्रयोग—इनहुं और इनहुं कौं- ये दो बलात्मक रूप हैं जिनका प्रयोग कही-कही ही मिलता है ।
 अ. इनहुं—हत्थी गजराज त्यौं इनहुं मारै^{१०६} ।
 आ. इनहुं कौं—सुनहु सूर अपनाइ इनहुं कौं^{१०७} । मन भयो ठीढ़ इनहुं कौं कीन्ही^{१०८} ।
 ३. वरणकारक—इन, इनतैं, इनसौं, इनहिं और इनहीं स—ये मुख्य पांच रूप इस कारक से मिलते है जिनमे प्रथम तीन सामान्य है और अंतिम बलात्मक । प्रयोग की-

८३. सा. १-२५४ ।	८४. सा. १३९३ ।	८५. सा. ३०३७ ।	८६. सा. २२६२ ।
८७. सा. १६०९ ।	८८. सा. २२२३ ।	८९. सा. ९-९५ ।	९०. सा. १५३२ ।
९१. सा. २२४५ ।	९२. सा. २२६१ ।	९३. सा. २९६८ ।	९४. सा. ४-५ ।
९५. सा. ३८२ ।	९६. सा. ८२२ ।	९७. सा. १-२३० ।	
९८. सा. ४८४ ।	९९. सा. १-२२० ।	१. सा. ३-१३ ।	
१२. सा. ४-५ ।	३. सा. ७-२ ।	४. सा. ९२३ ।	५. सा. २२५८ ।
६. सा. ३०६७ ।	७. सा. ३०६७ ।	८. सा. २२२५ ।	९. सा. २२५२ ।

दृष्टि से केवल द्वितीय और तृतीय रूप महत्व के हैं जिनका प्रयोग सर्वत्र मिलता है, शेष रूप इने-गिने पदों में ही दिखायी देते हैं ।

अ इन—वृषा भूले रहत तोचन इन वहै कोऊ बात^{१०} ।

आ. इनतैं—इनतैं कछु न सरो^{११} । इनतैं कछु न सूटै^{१२} । इनतैं प्रगटी मृष्टि अपार^{१३} ।

इ इनसौं—काल्हि कही मैं इनसौं बंसै^{१४} । ऐसे बचन वहाँ गी इनसौं^{१५} । अब इनसौं वह भेद कियो कछु^{१६} । इनसौं तुम परतीति बढावत^{१७} ।

ई इनहि—अर्वाह मोहि ब्रह्मिहैं, इनहि कहिहो कहा^{१८} ।

उ इनहीं तैं—मुख-सपति सकल मूर इनहीं तैं पावत^{१९} ।

४ सप्रदान कारक—इनसौं, इनहि और इनहीं—ये मुख्य तीन रूप सप्रदानकारक में मूरदास द्वारा प्रयुक्त हुए हैं, इनमें प्रथम का प्रयोग अधिक है, द्वितीय का कम । इनके अतिरिक्त एक बलात्मक रूप 'इनहीं कौं' भी दो-एक पदों में दिखायी देता है ।

अ इनकों—इनकों बँ मुखदाई^{२०} । जो कीजै सो इनकों थोर^{२१} । कछुक दियो मुहाग इनकों, तो सबै ये लेत^{२२} ।

आ इनहिं—ब्रत फल प्रगट इनहिं दिसरावो^{२३} ।

इ इनहीं—रसना-स्रवन नैन की होते, की रसना ही इनहीं दोन्ही^{२४} ।

ई इनहीं कौं—मूर स्याम इनहीं कौं सौपी^{२५} ।

५ अप्रदानकारक—इनतैं, इनसौं, इनि तैं—ये तीन रूप इस कारक में मिलते हैं । इनमें केवल प्रथम रूप ही अनेक पदों में प्रयुक्त हुआ है । शेष दोनों रूप कहीं-वहीं ही दिखायी देते हैं ।

अ. इनतैं—दूढ न इनतैं आन^{२६} । इनत बढो और नहि कोऊ^{२७} । इपिन न इनतैं थोर^{२८} ।

आ. इनसौं—यह मन करि जुवतिनि हेरत, इनसौं करिय गोप तब^{२९} ।

इ. इनि तैं—इनि तैं लोभी और न कोई^{३०} ।

६ संवेचकारक—इनकी, इनके और इनकी—ये सामान्य रूप इस कारक में मिलते हैं जिनका प्रयोग सर्वत्र किया गया है । बलात्मक रूप इनडूँ की, इनिही के और इन्हनि की दो-एक पदों में ही दिखायी देते हैं ।

१०. सा. २३०९ । ११. सा. १-२५४ । १२. सा. २-१९ । १३. सा. ३-७ ।

१४. सा. १७६७ । १५. सा. १७७१ । १६. सा. २२२३ । १७. सा. २२५७ ।

१८. सा. १९५१ । १९. सा. ९-१६७ । २०. सा. २३३३ । २१. सा. २३७६ ।

२२. सा. ३५७८ । २३. सा. ७९९ । २४. सा. १८५८ । २५. सा. २३२४ ।

२६. सा. १०२६ । २७. सा. १३९६ । २८. सा. २४६६ । २९. सा. १७६० ।

३०. सा. २२७८ ।

- अ. इनकी—इनकी गति^{३१} । चतुराई इनकी^{३२} । निठुराई इनकी^{३३} । इनकी लंगराई^{३४} । सेवा इनकी^{३५} ।
 आ. इनके कर्म^{३६} । चरित इनके^{३७} । इनके चीर^{३८} । इनके पितु-मातु^{३९} । इनके विमुख बचन^{४०} ।
 इ. इनकौ—इनकौ कह्यो^{४१} । इनकौ गुन-अवगुन^{४२} । दुख इनको^{४३} । इनकौ बदन^{४४} । बार न खसै इनको^{४५} । व्रत देखि इनको^{४६} ।
 ई. इनहूँ की—रसा भई इनहूँ की^{४७} ।
 उ. इनिही के—गुन इनिही के^{४८} ।
 ऊ. इन्हनि कौ—इन्हनि कौ काज^{४९} ।

७. अधिकरण कारक इनक, इन पर, इनपै, इनम—ये चार मुख्य सामान्य और 'इनहूँ में' एक बलात्मक—कुल पाँच रूप इस कारक में मिलते हैं । इनमें सबसे अधिक प्रयोग 'इनमें' का किया गया है ।

- अ. इनकै—इनकै नंकु दया नही^{५०} । सोब-विचार कछू इनकै नहि^{५१} ।
 आ. इन पर—सूर स्याम इन पर कह रीजे^{५२} । कंस...करत इन पर ताम^{५३} ।
 इ. इनपै—नित ही नित बूझति ये मोसों, मैं इनपै सतराति^{५४} ।
 ई. इनमें—इनमें कछू नाहि तेरो^{५५} । तपसियनि देखि कह्यो, क्रोध इनमें बहुत^{५६} । इनमें कौ पति आहि तिहारी^{५७} । धिक इन गुरजन कौ, इनमें नही बसोजं^{५८} ।

सांश—निरचयवाची निकटवर्ती सर्वनाम-रूपों के विभिन्न कारकों में जो प्रयोग ऊपर दिये गये हैं; संक्षेप में वे इस प्रकार हैं—

कारक	विभक्तिरहित रूप	विभक्तियुक्त रूप	बलात्मक रूप
कर्ता	(इन), इनि, ये	...	इनाहि, इनही, इनहूँ, येइ, (येई), येउ, येऊ
कर्म	(इन), इन्हूँ, ये	इनको, इनाहि	(इनहूँ), इनहूँ कौ
करण	...	इतत, इनसों, (इनाहि)	(इनही तँ)

३१. सा. १-३२३ ।	३२. सा. १७७१ ।	३३. सा. २२५४ ।
३४. सा. २२८९ ।	३५. सा. २२८९ ।	३६. सा. ७-२ ।
३७. सा. २३९३ ।	३८. सा. ७८३ ।	३९. सा. २२६५ ।
४०. सा. १९२७ ।	४१. सा. ८४३ ।	४२. सा. २२५७ ।
४५. सा. १६३३ ।	४५. सा. ३०२९ ।	४६. सा. ७७७ ।
४८. सा. २२५२ ।	४९. सा. २९६७ ।	५०. सा. २२४३ ।
५२. सा. २२८३ ।	५३. सा. ३०३९ ।	५४. सा. २०४३ ।
५६. सा. ५-८-१ ।	५७. सा. ९-४५ ।	५८. सा. ३३०-१ ।

कारक	विभक्तिरहित रूप	विभक्तियुक्त रूप	बलात्मक रूप
संप्रदान	...	इनको, (इनहीं), (इनहीं)	(इनहीं को)
अपादान	..	इन्हें, (इन्हें), (इन्हें)	...
संबध	...	इनको, इनके, इनको	(इन्हें को), (इन्हें के)
अधिकरण	...	इनके, इन पर, (इनके), इनमें	...

संबधवाचक—

व्रजभाषा में संबधवाचक सर्वनाम के एकवचन और बहुवचन, मूल, विकृत और अन्य रूप इस प्रकार होते हैं —

रूप	एकवचन	बहुवचन
मूल	जो	जे
विकृत	जा	जिन
अन्य	जाहि, जिह, जानु	जिन्हें, जिन्हें

एकवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—

संबधवाचक एकवचन सर्वनामों और बहुवचन के एकवचन में प्रयुक्त प्रमुख रूपों की सख्या पचास के आसपास है। विभिन्न कारकों में इनके प्रयोगों की सोदाहरण चर्चा यहाँ की जाती है।

१. कर्ताकारक—जिन, जिनहि, जिनि, जिहिं, जु, जो, जोइ, जोई और जौन-ये नौ रूप इस वर्ग में आते हैं। ये सभी विभक्तिरहित हैं और इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 'जोई' के अतिरिक्त दोष आठों रूपों का प्रयोग अनेक पदों में किया गया है।

अ. जिन—विदुर कह्यो, देखौ हरि माया । जिन यह सकल लोक भरमाया^{५९} ।
घन्य घन्य कसहि कहि मोहि जिन पठायो^{६०} । जिन पहिले पलना पीडे,
पय पिवत पूतना धाली^{६१} । यह लं देहु ताहि फिरि मधुकर, जिन पश्य
हित गाइ^{६२} ।

आ. जिनहि—भले जु भले नदताल, बंजु भली, चरत जावक पाग जिनहि
रंगी^{६३} । जानति है तुम जिनहि पठाए^{६४} । दूखी जाइ जिनहि तुम
पठए^{६५} ।

इ. जिनि—घन्य असोदा भाग तिहारो जिनि ऐसी कुन जायो^{६६} । सखी रो

५९. सा. १-२८४ । ६०. सा. २९४४ । ६१. सा. ३०३० । ६२. सा. ३०११ ।

६३. सा. २७०४ । ६४. सा. ३५१० । ६५. सा. ३९५० । ६६. सा. १०-८७ ।

मुरली सीजं चोरि , जिनि गोपाल कीन्है अपन बस^{६०} । धन्य धन्य जिनि
तुम सुत पायो^{६६} ।

द. जिहिं—गोपाल तुम्हारी माया महाप्रबल जिहिं सब जग बस कीन्हो हो^{६१} ।
प्रह्लाद हित जिहिं अमुर मारघो^{६०} । जठर अग्नि अंतर उर दाहल जिहि
दस मास उचारघो^{६१} ।

उ. जु—ताह सकुच सदन आए की होत जु निपट निकाज^{६२} । या भौह की छवि
निरखि सु को जु न ब्रत तै टरै^{६३} ।

ऊ. जो—मन बानी कौ अगम-अगोचर सो जानं जो पावै^{६४} । पोपन भरन
बिसभर साहव जो कल्पं सो काँचो^{६५} । मूरदास जो चरन-सरन रह्यो सो
जन निपट नीद भरि सोयो^{६६} ।

ए. जोइ—ताहि कं हाथ निरमोल नग दीजियं जोइ नीकं परखि ताहि जानै^{६७} ।
कलिजुग मैं यह मुनिहै जोइ^{६८} । नही त्रिलोकी ऐसी कोइ । भक्तनि कौ दुख
दं सकै जोइ^{६९} ।

ऐ. जोई—सात बँल ये नाथ जोई^{७०} ।

ओ, जौन—स्याम कौं तुम ऐसै ठग लियो, कछु न जानै जौन^{७१} । ठगत-फिरत
जुवतिनि को जौन^{७२} । जाकै हृदय जौन, कहै मुख तै तीन^{७३} । बार-बार
जननी कहि मोसीं माखन मागत जौन^{७४} ।

२. कर्मकारक—इम कारक मे सात रूप मिलते है जिनको दो वर्गों मे रखा जा
सकता है—क. विभक्तिरहित और ख. विभक्ति युक्त ।

क. विभक्तिरहित प्रयोग—जाहि, जिहिं, जो और जोइ—ये चार रूप इस
वर्ग मे मिलते हैं । इन सभी रूपों का प्रयोग मूरदास ने अनेक पदों मे किया है ।

ख. जाहि—वेद-पुरान-सुमृत सब रे मुर-नर सेवत जाहि^{७५} । नंद-धरती जाहि
बाँधयो^{७६} । अति प्रचड यह मदन महाभट, जाहि सब जग जानत^{७७} ।

आ. जिहि—अमुर अजितेंद्रि जिहिं देखि मोहित भए, रूप सो मोहिं दीजै
दिखाई^{७८} । तुमरौ को हँ भावती, जिहि हृदय बसाऊँ^{७९} ।

६७. सा. ६५७ । ६८. सा. ९२१ । ६९. सा. १-४४ । ७०. सा. १-३०६ ।
७१. सा. १-३३६ । ७२. सा. १-१८१ । ७३. सा. ४१८७ । ७४. सा. १-२ ।
७५. सा. १-३२ । ७६. सा. १-५४ । ७७. सा. १-२२९ । ७८. सा. ३-१३ ।
७९. सा. ५-३ । ८०. सा. ४१९२ । ८१. सा. ७१९ । ८२. सा. १५९३ ।
८३. सा. १७४९ । ८४. सा. २९७५ । ८५. सा. १-३२५ । ८६. सा. सा. ३०२७ ।
८७. सा. ४०२६ । ८८. सा. ८-१० । ८९. सा. २४१७ ।

इ. जी—जी प्रभु अजामोल कौं दोन्ही सो पाटी लिखि पाऊँ^{१०} । ब्यास कही
जी, मुक सो गाइ^{११} ।

ई. जोइ—इंदी-रस-वम भयो, भ्रमत रह्यो, जोइ कही सो कीनो^{१२} । जोइ में
कहीं, करो तुम सोई^{१३} ।

ख. विभक्तियुक्त प्रयोग—जाकौं और जिनकौं—इन बलात्मक रूपों में से अतिन
वा वम और प्रथम का अधिक प्रयोग सूरदास ने किया है ।

अ. जाकौं—जाकौं दीनानाथ निवाज^{१४} । जाकौं हरि अगोवार कियो^{१५} । उलटी
गाइ परी दुर्गमि दहन मुदरसन जाकौं^{१६} । जाकौं देखि अनग अनगत^{१७} ।

आ. जिनकौं—ब्रह्मादिक खोजत नित जिनकौं (हरि कौं)^{१८} । में जिनरौं (स्वाम
कौं) सपनेहुं नहि देख्यो^{१९} ।

३. करणकारक—इस कारक में मुख्य पांच रूप मिलते हैं जिनमें 'जिहि' विभक्ति
रहित है; 'जातैं' और 'जासौं' विभक्तियुक्त हैं, एव 'जाहि सौं' और 'जाही सौं' बला-
त्मक हैं । इनमें से द्वितीय वर्ग के अर्थात् विभक्तियुक्त दोनों प्रयोग तो सर्वत्र प्रयुक्त हुए हैं,
पैप तीनों प्रयोग इने-गिने पदों में ही मिलते हैं ।

अ. जिहि—देहु मोहि ज्ञान जिहि सदा जोज^१ ।

आ. जातैं—देवदूत कह, भक्ति सो कहियै, जातैं हरिपुर-वासा लहियै^२ । ज्यो
नृप प्राण गए मुत अपनै, रांचि रह्यो जो जातैं^३ ।

इ. जासौं—ऐसी को पर-वेदन जानै, जासौं कहि जु सुनावै^४ । धन्य धन्य जासौं
अनुरागे^५ । मोसी और कौन प्रिय तेरै, जासौं प्रेम जनावैगी^६ । जासौं हित
ताकी गति ऐसी^७ ।

ई. जाहि सौं—मूर मिलै मन जाहि जाहि सौं^८ ।

उ. जाही सौं—जाही सौं लगत नैन^९ ।

४. संप्रदानकारक—जाकौं, जाहि और जिहि—केवक तीन रूप इस कारक में
मिलते हैं जिनका भी प्रयोग बहुत कम पदों में किया गया है ।

अ. जाकौं—जाकौं राजरोग कफ व्यापत^{१०} ।

आ. जाहि—अति मुहुमार डोलत रस भीनीं, सो रस जाहि पिपावै हो^{११} ।

१०. सा. १-१४६ ।

१३. सा. ७९० ।

१६. सा. १-११३

१९. सा. १७३१ ।

४. सा. २२५६ ।

८. सा. ४१४७ ।

११. सा. १-२२६ ।

१४. सा. १-३६ ।

१७. सा. २०२० ।

१. सा. ८-१६ ।

५. सा. २५३८ ।

९. सा. २४१८ ।

१२. सा. १-१२९ ।

१५. सा. १-३८ ।

१८. सा. ८०० ।

३. सा. ३६७९ ।

-७. सा. ३९३५ ।

११. सा. २-१० ।

इ. जिहिं—सूरदास बलि गयी राम कै निगम नेति जिहिं गावी^{१३} ।

५. अपादान कारक—इस कारक मे 'जाते' या 'जिहिं तैं'-अंसे रूप हो सकते हैं, परंतु कदाचित् सूरदास ने इनका प्रयोग नहीं किया है ।

६. संबन्ध कारक—इस कारक मे वारह के लगभग मुख्य रूप मिलते हैं जिनको दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क. विभक्तिरहित और विभक्तियुक्त ।

क. विभक्तिरहित प्रयोग—जा, जासु और जाहि—ये तीन प्रयोग इस वर्ग मे आते है । इनमे सबसे कम प्रयोग 'जासु' का किया गया है ।

अ. जा—जा उर^{१३} । जा मन^{१४} । जा सदन^{१५} ।

आ. जासु—तन अभिमान जासु^{१६} ।

इ. जाहि—राधा है जाहि नाम^{१७} । जाहि मन^{१८} । मन जाहि^{१९} ।

ख. विभक्तियुक्त रूप—इस वर्ग मे 'की' युक्त जाके, जाहिकी, जिनकी; 'के' युक्त जाके, जिनके; 'केरो' युक्त जा केरो, और 'की' युक्त जाकी, जिनकी, जिनिकी आदि आते है । इनमे से 'जाहि की', 'जा केरो' और 'जिनिकी' का प्रयोग कम हुआ है, 'जिनके' और 'जिनकी' का प्रयोग कुछ अधिक है, शेष रूप सर्वत्र मिलते हैं ।

अ. जाकी—उत्पत्ति जाकी^{२०} । जाकी चरनि^{२१} । तिया जाकी तिया^{२२} । जाकी रहनि-कहनि^{२३} । जाकी सीतल धाहि^{२४} ।

आ. जाहि की—खोटी करनी जाहि की^{२५} ।

इ. जिनकी—रमा जिनकी (कृष्ण की) दासि^{२६} । जिनकी (कृष्ण की) होति बड़ाई^{२७} । जिनकी (गिरिधरल की) टेक^{२८} ।

ई. जाके—जाके कुल^{२९} । जाके गृह^{३०} । चरन सप्त पताल जाके^{३१} । जाके सेवक^{३२} ।

उ. जिनके—वे अकूर कूर कृत जिनके^{३३} । जिनके (कृष्ण के) गुन^{३४} । जिनके (कृष्ण के) तुम सखा^{३५} ।

ऊ. जा केरो—सीतल सिधु जनम जा केरो^{३६} ।

१२. सा. १-४५ ।	१३. सा. ३७०७ ।	१४. सा. ५०० ।
१५. सा. २४७४ ।	१६. सा. ३-१३ ।	१७. सा. १९७८ ।
१८. सा. २९१६ ।	१९. सा. ३१४७ ।	२०. सा. १२६७ ।
२१. सा. ९-१३३ ।	२२. सा. ९-१४२ ।	२३. सा. ३६०० ।
२४. सा. १-७५ ।		
२५. सा. १६१८ ।	२६. सा. १८१९ ।	२७. सा. १७६५ ।
२८. सा. ३७२४ ।		
२९. सा. १-३४ ।	३०. सा. ६-४ ।	३१. सा. २-२७ ।
३२. सा. १-३९ ।		
३३. सा. ३७६३ ।	३४. सा. ४५३ ।	३५. सा. ३५९७ ।
		३६. सा. ३३५४ ।

क. जानौ—जाकौ अत^{३०} । जाकौ जस^{३०} । बान्ह जाकै, नाउ^{३१} ।

ए. जिनकौ—जिनको (माघौ को) बदन^{४०} ।

ऐ. जिनिकौ—भक्तबद्धल बानौ जिनिकौ (हरि कौ)^{४१} ।

७. अधिकरणशरय—इत कारक भै दसभ्यारह मुख्य रूप प्रयुक्त हुए हैं जिनको, विभक्तिरहित और विभक्तियुक्त, दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है ।

क. विभक्तिरहित प्रयोग— जामैं, जाहि, और जिहि—ये तीन रूप इस वर्ग के हैं जिनमें प्रथम दो का प्रयोग बहुत कम और अंतिम का सामान्य रूप से हुआ है ।

अ जामैं—तीनों गुन जामैं नहि रहत^{४२} ।

आ जाहि—बीते जाहि सोइ पं जानै^{४३} । हमरे मन की साई जानै जाहि बीती होइ ।^{४४}

ई. जिहि—ईहि माया सब लोगनि लूटयो, जिहि हरि वृषा करी सो छूटयो^{४५} । श्री भगवान वृषा जिहि करै^{४६} । जिहि बीतै सा जानै^{४७} ।

ख. विभक्तियुक्त रूप—इस वर्ग में 'क', 'पर', 'पै', 'मैं', 'माहिं' और 'महियों' से युक्त जाकैं, जिनकैं, जापर, जिहि पर, जापै, जामहिं, जिहि महियों और जामैं रूप आते हैं । इन आठ रूपों में से 'जा महिं' और 'जिहि महियों' का बहुत कम, 'जिनकैं', 'जिहिं पर' और 'जापै' का सामान्य और दोष रूपों का सर्वत्र प्रयोग किया गया है ।

अ. जाकैं^{४८}—घनि गोकुल, घनि नंद जसोदा जाकैं हरि अवतार लियो^{४९} । सूर घन्य तिहि के पितु-माता, भाव-भगति है जाकैं^{५०} । तोसी जाकैं बाम^{५१} । सहनो ताकी जाकैं आवं^{५२} ।

आ. जिनकैं—वै प्रभु बडे सखा तुम उनके, जिनकैं मुगम अनोनि^{५३} ।

इ. जापर—जापर दीनानाय डरै^{५४} । जापर वृषा करै करनामय^{५५} । घन्य पिता जापर परफुलित राघव भुजा अनूप^{५६} । जापर वही ताहि पर धारै^{५७} ।

ई. जिहि पर—सोइ कुलीन बडौ सुन्दर सोइ, जिहि पर वृषा करै^{५८} ।

उ. जापै—अंम-वषा सोई पं जानै, जापै बीती होइ^{५९} ।

ज. जामहिं—अतहु सूर सोइ पं प्रगटै, होइ प्रवृत्ति जो जा महिं^{६०} ।

३७. सा. ३९३ । ३८. सा. ६-४ । ३९. सा. १४५३ । ४०. सा. ३१९९ ।

४१. सा. २९५० । ४२. सा. ३-१३ । ४३. सा. ३३५७ । ४४. सा. ३८०० ।

४५. सा. १-२८४ । ४६. सा. १-२८९ । ४७. सा. २२९७ ।

४८. 'जाकैं' रूप एवबचन है । इसलिये गोकुल, नद और जसोदा से इसका संबंध असंग-अलग है । 'जसोदा' शब्द के पूर्व 'घनि' शब्द लुप्त समझना चाहिए ।

४९. सा. १०-२५० । ५०. सा. ११७८ । ५१. सा. १८४४ । ५२. सा. २२१५ ।

५३. सा. ३८८६ । ५४. सा. १-३५ । ५५. सा. १-२५७ । ५६. सा. ९१३४ ।

५७. सा. ९२७ । ५८. सा. १-३५ । ५९. सा. ३५४२ । ६०. सा. ३१८७ ।

८. जिहिंमहियाँ—अब और कौन समान त्रिभुवन सकल गुन जिहिं महियाँ^{६१} ।
 ए. जामैं—तीनो गुन जामैं नहि रहत^{६२} । ये लुब्धे हे जाम^{६३} । जामैं प्रिय
 प्राननाथ, नंदनंदन नाही^{६४} ।
 ऐ. जिनहिं मैं—सूरदास सोई जन धारं, जिनहिं मैं बीति^{६५} ।

सारंश—संबंधवाचक सर्वमानों के विभिन्न कारकों में प्रयुक्त जिन रूपों के उदाहरण ऊपर दिये गये हैं, संक्षेप में वे इस प्रकार हैं—

कारक	विभक्तिरहित रूप	विभक्तियुक्त रूप
कर्त्ता	जिन, जिनाहिं, जिनि, जिहि, जु, जो, जोइ, (जोई), जौन	...
कर्म	जाहि, जिहिं, जो, जोइ	जाको. (जामुको), जिनको
करण	(जिन), (जिहिं)	जातं, जासों, (जाहि सों), जाही सों
संप्रदान	(जाहि), जिहिं	(जाको)
अपादान
संबंध	जा, जागु, जाहि	जाकी, (जाहि की, जिनकी, जाके, जिनके, (जा केरो), जाको, जिनको, (जिनको)।
अधिकरण	जाहि, (जिनाहिं), जिहिं	जाकं, जिनकं, जापर, (जिहिं पर), जापे, (जामाहिं), (जिहिं महियाँ, जामैं, जिनहिं मैं ।

बहुवचन रूपों का कारकीय प्रयोग—

इस प्रकार के रूपों की संख्या बीस के आसपास है । विभिन्न कारकों में प्रयुक्त प्रमुख रूप इस प्रकार है—

१. कर्त्ताकारक—जिन, जिनि, जे, जेइ और जों—ये रूप इस कारक में मिलते हैं । इनमें सब विभक्तिरहित हैं । अंतिम 'जों' रूप एकवचन है जिसका अपवादस्वरूप प्रयोग एक पद में बहुवचन में किया गया है । शेष रूपों में 'जे' का प्रयोग सबसे अधिक किया गया है ।

अ. जिन—अंतकाल हरि हरि जिन कह्यो^{६६} ।

आ. जिनि—जिनि वह सुधा पान सुख कीन्हो^{६७} । जिनि पायो अमृत-घट पूरन^{६८} ।

६१. सा. १०७२ । ६२. सा. ३-१३ । ६३. सा. २२३५ । ६४. सा. ३५९७ ।
 ६५. सा. ३९०५ । ६६. सा. ६-३ । ६७. सा. २२३५ । ६८. सा. २२६१ ।

इ जे—जे हरि मुरति करावत^{११} । जे जांचि रघुबीर^{१०} । जे (गैवां) चरहि जामुनं
कै तीर, दून दूध चढो^{११} ।

ई. जेइ—अहो नाथ जेइ-जेइ सरन आए, तेइ तेइ भए पावन^{१२} ।

उ. जौ—इस एकवचन रूप के साथ प्रयुक्त बहुवचन क्रिया 'सुनै' और 'गावै' तथा
बहुवचन नित्यसबधी रूप 'तिनकै' से स्पष्ट है कि 'जौ' का प्रयोग कवि ने
बहुवचन में ही किया है, जैसे—राधा-कृष्ण केलि-कौतूहल, सबन मुनै, जौ
गावै । तिनकै सदा समीप स्याम नितही आनद बडावै^{१३} ।

२. कर्मकारक—जिनकौ, जिहि और जे—ये तीन रूप कर्मकारक में मिलते हैं
जिनका प्रयोग सामान्य रूप से ही किया गया है ।

अ. जिनकौं—जिनकौं देखि तरनि-तनु त्रासा^{१४} ।

आ. जिहि—चारो ओर निसिचरी घेरे नर जिहि देखि डराहि^{१५} ।

इ जे—मैं तो जे हरे हैं, ते तो सोवत परे हे^{१६} । गैयां घाई जाति सबन के आगे
जे वृषभानु दई^{१७} । को बरनै नाना विधि व्यजन, जे बनए नद-नारि^{१८} ।

३. कारणकारक—इस कारक में एक रूप 'जिनसौ' मिलता है जिसका प्रयोग
अपवादस्वरूप ही दो-एक पदों में दिखायी देता है, जैसे—नाही भरत सत्रुहन सुदर,
जिनसौं चित्त लगायो^{१९} ।

४. संप्रदानकारक—इस कारक में भी केवल एक प्रमुख रूप मिलता है 'जिनहि'
जिसका प्रयोग प्रायः सर्वत्र किया गया है, जैसे—ब्रह्म जिनहि यह आयुस दोन्हो^{२०} ।
मूरदास भिन् धिक् है तिनकौं, जिनहि न पीर परारो^{२१} ।

५. अपादानकारक—इस कारक में भी केवल एक मुख्य रूप 'जिनहीं' दो-एक
पदों में दिखायी देता है, जैसे—जेइ चरन सनकादिक दुखनभ जिनहीं निक्सी गग^{२२} ।

६. संन्यकारक—जासौ, जिन, जिनसो, जिनके, जिनकी और जिनि—ये मुख्य
रूप इस कारक में मिलते हैं । इनमें अपवादस्वरूप-प्रयोग है 'जासौ' जो एकवचन होते
हुए भी दो-एक पदों में बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है । शेष रूपों में से 'जिनकी' और 'जिनकौं'
का प्रयोग अधिक हुआ है । इनमें द्वितीय और अंतिम रूप विभक्तिरहित हैं ।

अ. जासौ—यह एकवचन है, फिर भी 'हम' के सबध से स्पष्ट है कि इसका प्रयोग

६९. सा. २-१७ ।	७०. सा. ९-१६ ।	७१. सा. १०-२४ ।	७२. सा. १०-२५ ।
७३. सा. २८-२६ ।	७४. सा. २९-२२ ।	७५. सा. ९-७५ ।	७६. सा. ४-४ ।
७७. सा. ६१-२ ।	७८. सा. ८३-१ ।		७९. सा. ९-१४६ ।
८०. सा. १६-०५ ।	८१. सा. २३-४५ ।		८२. सा. २४-६६ ।

कवि ने बहुवचन में ही किया है, जैसे—हम (जुवति) कह जोग जानै, जियत जाको रोन^{८३} ।

आ. जिन—बल-मोहन जिन नाऊँ^{८४} । तेऊ मोहे जिन मति भोरी^{८५} ।

इ. जिनकी—जिनकी आस^{८६} । बधू हैं जिनकी^{८७} । सीस की मनि हरी जिनकी^{८८} । जिनकी यह सब सौज^{८९} ।

ई. जिनके—जिनके मन^{९०} ।

उ. जिनको—जिनको जस^{९१} । जिनको प्रिय^{९२} । जिनको मुल^{९३} ।

ऊ. जिनि—सुनि सखि वे बडभागी मोर । जिनि पाँखनि को मुकुट बनायो, सिर धरि नदकिसोर^{९४} ।

७. अधिकरण कारक—जिनकें, जिन माहि, जिन माहीं—ये तीन रूप इस कारक में मिलते हैं । इनका प्रयोग कहीं-कहीं ही किया गया है; जैसे—

अ. जिनकें—एक पतिव्रत हरि-रस जिनकें^{९५} ।

आ. जिन माहि—ऐसे लच्छन है जिन माहि^{९६} ।

इ. जिन माहीं—हरि भूत जिन माहीं^{९७} ।

सारांश—संबंधवाची बहुवचन सर्वनाम रूपों के जो उदाहरण विभिन्न कारकों में ऊपर दिये गये हैं, संक्षेप में वे इस प्रकार हैं—

कारक	विभक्तिरहित रूप	विभक्तियुक्त रूप
कर्ता	(जिन), (जिनि), जे, (जिइ), जो	...
कर्म	(जिहि), जे	(जिनको)
करण	...	(जिनसों)
संप्रदान	...	(जिनहि)
अपादान	...	(जिनहीं)
संबंध	(जिन), (जिनि)	(जाको), जिनकी (जिनके), जिनको ।
अधिकरण	...	(जिनकें), (जिन माहि), (जिन माहीं) ।

८३. सा. ३९९७ ।

८४. सा. २९०५ ।

८५. सा. २९०८ ।

८६. सा. २३०२ ।

८७. सा. १-२५२ ।

८८. सा. ३९८३ ।

८९. सा. २४३५ ।

९०. सा. ३९८८ ।

९१. सा. ९-१६७ ।

९२. सा. ३२२४ ।

९३. सा. १-५३ ।

९४. सा. ४७७ ।

९५. सा. ३५५२ ।

९६. सा. ३-१३ ।

९७. सा. ३९२४ ।

नित्यसंबंधी सर्वनाम—

ब्रजभाषा में नित्यसंबंधी सर्वनामों के एकवचन और बहुवचन में मूल और विवृत रूप इस प्रकार हैं—

रूप	एकवचन	बहुवचन
मूल	सो, सु	ते, से
विवृत	ता	तिन
अन्य	ताहि, तासु	तिनै, तिन्है

एकवचन के वारक्रीय प्रयोग—विभिन्न वारकों में उक्त एकवचन मूल, विवृत और अन्य रूपों के, विभक्तिरहित, विभक्तिभुक्त और बलात्मक, जो मुख्य रूप मूरदान द्वारा प्रयुक्त हुए हैं सक्षेप में वे नीचे दिए जाते हैं। पुरुषवाचक अन्य पुरुष और निरवचन वाचक दूरवर्तों से भिन्नता दिखाने के लिए नित्यसंबंधी रूपों के नाम पूरा वाक्य उद्धृत किया गया है।

१. वक्ताकारक—इस वारक में वारह के नामा रूप मिलते हैं जिनमें कुछ विभक्तिरहित हैं और कुछ बलात्मक।

क. विभक्तिरहित प्रयोग—तिहीं, तौन, सु, से और सो—ये रूप इस वर्ग में आते हैं। इनमें 'सु' का अधिक और शेष रूपों का सामान्य प्रयोग मिलता है।

क. तिहीं—जिंह मुन के हित विमुख गोविंद हैं, प्रथम तिहीं मुख वारपी^{१८}।

आ. तौन—रावनहारो नद महर मुन, कान्ह नाम जाकी है तौन^{१९}।

इ. सु—मैं यह जान ठगों ब्रज-बनिता, जो दियो सु क्यों न लहो^{२०}। जाके तागे होइ सु जान^{२१}। बा भौह की छबि निरखि नैननि, सु को जु न ब्रत तैं टर^{२२}।

ई. से—मूरदान ब्रजनाथ हमारे जे, से भए उदास^{२३}।

उ. सो—ओ कल्प सो कांचो^{२४}।

ख. बलात्मक प्रयोग—तेइ, तेई, तेऊ, सोइ, सोई, सोऊ और वेउ—ये बलात्मक रूप वक्ताकारक में मिलते हैं। इनमें 'सोइ' और 'सोऊ' का अधिक और शेष का प्रयोग सामान्य रूप से मिलता है।

क. तेइ—जिनके गुन निगम नेनि-नेति गावत, तेइ कृष्ण वन-वन में बिहरै^{२५}।

आ. तेई—जो राधा छोटी तेई हैं खोटी, साजति भोजति जो री^{२६}।

इ. सोइ—सोइ कुलीन बड़ी सुंदर सोइ जिंह पर कृपा करै^{२७}। सोइ भली जा रामहि गावै^{२८}।

१८. सा. १-३३६।

१९. सा. १५९३।

२. सा. ३-२।

३. सा. ३९५०।

३. सा. ४१८७।

४. सा. १२६६।

५. सा. १-३२।

६. सा. ४५३।

७. सा. २०४१।

८. सा. १-३५।

९. १-२३३।

- ई. सोई—प्रेम-कथा सोई पं जाने, जापं बीती होई^{१*} । सूरदास सोई पं जाने, जा उर लागै गांसी^{११} ।
- उ. सोऊ—महादेव-हित जो तप करिहै, सोऊ भव-जल तँ नहि तरिहै^{१२} । ताहि तुनँ जो कोउ चित लाइ, मूर तरँ सोऊ गुन गाइ^{१३} ।
- ऊ. धेऊ—भले जु भले नदलाल, धेऊ भली, चरन-जावक पाग जिनहि रंगी^{१४} ।
२. कर्मकारक—इस कारक में दस-ग्यारह रूप मिलते हैं जिनमें कुछ विभक्ति से रहित, कुछ उससे युक्त और शेष बलात्मक हैं ।
- क. विभक्तिरहित प्रयोग ताहि, तिहि और सो—ये रूप इस वर्ग में आते हैं । इनके प्रयोग अनेक पदों में मिलते हैं ।
- अ. ताहि - ताहि निसि-दिन अपत रहि जो सकल जीव-निवास^{१५} । जाको मन हरि लियो स्याम-धन ताहि सम्हारै कौन^{१६} ।
- आ. तिहि—कहत मंदोदरी, भेटि को सकँ तिहिं, जो रची मूर प्रभु होनहारी^{१७} । जा सँग रँनि बिहात न जानी, भोर भए तिहि मोघत हो^{१८} ।
- इ. सो—दुख-मुत-कीरति भाग आपनँ आइ परँ सो गहियै^{१९} । न्यास कह्यो ओ मुक सँ गाइ । कहीं सो, मुनो सत चित लाइ^{२०} ।
३. विभक्तियुक्त प्रयोग - ताकौं, तिनकौं और तिनहिं—ये तीन रूप इस वर्ग में आते हैं । इन सबका सामान्य रूप से ही प्रयोग किया गया है ।
- अ. ताकौं—निगम नेति नित गावत जाको । राधा बस कौन्ही हे ताकौं^{२१} ।
- आ. तिनकौं—ब्रह्मादिक खोजत नित जिनको । साच्छात देख्यो तुम तिनकौं^{२२} ।
- इ. तिनहिं—बार बार जननी कहि मोसी, माखन मांगत जौन, मूर तिनहिं तँबे को आए^{२३} ।
- ग. बलात्मक प्रयोग—ताही कौं, सोइ और सोई—ये मुख्य रूप इस वर्ग के हैं । इसमें से द्वितीय का प्रयोग अधिक और शेष दोनों का सामान्य रूप से किया गया है ।
- आ. ताही कौं—अरु जो परालक्ष्य सँ आवँ, ताही कौं सुख सँ बरतारँ^{२४} । सम-मुख ह्वँ ताही कौं अंक भरै तेरो तन परसि जो आवत पवन^{२५} ।
- आ. सोइ—मूर स्याम सोइ सोइ हम करिहैं, जोइ जोइ तुम सब कहौ^{२६} । जोइ जोइ मंत्र कहत कुबिजा है, मोइ सोइ लिखत बनाइ^{२७} ।

१०. सा. ३५४२ ।

११. सा. ३७०७ ।

१२. सा. ४-५ ।

१३. सा. ५-३ ।

१४. सा. २७०४ ।

१५. सा. १-३१४ ।

१६. सा. १००२ ।

१७. सा. १-१२७ ।

१८. सा. २६९० ।

१९. सा. १-६२ ।

२०. सा. १-२२६ ।

२१. सा. २१८७ ।

२२. सा. ८०० ।

२३. सा. २९७५ ।

२४. सा. ३-१३ ।

२५. सा. २८०३ ।

२६. सा. ७९३ ।

२७. सा. ३९९९ ।

इ सोई—जोइ में वहाँ करो तुम सोई^{३०} । ये जोइ कहै करै हम सोई^{३१} ।

३. धरणकारक—तापै, तिहि तैं और तासौं—ये रूप इस कारक में सूरदास द्वारा प्रयुक्त हुए हैं । इनमें से द्वितीय कही सामान्य रूप से प्रयुक्त हुआ है, कही बलात्मक । शेष रूप सामान्य हैं । प्रयोग की दृष्टि से 'तासौं' अपेक्षाकृत अधिक महत्व का है ।

अ तापै—जाको ब्रह्मा अत न पावै, तापै नद की नारि जसोदा, धर की दृह बराव^{३०} ।

आ. तिहि तैं—तिहि त कही कौन सुख पायो, जिहि अब लो अबगाहों^{३१} ।

इ. तासौं—जा लायक जो बात होइ सो तँसिये तासौं कहिए^{३२} । कहिए तसौं जो होय विवेकी^{३३} ।

४. संप्रदानकारक—ताइ, ताकैं, ताहि, तिनहीं और तिहिं—ये मुख्य रूप संप्रदानकारक में प्रयुक्त हुए हैं । इनमें 'तिनहीं' बहुवचन होने पर भी एकवचन बलात्मक रूप में प्रयुक्त हुआ है । शेष सामान्य रूप से ही प्रयुक्त हुए हैं । प्रयोग की दृष्टि से इस कारक में 'ताहि' और 'तिहि' रूप प्रधान है ।

अ. ताइ—जो पै कोउ भघुवन लौं जाइ, पतिया लिखी स्याम मुन्दर वौ, बवन दहीं ताइ^{३४} ।

आ. ताकैं—जाको नाउ, सक्ति पुनि जाको, ताकैं देत मत्र पढि पानी^{३५} ।

इ. ताहि—जाको मन लाग्यो नंदलालहि, ताहि और नहि भावै हो^{३६} । जाको राजरोग बफ व्यापन दही खवावत ताहि^{३७} । यह लै देहु ताहि फिरि भघुवर, जिनि (स्याम) पठए हित गाइ^{३८} ।

ई. तिनहीं—सूर-स्याम तिनहीं सुख दीजै, जो बिलसैं संग तुमको लें^{३९} ।

उ. तिहिं—हरि हरि हरि सुमिरयो जो जहाँ, हरि तिहिं दरसन दीग्यो तहाँ^{४०} । जाके दरसन कौं जग तरसत दँ री नैकु दरस तिहिं दँ री^{४१} । जोइ-जोइ बसन जाहि मन मान्यो, सोइ-सोइ तिहिं पहिरायौ^{४२} ।

५. अपादानकारक—इस कारक में केवल एक रूप 'घातैं' मिलता है, जैसे—अपनै कर जो मांग सँवारैं । बार बार उरजनि अवलोकति 'घातैं' कौन सयानी^{४३} ।

६. संश्लेषकारक—इस कारक में दस-बारह रूप मिलते हैं जिनमें विभक्तिरहित, विभक्तिपुक्त और बलात्मक सभी, प्रकार के हैं ।

क. विभक्तिरहित प्रयोग—इस वर्ग में केवल एक रूप 'तामु' आता है जो

२८. सा. ७९० ।	२९. सा. २२८९ ।	३०. सा. ३९३ ।
३१. सा. ३६०६ ।	३२. सा. ३८१० ।	३३. सा. ३८९८ ।
३४. सा. ३९४३ ।	३५. सा. १०-२५८ ।	३६. सा. २-१० ।
३७. सा. ३८११ ।	३८. सा. २५३९ ।	३९. सा. २-५ ।
४०. सा. २९१६ ।	४१. सा. २०५२ ।	४२. सा. २५८९ ।

बहुत कम पदों में प्रयुक्त हुआ है; जैसे—मुफल जन्म है तामु, जे (जो) अनुदिन गावत-मुनत^{४४} ।

ख. विभक्तियुक्त प्रयोग—उनके, ताकी, ताके, ताकी, तिनकी, तिहिके, घाकी—ये सात मुख्य रूप इस वर्ग में आते हैं। इनके संबंध में एक विशेष बात यह है कि इस कारक में प्रयुक्त बहुवचन रूपों का प्रयोग कम और एकवचन का प्रयोग सर्वत्र किया गया है।

अ. उनके—वै प्रभु बडे सखा तुम उनके, जिनके मुगम अनोति^{४५} ।

आ. ताकी—सूर स्याम तजि आन भजं जो ताकी जननी छार^{४६} । जाकों हित, ताकी गति ऐसी^{४७} ।

इ. ताके प्रात जो न्हात अष जात ताके सकल^{४८} । राखै रहत हृदय पर जाकों, धन्य भाग है ताके^{४९} । घनि घनि सूर भाग ताके प्रभु जाके सँग बिहरें^{५०} ।

ई. ताकी—जो देखै ताकी मन मोहै^{५१} । कह्यौ, तुम एक पुष्य जो ध्यायो, ताकी दरसन काहु न पायो^{५२} । जिन तन-घन मोहि प्रान समरपे^{५३} । ताकी बिषम बिषाद अहो मुनि, मोपै सह्यो न जाई^{५४} ।

उ. तिनकी—जिनके तुम सखा साधु, कही कया तिनकी^{५५} । मैं जिनको सपनेहुँ नहि देख्यो तिनकी (स्याम की) बात कहति फिरि फेरी^{५६} ।

ऊ. तिहिके—सूर धन्य तिहि के पितु-माता, भाव-भगति हैं जाके^{५७} ।

ए. घाकी—सूरदास जैहै बलि घाकी जो हरि जू सौं प्रीति बढावै^{५८} ।

ग. बलात्मक प्रयोग—ताही कौ और तिनहि के—ये दो बलात्मक रूप कुछ ही पदों में प्रयुक्त हुए हैं; जैसे—

अ. ताही कौ—जीवन मुफल सूर ताही कौ जो काज पराये आवत^{५९} ।

आ. तिनहि के—जिनपै (स्याम या कुब्जा) तै लै लाए ऊषो, तिनहि के पेट समहै^{६०} ।

७. अधिकरणकारक—तामैं, तान्हि पर और ताही के—ये रूप इस वर्ग में आते हैं जिनका प्रयोग कुछ ही पदों में मिलता है; जैसे—

अ. तामैं—तामैं सुनि मधुकर, हम कहा सेन जाही, जामैं प्रिय प्राननाथ नैदनदन नाही^{६१} ।

४४. सा. २८२८ ।

४५. सा. ३८८६ ।

४६. सा. ३८१६ ।

४७. सा. ३९३५ ।

४८. सा. १-२२२ ।

४९. सा. २४१३ ।

५०. सा. २८९७ ।

५१. सा. ३-१३ ।

५२. सा. ४-३ ।

५३. सा. ९-७ ।

५४. सा. ३५९७ ।

५५. सा. १७३१ ।

५६. सा. ११७८ ।

५७. सा. २-७ ।

५८. सा. ३३३४ ।

५९. सा. ३६६४ ।

६०. सा. ३५९७ ।

धा ताहि पर—जापर वही, ताहि पर घावे^{८१} ।

इ ताहीं वै—ताहीं के जाहु स्वाम, जाके निशि बसे घाम^{८२} । ताहीं के सिघारो प्रिय, जाके रंग रांचे^{८३} ।

सारांश—विभिन्न कारकों में नित्यनबधी सर्वनाम रूपों के जो प्रयोग ऊपर दिये गये हैं, सङ्ग में वे इस प्रकार हैं—

कारक	विभक्तिरहित रूप	विभक्तिपुक्त रूप	बलारम्भ रूप
कर्ता	तिही, तौन, (सु), (ने), सो	...	(ताहो), तेई, तेई, चोई, चोई, सोऊ, (वेऊ) ।
भ्रम	ताहि, तिहि, (तौन), सो	तिकों, निनकों, तिनहि, (तापै), (तिहि तै), तासों	ताहीकों, सोऊ, सोई, (ताही सो)
करण	...	तिनही
सम्प्रदान	(ताइ), ताकों, ताहि, तिहि	(बातें)
अपादान	(उनके), ताकी, ताके ताकी, (तिनकी), (तिनके) (तिहि के), (बाकी) ।	(ताही की), (तिनहि के)
संबध	(तामु)	तामें	(उनही पै), (ताहि पर), ताही के ।
अधिनरण		

बहुवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—

अल्प सर्वनाम-भेदों की तरह नित्यसबधी बहुवचन रूपों की सख्या भी एकवचन से कम है, फिर भी बीस-बाइस बहुवचन रूपों का प्रयोग तो सूरदास ने किया ही है । उनके प्रमुख प्रयोगों के उदाहरण यहाँ संकलित हैं ।

१. कर्ताकारक—ते, तेई, तेऊ, तिन और तिनि—ये पांच रूप इस कारक में मिलते हैं जिनमें द्वितीय और तृतीय बलारम्भ हैं । इनमें से 'तिऊ' और 'तिनि' का सामान्य और शेष का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है ।

अ. तै—मैं तो जे हरे हैं, तै तो सोवत परे है^{८४} ।

आ. तेई—जिन लोगनि सों नेह करत है, तेई देखि धिन्है^{८५} । जिनके मुने करत पुरपारण, तेई हैं की ओर^{८६} ।

इ. तेऊ—तेऊ चाहत कृपा तुम्हारी, जिनके बस अनिमिय अनेक गन अनुचर

८१. सा. १२७ ।

८२. सा. २५०१ ।

८३. सा. २५४१ ।

८४. सा. ४८४ ।

८५. सा. १-८६ ।

८६. सा. ३०११ ।

आज्ञाकारी^{२७} । सूरदास जे संग रहें, तेऊ मरै छाँखि^{२८} । तेऊ मोहे जिन मति भोरी^{२९} ।

ई. तिन—अंतकाल हरि हरि जिन कही, ततकालहि तिन हरि-पद लह्यो^{३०} ।
जिनकी आस सदा हम राखै, तिन दुख दीन्हो जेत^{३१} ।

उ. तिनि—सूरदास हरि विमुख भए जे, तिनि के तिक सुख पायो^{३२} ।

२. कर्मकारक—तिनकों, तेउ, तेऊ—ये तीन मुख्य रूप इस कारक मे मिलते हैं जिनमे प्रथम सामान्य है और अंतिम दोनों बलात्मक । इनमे से 'तिनकों' का प्रयोग सूर-काव्य में सर्वत्र मिलता है, अन्य रूप कुछ ही पदो मे मिलते है ।

अ. तिनकों—जिनकी मुख देखत दुख उपजत, तिनकों राजा-राय कहै^{३३} । (जो) हमसौं सहस बरस हित घटै, हम तिनकों छिन में परिहर^{३४} । इतत जुवति जाति जमुना जे, तिनकों भग में परखि रही^{३५} ।

आ. तेउ—तुम रसवाद करन अब लागे जे सब, तेउ पहिचानति हो^{३६} ।

इ. तेऊ—अतिहि मानिनी जे जे तेऊ में मनाइ दई^{३७} ।

३. कारणकारक—उनसौं और तिनसौं—ये दो ही मुख्य रूप इस कारक में मिलते हैं जिनमें द्वितीय का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक हुआ है; जैसे—

अ. उनसौं—ऐसी बात कहौ तुम उनसौं जे नहि जानै-बूझ^{३८} ।

आ. तिनसौं—सूर कहत जे भजत राम कौं तिनसौं हरि सौं सदा धनी^{३९} ।
और गोप जे बहुरि चले घर, तिनसौं कहि ब्रज द्याक मंगावत^{४०} ।

४. संप्रदानकारक—तिनकों और तिनहिं—ये दो मुख्य रूप इस कारक मे प्रयुक्त हुए हैं । इनमें भी सूर-काव्य में द्वितीय का ही पहले की अपेक्षा अधिक प्रयोग किया गया है; जैसे—

अ. तिनकों—सूरदास धिक् धिक् है तिनकों जिनिह न पीर परारी^{४१} ।

आ. तिनहिं—यह निरगुन लै तिनहिं सुनावहु, जे मुडिवा बसै कासी^{४२} । यह मत जाइ तिनहिं तुम सिखवहु, जिनिह आज सब सोहत^{४३} । यह तो सूर तिनहि लै सौंपी जिनके मन धकरी^{४४} ।

५. अपादानकारक—इस कारक में केवल एक मुख्य रूप मिलता है—'तिनतैं' ।

६७. सा. १-१६३ ।

६८. सा. २४०७ ।

६९. सा. २९०८ ।

७०. सा. ६-३ ।

७१. सा. २३०२ ।

७२. सा. ९-१२५ ।

७३. सा. १-५३ ।

७४. सा. ९-२ ।

७५. सा. १९६२ ।

७६. सा. २८१८ ।

७७. सा. २७८२ ।

७८. सा. ३८९८ ।

७९. सा. १-३९ ।

८०. सा. ४५० ।

८१. सा. २३४५ ।

८२. सा. ३६६८ ।

८३. सा. ३६९० ।

८४. सा. ३९८८ ।

इसका प्रयोग भी दो चार पदों में ही हुआ है; जैसे—जरे ऊपर जे लौन लावाहि, कौन तिनतै बावरे^{६५} ।

६. संबन्धकारक—तिनकी, तिनके और तिनकीं—ये तीन मुख्य रूप इस कारक में मिलते हैं । इनमें द्वितीय रूप का कुछ कम, शेष दोनों का प्रयोग सर्वत्र मिलता है । इनके अनिश्चित बलात्मक रूप 'तिनहीं की' भी दो-एक पदों में प्रयुक्त हुआ है, जैसे—

अ तिनकीं—मूरदास जे झूठी मिलवै, तिनकीं गति जानि करदार^{६६} । जे अनमले बडाई तिनकीं^{६७} । धर्म हृदय जिनकीं नही, धिक् तिनकीं है जाति^{६८} ।

आ. तिनके—मिटि गए राग-द्वेष सब तिनके जिन हरि प्रीत लगाईं^{६९} ।

इ. तिनकीं—तिनकीं बडिन करेजी सखि री, जिनकीं पिय परदेस^{७०} । जनम सुरज तिनकीं जे काज पराए धाए^{७१} ।

ई तिनहीं की—जो (जे) पहिले रंग रंगे स्वाम के, तिनहीं की बुधि रंगी^{७२} ।

७. अधिकरणकारक—इस कारक में केवल एक प्रमुख रूप 'तिनकै' मिलता है जिसका प्रयोग अनेक पदों में किया गया, है, जैसे—नुमसीं प्रीति करहि जे धीर^{७३} पार-मुन्य तिनकै नही^{७४} । ऐसी परनि परी है जिनके लाज कहा हूँ है तिनकै^{७५} । राधा-कृष्ण केलि-कौनूल सबन सुनै, जो गावै, तिनकै सदा समीप स्वाम^{७६} ।

सारांश—विभिन्न कारकों में प्रयुक्त नित्यसंबन्धी बहुवचन सर्वनाम-रूपों के जो उदाहरण ऊपर दिये गये हैं, संक्षेप में वे इस प्रकार हैं—

कारक	विभक्तिरहित रूप	विभक्तियुक्त रूप	बलात्मक रूप
कर्ता	ते, तिन, (तिनि)	...	तेई, तेऊ
कर्म	(ति)	तिनकीं	तेउ, तेऊ
करण		(उनसीं), तिनसीं	
संप्रदान		(तिनकीं), तिनहि	
अपादान		(तिनकीं)	
संबन्ध		तिनकी, तिनके, तिनकीं	(तिनहीं की)
अधिकरण		तिनकै	

प्रदानवाचक सर्वनाम—

अन्य सर्वनाम भेदों में एकवचन और बहुवचन रूप जिस प्रकार भिन्न-भिन्न होते हैं,

८५. सा. ३८६५ ।	८६. सा. १७७८ ।	८७. सा. २२५५ ।
८८. सा. २३१८ ।	८९. सा. १-३१८ ।	९०. सा. ३२२४ ।
९१. सा. ३५१० ।	९२. सा. ३५११ ।	९३. सा. ११८० ।
९४. सा. २३९९ ।	९५. सा. २८२६ ।	

वैसे प्रश्नवाचक में नहीं होते; हाँ, इसके मूल, विकृत और अन्य रूप अवश्य होते हैं; जैसे—

मूल रूप	कौन, को
विकृत रूप	का, कौन
अन्य	काहि

प्रश्नवाचक रूपों के कारकीय प्रयोग—विभिन्न कारकों में उक्त सर्वनाम सूरदास द्वारा किन-किन प्रमुख रूपों में प्रयुक्त हुए हैं, सधेप में इसकी चर्चा यहाँ की जाती है।

१. कर्त्तकारक—कहा, काहूँ, किन, किनि, किहि, केहि को, कौन और कौनै—ये नौ रूप इस वर्ग में आते हैं। प्रायः ये सभी एकवचन में प्रयुक्त हुए हैं। कर्त्तकारक की विभक्ति इनमें किसी के साथ नहीं है। प्रयोग की दृष्टि से, किन, किहि को, कौन, और कौनै प्रधान हैं और शेष रूप गौण जिनका प्रयोग नहीं-कहीं ही मिलता है।

अ. कहा—यह देखत जननी मन ब्याकुल बालक मुख कहा आहि^{१६}।

आ. काहूँ—मुनहु सखी में बूझति तुमकों, काहूँ हरि कों देखे है^{१७}।

इ. किन—कियो किन ऐसी काज ।^{१८} किन यह ऐसी भवन बनायो^{१९}।
कठिन पिनाक कहौ किन तोरयो^{२०}। यह कही उरग मोसौ, किन पठायौ तोहि^{२१}।

ई. किनि—किनि देख्यौ, किनि कही बात यह^{२२}। ऐसे मुन किनि तुमहि सिखाए^{२३}।

उ. किहि—किहि कच गूँदि माँग सिर पारी^{२४}। किहि राख्यौ तिहि जीसर आनी^{२५}।
सो सपति किहि मूसी^{२६}। उग्रसेन, बगुदेव, देवकी किहिऽव निगड़ तँ आने^{२७}।

ऊ. केहि—चौबिस घातु चित्र केहि कौन^{२८}।

ऋ. को—ऐसी को करी अरु भक्त काज^{२९}। या रथ बँठि बधु की गर्जहि पुरव को कुरुखेत^{३०}। ताकी पटतर कौ जग को है^{३१}। या छवि की उपमा को जाने^{३२}।

ए. कौन—कौन विरक्त अधिक नारद तँ^{३३}। मोकों कौन धारना करे^{३४}। ब्रजो सूर सुमित्रा-मुत विनु कौन घरावँ धीर^{३५}।

ऐ. कौनै—कौनै ठाटि रचायो^{३६}। ये करे हैं कौनै^{३७}। कौनै याहि बुलाई^{३८}।
कौनै तोहि बुलाई^{३९}। कौनै पठए सिखाइ^{४०}।

१६. सा. १०-२५३।	१७. सा. १८३४।	१८. सा. ९-३।	१९. सा. ९-२८।
१. सा. ५८०।	२. सा. २५५९।	३. सा. २६२६।	४. सा. ७०८।
५. सा. १३९८।	६. सा. २८२६।	७. सा. ३६१७।	८. सा. ३८३७।
९. सा. १-५।	१०. सा. १-२०।	११. सा. ३-१३।	१२. सा. १०-४६।
१३. सा. १-३५।	१४. सा. ९-९।	१५. सा. ९-१४५।	१६. सा. ४३६।
१७. सा. ४८४।	१८. सा. १२२१।	१९. सा. १३१३।	२०. सा. १४६२।

२. कर्मकारक—कह, कहाँ, का, काकोँ, काहि, किहि, कौ, कौऊ और कौना—ये नौ रूप कर्मकारक में प्रयुक्त हुए हैं। इनमें 'काकोँ' विभक्तिमुक्त है, शेष विभक्तिरहित हैं। 'किहि' को भी विहित रूप ही समझना चाहिए। 'कौना' जो तुक के कारण विगाड़ा है, लपवादस्वरूप है। शेष रूपों का प्रयोग सूर-काव्य के अनेक पदों में हुआ है। 'कौऊ' भी सामान्यवत् ही प्रयुक्त हुआ है।

अ. कह—वहा जानिए कह तँ देख्यो^{२१}। कह तज^{२२}। वही न, कह मोहि देही^{२३}।

आ. कहा—कहा करी^{२४}। रिम किजँ पावति वहा हो, कहा (पावति हो) दीन्हें गारि^{२५}। कहा मोहि^{२६}।

इ. का—ना जानौ बिघनहि का भायी^{२७}।

ई. काकोँ—काकोँ ब्रज पठयो^{२८}। बाँह पकरि तू ल्याई काकोँ^{२९}।

उ. काहि—काहि भजौ हौँ दीन^{३०}। श्रीपति काहि सँभारे^{३१}। तुम तजि काहि पुकारिहे^{३२}। काहि पठवहुँ जाइ^{३३}।

ऊ. किहि—वान, वमान, वही किहि मारयो^{३४}। किहि पठाऊँ^{३५}।

ऋ. को—इहि राजस को को न बिगोयो^{३६}। (तुम) को न कृपा करि तारयो^{३७}। (तुम) बिन मसकत को तारयो^{३८}।

ए. कौऊ—कौऊ कमलनेन पठयो है, तन बनाइ अपनी सो साज^{३९}।

ऐ. कौना—त्रिभुवन में बस कियो न कौना^{४०}।

३. करणकारक—इस कारक में ग्यारह रूप मिलते हैं जिनमें दो—काहि और किहि—विभक्तिरहित हैं जिनका प्रयोग सर्वत्र हुआ है; शेष नौ—कापैँ, कापै, कासौँ, काहि सौँ, किनितैँ, किहि पाहँ, कौन पै, कौन सौँ, कौने सौँ—विभक्तिमुक्त हैं। इनमें से 'काहि सौँ', 'किनितैँ', 'किहि पाहँ' और 'कौने सौँ' के प्रयोग गिने-चुने पदों में मिलते हैं; शेष रूप सर्वत्र प्रयुक्त हुए हैं। 'कौने सौँ' को 'कौन सौँ' का ही रूपांतर समझना चाहिए।

अ. काहि—सूरस्याम देखे नही कौऊ काहि बतावै^{४१}। उपमा काहि देउ^{४२}। वही काहि सा ही बी^{४३}।

२१. सा. १०-२५७। २२. सा. २३००। २३. सा. २४४१। २४. सा. १-१२७।
 २५. सा. १३३५। २६. सा. २३००। २७. सा. १०-७७। २८. सा. १०-४८।
 २९. सा. १०-३१४। ३०. सा. १-१११। ३१. सा. ९-७८। ३२. सा. २११६।
 ३३. सा. २९३०। ३४. सा. १५८४। ३५. सा. २९३८। ३६. सा. १-५५।
 ३७. सा. १-१०१। ३८. सा. १-१३२। ३९. सा. ३४७६। ४०. सा. २८८४।
 ४१. सा. १११८। ४२. सा. २२०५। ४३. सा. २३४५।

- आ. किहिं—सूरदास किहिं, तिहि तजि, जानै^{४४} । कुन, कनक तं किहिं मिलि दयो^{४५} । कहौ किहिं^{४६} ।
- इ. काप—पवनपुत्र कापैं हटकयो जाइ^{४७} । कापैं बरन्यो जाइ^{४८} । काप लेहि उषारे^{४९} ।
- ई. कापै—कापैं कहि आवैं^{५०} । छवि बरनि कापै जाइ^{५१} । महिमा कापै जाति बिचारी^{५२} । महत कापै बरन्यो जाइ^{५३} ।
- उ. कासैं—कासैं बिधा कहौ^{५४} । तेरो कासैं कीजं ब्याह^{५५} । नेइ हर्म कासैं जाह^{५६} । कन्या कासैं हुति उपजाइ^{५७} ।
- ऊ. काहि सैं—कौन काहि सैं कहै^{५८} ।
- श्र. किनतैं—कौन म्वालनि साथ भोजन करत किनतैं बात^{५९} ।
- ए. किहि पाहैं—सूरदास प्रभु दूरि सिधारे, मुख कहिए किहिं पाहैं^{६०} ।
- ऐ. कौन पै—सीस कौन पै लहो सी^{६१} । गुप्त कौन पै होइ^{६२} । एक हूँ गएँ कौन पै जात निरुवारि माई^{६३} । कौन पै कहत कनूका जिन हठि भुमी पछोरी^{६४} ।
- ओ. कौन सैं—हरि सौ तोरि कौन सैं जोरी^{६५} । मेरी घाँ हरि लखत कौन सैं^{६६} । छाँ लखत कौन सैं भाई^{६७} । बिधा माई, कौन सैं कहियै^{६८} ।
- औ. कौने सैं—अब हरि कौने सैं रति जोरी^{६९} ।
४. संग्रदान कारक—काकैं, काहि, काहू कैं, किहिं और कौनैं—ये पाँच रूप इस कारक मे प्रयुक्त हुए हैं । इनमे द्वितीय, चतुर्थ और अंतिम विभक्तिरहित है, दोष दोनो विभक्तियुक्त । तीसरा रूप दशात्मक होते हुए भी सामान्यवत् प्रयुक्त हुआ है । इनमें से प्रथम दो रूपों के कुछ अधिक और अंतिम तीन के कम प्रयोग मिलते हैं ।
- अ. काकैं—काकैं सुख दीन्हो^{७०} । जोग-जुगुति जद्यपि हम लीनी, लीला काकैं दंही^{७१} ।
- आ. काहि—उरहन दिन देउ काहि^{७२} । मदनगुपाल बिना घर-आँगन गोकुल

४४. सा. १-२१२ ।	४५. सा. ९-३ ।	४६. सा. १६७० ।
४७. सा. ९-७४ ।	४८. सा. ८३२ ।	४९. सा. ३५०४ ।
५०. सा. १०-२०१ ।	५१. सा. १०-२२५ ।	५२. सा. ३८८ ।
५३. सा. ४९२ ।	५४. सा. १-१६० ।	५५. सा. ४-७ ।
५६. सा. ९-८३ ।	५७. सा. ५८९ ।	५८. सा. ३४७५ ।
५९. सा. ३४८ ।	६०. सा. १६४० ।	६१. सा. २२७४ ।
६२. सा. १-३०२ ।	६३. सा. २४३१ ।	६४. सा. ३५५३ ।
६५. सा. १-३०२ ।	६६. सा. २४३१ ।	६७. सा. २८२६ ।
६८. सा. ३३६१ ।	६९. सा. २५३६ ।	७०. सा. ३७०५ ।
		७१. सा. १०-२७६ ।

- काहि सुराइ^{७३} । काहि नाह दुख होइ^{७४} । क्या काहि उडाजे^{७५} ।
 इ. काहु कौं—काहु कौं पटरस नाहि भावत^{७६} ।
 ई. किहि—बहिए कहा, दोष किहि दीजे^{७७} ।
 उ. कौनें—कमलनयन स्थानसुंदर कौनें नाह भाव^{७८} ।
 ५ असादानकारक—‘काते’ और ‘कौन ते’—जैसे प्रयोग इस कारक में होते हैं, परंतु सूत्रदास ने कदाचिन् इनका प्रयोग नहीं किया है ।
 ६. सन्धकारक—इस कारक में भी मुख्य ग्यारह रूप प्रयुक्त हुए हैं जिनमें दो—किह और कौन—विभक्तिरहित हैं । इनमें से द्वितीय का प्रयोग पहले से अधिक हुआ है । शेष नौ रूपों— कासी, काके, कासी, जिनकी, किहि के, किहि कौं, कौन की, कौन के और कौन कौं—में से ‘जिनकी’, ‘किहि के’ ‘किहि कौं’ का वन और शेष रूपों का प्रयोग सर्वत्र किया गया है ।
 अ. किहि—किहि नम दुरजन डरिहै^{७९} ।
 आ. कौन—अब घों कही कौन दर जाउ^{८०} । बानि परी तुमकौ यह कौन^{८१} ।
 इ. काकी—कासी ध्वजा बंठि^{८२} । सरन गहूँ में काकी^{८३} । पूछ्यौ, तू काकी धी है^{८४} । काकी तिनकी उपमा दीजे^{८५} । काकी है बेटी^{८६} ।
 ई. काके—काके रहिहैं प्रान^{८७} । ब्रज बसि काके बोल सहो^{८८} । काके नन कौ चोरति हो^{८९} । काके होहि जो नाहि गोकुल के^{९०} ।
 उ. कासी—कासी बदन निहारि^{९१} । डर काकी^{९२} । काकी नाम^{९३} । काकी ब्रज-दीधि, माखन कासी^{९४} । काकी बालक आहि^{९५} ।
 ऊ. जिनकी—दान हठ कं लेत कापै रोकि जिनकी बाट^{९६} ।
 ऋ. किहि के—साखामृग तुम किहि के ताव^{९७} ।
 ए. किहि कौं—बिरद घटत किहि कौं तुम देखी^{९८} ।
 ऐ. कौन की—कौन की बेटी^{९९} । बंधे कौन की डोरी^{१००} । कौन की रंगी चरावत^{१०१} ।

७३. सा. २९७२ ।	७४. सा. ३८०० ।	७५. सा. ४१२६ ।	७६. सा. १७८६ ।
७७. सा. ३२५९ ।	७८. सा. ३८९७ ।	७९. सा. १-२९ ।	८०. सा. १-१६५ ।
८१. सा. १५९३ ।	८२. सा. १-२९ ।	८३. सा. १-१४३ ।	८४. सा. ४-१२ ।
८५. सा. ९-४५ ।	८६. सा. ६७३ ।	८७. सा. ९-७९ ।	८८. सा. १६८६ ।
८९. सा. २१९९ ।	९०. सा. ३९४७ ।	९१. सा. १-२९ ।	९२. सा. १-२५६ ।
९३. सा. १-२९० ।	९४. सा. ३७५ ।		९५. सा. ५८९ ।
९६. सा. ३४७५ ।	९७. सा. ९-६९ ।		९८. सा. ३९८२ ।
९९. सा. २१६९ ।	१. सा. ३३६१ ।		२. सा. ३४७५ ।

ओ. कौन के—भीने राग कौन के हो ^३ । काके भए, कौन के हूँहैं ^४ । कौन के पर खात ^५ ।

औ. कौन कौ—कौन कौ नाम ^६ । कौन कौ ध्यान ^७ । अब हौं कौन कौ मुख हेरौं ^८ । कौन कौ बालक है तू ^९ । सुत कौन कौ ^{१०} । कौन कौ नीलांबरहिं ^{११} ।

७. अधिकरण कारक—इस कारक मे मुख्य सात रूप मिलते हैं—काके, कापर कापै, किहिं केरे, कौन केँ, कौन पर और कौन पै । इतमे से प्रथम सामान्य है, शेष विभक्तियुक्त हैं । 'कापै', 'किहिं केरे', 'कौन केँ' और 'कौन पै' का प्रयोग कम किया गया है; अन्य तीनों रूप सर्वत्र मिलते हैं ।

अ. काकेँ—कहाँ पठवत, जाहिं काकेँ ^{१२} । इतनौ हित है काकेँ ^{१३} । कुलिन-अकुलिन अवतरयो काकेँ ^{१४} । ह्यौं हैं तरल तस्थोना काकेँ ^{१५} ।

आ. कापर—कापर चक्र चलाऊँ ^{१६} । कापर नैन चढाए डोलत ^{१७} । कापर नैन चलावति ^{१८} । कापर कोष कियो अमरापति ^{१९} ।

इ. कापै—हमकोँ सरन और नाँह सूझै कापै हम अब जाहिं ^{२०} ।

ई. किहिं केरे—सुरदास प्रभु अँग अनूप छवि कहँ पायो किहिं केरे ^{२१} ।

उ. कौन केँ—कौन केँ माखन चुरावन जात उठिकै प्रात ^{२२} ।

ऊ. कौन पर—बहियाँ गहत सतराति कौन पर मग धरि डग । कौन पर होति पीरी-कारी ^{२३} । कियो कौन पर छोहु ^{२४} ।

ऋ. कौन पै—तुम तजि और कौन पै जाउँ ^{२५} ।

सारांश—प्रश्नवाचक सर्वनाम रूपों के विभिन्न कारको मे जो उदाहरण ऊपर दिये गये हैं, संक्षेप मे वे इस प्रकार हैं—

कारक	विभक्तिरहित रूप	विभक्तियुक्त रूप	बलात्मक रूप
कर्ता	(कहा), (काहूँ), किन, किनि, किहिं, (केहि) को, कौन, कौनै ।
कर्म	कह, कहा, काहि, किहिं, को, (कोऊ) (कौना) ।	काकेँ	...

३. सा. २५५१ ।

४. सा. ३३६१ ।

५. सा. ३४७५ ।

६. सा. १-२९० ।

७. सा. २-३५ ।

८. सा. ९-१४६ ।

९. सा. ५५० ।

१०. सा. ५८९ ।

११. सा. २५०६ ।

१२. सा. ११८२ ।

१३. सा. २७५६ ।

१४. सा. ३१०१ ।

१५. सा. ३८१७ ।

१६. सा. १-२७४ ।

१७. सा. १०-३९० ।

१८. सा. १०-३२० ।

१९. सा. ९२६ ।

२०. सा. १०२० ।

२१. सा. २५६१ ।

२२. सा. ३४७५ ।

२३. सा. २५९५ ।

२४. सा. ४१८८ ।

२५. सा. १-१६४ ।

कारक	विभक्तिरहित रूप	विभक्तियुक्त रूप	बलात्मक रूप
वरण	वाहि, विहि	वापै, वापै, वासों, (वाहि सों), (विनउँ), (विहि पाहें), कौन पै, कौन सों, (कौने सों)	...
संप्रदान	वाहि, विहि, कौनै	वाकौं, वाहू काँ	...
अपादान
संबध	(विहि), कौन	काकी, काके, काकौं, (विनकी), (विहि के), (विहि कौ), कौन की, कौन के, कौन को	
अधिकरण	काकै	कापर, कापै, (विहि बेरे, (कौन कै), कौन पर, (कौन पै)	

अनिश्चयवाचक सर्वनाम—

प्रश्नवाचक सर्वनाम की तरह अनिश्चयवाचक सर्वनामों में भी भेद नहीं होता, यद्यपि कुछ सर्वनाम—जैसे 'एक'—एकवचन में और कुछ—जैसे 'सब'—बहुवचन में भी जाते हैं। परन्तु चेतन-अचेतन वस्तुओं या पदार्थों की दृष्टि से अनिश्चयवाचक सर्वनामों में भेद अवश्य होते हैं।

चेतन पदार्थों के लिए

मूलरूप एक, और, रोई, कौऊ, नम

विभृतरूप एकनि, औरन, वाहू, सजन

अचेतन पदार्थों के लिए

एक, और, मछु, बछुक, सज

प्रथम वर्ग के धारकीय प्रयोग—चेतन पदार्थों के लिए विभिन्न कारकों में मूल और विभृत जा सर्वनाम-रूप प्रयुक्त हुए हैं, संक्षेप में वे इस प्रकार हैं—

१. वर्तकारक—इन कारक में बीस के लगभग मुख्य रूप मिलते हैं जो 'एक', 'और', 'रोई' या 'कौऊ' और 'सब' के रूपांतर होने से इन्हीं चार वर्गों में विभक्ति विद्यमान सक्त हैं।

क 'एक' के रूपांतर—एक, एक और एकनि—ये तीन रूप इस वर्ग में आते हैं जिनमें से प्रथम दो का बहुत अधिक और अंतिम का बहुत कम प्रयोग सूरदास ने किया है।

ज एक—एक मारत एक रोवन गेदहि एक भागत २६ । एक आवत बज तँ इतही
की, इन इनन बज जान २७ । इन पर तँ उठि चते २८ । इन आवत "इकटेर
इन दोरे आवत २९ ।

आ. एक—एक चले जावत^{३०} । एक कहत^{३१} । एक उफनत ही चली उठि^{३२} ।
एक जेवन करत त्याप्यो^{३३} । एक भोजन करि संपूरन गई^{३४} ।

इ. एकनि—एकनि हरे प्रात गोकुल के^{३५} ।

ख. 'और' के रूपांतर—और तथा औरी—केवल दो मुख्य रूप इस वर्ग में आते हैं । दूसरा रूप अपवादस्वरूप है, परन्तु पहला खूब प्रयुक्त हुआ है—कहीं एकवचन में और कहीं बहुवचन में ।

अ. और—मेरे सग की और गई^{३६} । कियो यह भेद मन, और नहीं^{३७} ।
तेई हैं कि और है^{३८} । देखै बनें, कहत रसना सौं, सूर बिलोकत और^{३९} ।

आ. औरी—तोसी न औरी है^{४०} ।

ग. 'कोई' और 'कोऊ' के रूपांतर—इस वर्ग के रूपों की संख्या अन्य तीनों से अधिक है जिनमें मुख्य हैं—काहुँ, काहु, काहुँ, काहु, किनहुँ, कोइ, कोउ, कोऊ । इन आठ रूपों में से 'किनहुँ' का प्रयोग सूरदास ने अपने काव्य में सर्वत्र किया है ।

अ. काहुँ—काहुँ न प्रात हरे^{४१} । काहुँ खोज नहि पायो^{४२} ।

आ. काहु—साकौं दरसन काहु न पायो^{४३} । काहु लै मोहि डारि दोन्हो कालिया दह नीर^{४४} ।
बड़ी कृपा इहि उरग को, ऐसी काहु न पाई^{४५} ।

इ. काहुँ—काहुँ कहयो, मंत्र जप करना, काहुँ कछु काहुँ कछु बरना^{४६} । काहुँ समाचार कछु पूछे^{४७} । काहुँ करत न आयो^{४८} । काहुँ दियो गिराइ^{४९} ।

ई. काहु—कौं तुमसी काहु कटु भाप्यो^{५०} । काहु पति-नेह तजे, काहु तन प्रात^{५१} ।
काहु तुरत आइ मुख चूमे^{५२} ।

उ. किनहुँ—किनहुँ सियो छोरि पट कटि तै^{५३} ।

ऊ. कोइ—मेटि सकै नहि कोइ^{५४} । पै यह बात न जानै कोइ^{५५} । केतो भाग करी किन कोइ^{५६} ।
सकै नहि तरि कोइ^{५७} ।

ऋ. कोउ—सूरदास की बीनवी कोउ लै पहुँचावै^{५८} । कोउ न उतारै पार^{५९} ।

३०. सा. ८२८ ।	३१. सा. ९०२ ।	३२. सा. ९९५ ।	३३. सा. ९९५ ।
३४. सा. ३९७७ ।	३५. सा. १४१७ ।	३६. सा. २२४० ।	३७. सा. ३०६१ ।
३८. सा. ३५६० ।	३९. सा. १७३५ ।	४०. सा. ३७६७ ।	४१. सा. ४१९० ।
४२. सा. ४-३ ।	४३. सा. ५८० ।	४४. सा. ५८९ ।	४५. सा. १-३४१ ।
४६. सा. ४-५ ।	४७. सा. ८-३ ।	४८. सा. ५१७ ।	४९. सा. १-२८६ ।
५०. सा. ६५० ।	५१. सा. २८९८ ।	५२. सा. २८९८ ।	५३. सा. १-२६३ ।
५४. सा. १-२८९ ।	५५. सा. ९-८ ।	५६. सा. ४२१० ।	५७. सा. १-४ ।
५८. सा. १-६८ ।			

कोउ खवाब^{५५} । कोउ गावत, कोउ नृत्य करत, कोउ उषटत, कोउ करताल वजावत^{५६} ।

ए. कोऊ—यह गति मति जानै नहि कोऊ^{५७} । सक्यो न कोऊ राखी^{५८} । रामहि राखी कोऊ जाइ^{५९} ।

घ. 'सव' के रूपांतर—सव, सवनि, सवहिनि, सवही और सवै—ये पांच रूप इस वर्ग में आते हैं । ये सब बहुवचन रूप हैं और इनमें अंतिम रूप सब प्रायः सर्वत्र बलात्मक रूप में प्रयुक्त हुआ है । सूर-काव्य में इन सब रूपों के प्रयोग अनेक पदों में किये गये हैं ।

अ. सव—सव चितवत मुख तेरो^{६०} । फिर सव चले अतिहि विकलाने^{६१} । सव नाचही^{६२} । सव मुरझानी^{६३} ।

आ. सवनि—बसन भूपन सवनि पहिरे^{६४} । यह सुनतहि सिर सवनि नवाए^{६५} । सैना सवनि बुलाए^{६६} । दई सवनि लाज डारि^{६७} । मनबाधित फल सवनि लक्ष्मी^{६८} ।

इ. सवहिनि—दुख डारयो सवहिनि बिसराइ^{६९} । सवहिनि गिरि टेकयो^{७०} । सवहिनि मुख लीन्हो^{७१} ।

ई. सवही—तब बरज्यो मोही सवही^{७२} । हा हा साई सवही^{७३} । मथुरा घर घर सवही (यह) जानी^{७४} ।

उ. सवै—सवै सदननि आइ पहुँचे^{७५} । हरत सवै हरि चरननि घाइ^{७६} । याही कौ खोजत सवै^{७७} । चली सवै^{७८} । सवै उड़ावहि द्वार^{७९} ।

२. कर्मभारक—इस भारक में पदरह के लगभग मुख्य रूप मिलते हैं जिनको भी, कर्तारिकीय प्रयोगों के समान, चारों वर्गों में विभाजित किया जा सकता है ।

क. 'एरु' के रूपांतर—इस वर्ग में केवल एक मुख्य रूप आता है—एरुहिं । इसका प्रयोग भी बहुत-कम पदों में किया गया है; जैसे—एक एरुह घरति भुज भरि^{८०} ।

ख. 'और' के रूपांतर—और, औरनि, औरनि कैं तथा औरहिं—ये चार रूप इस वर्ग में आते हैं जिनमें तृतीय विभक्तियुक्त है । प्रयोग की दृष्टि से प्रथम दो रूप

५९. सा. ५-२ ।	६०. सा. ४८० ।	६१. सा. १-३५ ।	६२. सा. १-१२२ ।
६३. सा. ९-४७ ।	६३. सा. ८६९ ।	६५. सा. ९४१ ।	६६. सा. २९१४ ।
६७. सा. २९६१ ।	६८. सा. ७९५ ।	६९. सा. ८८८ ।	७०. सा. ९३० ।
७१. सा. २८९१ ।	७२. सा. ३११० ।	७३. सा. ८७२ ।	७४. सा. ८६५ ।
७५. सा. ८८९ ।	७६. सा. १४२३ ।	७७. सा. २९१६ ।	७८. सा. ३१०९ ।
७९. सा. ८५० ।	८०. सा. ८७२ ।	८१. सा. ११०६ ।	८२. सा. १७५१ ।
८३. सा. २९१४ ।	८४. सा. १७५० ।		

प्रधान हैं जो अनेक पदों में मिलते हैं और अंतिम दो अप्रधान जो कुछ ही पदों में पाये जाते हैं ।

अ. और—सूरस्याम धिनु और न भावै^{८५} । हरि तजि जो और भजै^{८६} । नंद-
नंदन अछत कंसै आनियै उर औरै^{८७} ।

आ. औरनि—औरनि छाड़ि कान्ह परे हठ हमसौं^{८८} । धूल धौत लपट जंसे हरि,
तंसे औरनि जानै^{८९} ।

इ. औरिन कौं—औरिन कौं तिरछे ह्वै चितवत^{९०} ।

ई. औरहि—औरहि नाह पत्यात^{९१} ।

ग. 'कोई' या 'कोऊ' के रूपांतर—इस वर्ग के रूपों में प्रमुख हैं काहुँ, काहु,
काहुहि, काहूँ, काहूँ कौं और कोऊ । इनमें से तीसरा और पाँचवाँ रूप विभक्तियुक्त
है । इन रूपों का प्रयोग कुछ ही पदों में किया गया है, सर्वत्र नहीं ।

अ. काहुँ—मैं काहुँ पहिचानौ^{९२} ।

आ. काहु—इसै जिनि यह काहु^{९३} । काहु नाहै मानत^{९४} ।

इ. काहुहि—तव तँ गनत नही यह काहुहि^{९५} । गनत नही अपनै बल
काहुहि^{९६} ।

ई. काहूँ—बदत काहूँ नही^{९७} ।

उ. काहूँ कौं—जो काहूँ कौं पकरि पाइहै^{९८} ।

ऊ. कोऊ—सौ तुम कोऊ तारथो नाहि^{९९} ।

घ. 'सव' के रूपांतर—सवनि, सवहिनि, सवहीं और सवै—ये रूप इस वर्ग में
आते हैं । इनमें से अंतिम दो का बहुत कम और प्रथम दो का उनसे कुछ अधिक प्रयोग
मिलता है ।

अ. सवनि—सूर स्याम सुरपति तँ राख्यो देखौ सवनि बहाइ^१ । देखि सवनि
रीझे गोविन्द^२ ।

आ. सवहिनि—जानत सवहिनि चोर^३ । धरी-पहर सवहिनि बिरमावत^४ ।

इ. सवहीं—सवहीं उरै मारि^५ ।

८५. सा. १६३९ ।	८६. सा. १९१० ।	८७. सा. ३७३२ ।
८८. सा. १४६४ ।	८९. सा. ३९९८ ।	९०. सा. २२८४ ।
९१. सा. २२६५ ।	९२. सा. २५५९ ।	९३. सा. ६३६ ।
९४. सा. ४०८८ ।	९५. सा. १२७० ।	९६. सा. १३०८ ।
९७. सा. २९१६ ।	९८. सा. १-७३ ।	१. सा. ९५४ ।
२. सा. २२६६ ।	४. सा. ३५०४ ।	३. सा. ११८० ।
		५. सा. २९२६ ।

ई सनै—सनै त्यागि हम धाई आई ६ ।

३ करणकारक—इस कारक में सत्रह-अठारह मुख्य रूप प्रयुक्त हुए हैं जिनकी भी बर्ता और बर्तम कारकीय रूपों के समान चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

क 'एरु' के रूपांतर—इरुमों, इरुहि, एरुसों और एरुहि—ये रूप इस वर्ग में आते हैं। इनका प्रयोग कुछ ही पदों में किया गया है, जैसे—

अ इरुसों—इक इरुसों यह बात कहति ७ ।

आ इरुहि—धीरज धरि इरुहि सुनावति ८ ।

इ एरुसों—एरुसों कहत धों कहीं आए ९ ।

ई एरुहि—एक एरुहि बात बूझति १० ।

ख 'और' के रूपांतर—औरनि, औरनि सों, और पै तथा और सों—ये चार रूप इस वर्ग के हैं। इनमें से द्वितीय का प्रयोग सबसे अधिक किया गया है।

अ औरनि—(ऊचो) जंसी बहो हमहि आवत हो, औरनि कहि पछित्राते ११ ।

आ औरनि सों—औरनि सों बरि रहे अचगरी १२ । औरनि सों लैं लीज १३ ।

औरनि सों तुम कहा लियो हे १४ ।

इ और पै—ऐसी दान और पै मांगहु १५ ।

ई और सों—और सों बूझि न देखो १६ ।

ग 'कोई' और 'कोऊ' के रूपांतर—माहुँ, काहुँ, काहुँ पै और काहुँ सों—इस वर्ग के इन रूपों में अंतिम दो विभक्तियुक्त हैं। इनमें से 'काहुँ' का सामान्य और शेष रूपों का प्रयोग सर्वत्र किया गया है।

अ माहुँ—को जानै प्रभु कहीं चने है, काहुँ कछु न जनावत १७ । काहुँ (किसी से) नहीं जनाई १८ । फूली किरति कहति नाह माहुँ १९ ।

आ काहुँ—पै यह भेद एकमिनी निज मुख काहुँ कहि न सुनायो २० ।

ई काहुँ पै—होवनहारी काहुँ पै जाइ न टारी २१ । मुरली लैं लैं सब बजावत काहुँ पै नाहि आवै रूप २२ । सो काहुँ पै जाहि न तोल्यो २३ ।

इ काहुँ सों—भायो काहुँ सों न टरे २४ । काहुँ सों यह कहि न सुनाई २५ । काहुँ सों उनहुँ तव पूछे २६ । ज्वाब न देत बर्न काहुँ सों २७ ।

६. सा. १०२५ ।

७. सा. १६११ ।

८. सा. १२१९ ।

९. सा. २०२४ ।

१०. सा. १६२५ ।

११. सा. ३५१६ ।

१२. सा. १४०४ ।

१३. सा. १४६२ ।

१४. सा. १४७४ ।

१५. सा. १५२६ ।

१६. सा. १४९१ ।

१७. सा. ८-४ ।

१८. सा. २२४२ ।

१९. सा. २४४९ ।

२०. सा. ४१७८ ।

२१. सा. ४-५ ।

२२. सा. ३२१७ ।

२३. सा. २९४१ ।

२४. सा. १-२६५ ।

२५. सा. १-२८९ ।

२६. सा. ४-५ ।

२७. सा. १७३७ ।

घ. 'सव' के रूपांतर—सवनि, सवनि सौं, सवसौं और सवहीं सौं—इन चार प्रमुख रूपों में से सबसे अधिक प्रयोग 'सवनि सौं' का किया गया है।

अ. सवनि—तब उषंगमुत सवनि बोले—सुनो श्रीमुख जोग^{३८}।

आ. सवनि सौं—सूर प्रभु प्रगट लीला कही सवनि सौं^{३९}। लागी करन विजाप सवनि सौं स्वाम गए मोहि त्यागि^{३०}। तब तू कहति सवनि सौं हेति हेसि^{३१}।

इ. सव सौं—सव सौं मिलि पुनि निज पुर आए^{३२}।

ई. सवही सौं—खोजत कहत मेघ सवही सौं^{३३}।

४. संप्रदानकारक—इस कारक में दस-बारह प्रमुख रूप मिलते हैं जो उक्त कारकों के समान चार वर्गों में विभाजित किये जा सकते हैं।

क. 'एऊ' के रूपांतर—इस वर्ग में केवल एक रूप है 'एकनि' जिसका प्रयोग अपवादस्वरूप ही मिलता है, जैसे—इक एऊनि देत गारि^{३४}।

ख. 'और' के रूपांतर—औरनि, औरनि कौं, औरनि हूँ कौं तथा औरहूँ—इस वर्ग में इन चारों प्रमुख रूपों का प्रयोग 'सूर-काव्य' में कहीं-कहीं ही किया गया है; जैसे—

अ. औरनि—तब औरनि सिख देहु^{३५}।

आ. औरनि कौं—औरनि कौं छवि कहा दिलावत^{३६}।

इ. औरनि हूँ कौं—सूरस्याम मुख लूट आपुन, औरनि हूँ कौं देत^{३७}।

ई. औरहूँ—आपुन लेहि औरहूँ देते^{३८}।

ग. 'कौई' और कोऊ के रूपांतर—माहूँ, काहूँ कौं, काहूँ, काहूँ कौं और कौन को—इन पाँचों रूपों में से विभक्तिरहित का कम और विभक्तियुक्त का प्रयोग कुछ अधिक किया गया है; जैसे—

अ. काहूँ—काहूँ दुख नाहि देत विधान^{३९}। तुम काहूँ धन दै ली आबहु^{४०}। डारत खात देत नाहि काहूँ^{४१}। माहूँ सुधि न रही^{४२}।

आ. काहूँ कौं—नमस्कार काहूँ कौं कियो^{४३}।

इ. काहूँ—दोप न काहूँ दैहें^{४४}।

ई. काहूँ कौं—काहूँ कौं पटरम नाहि भावत^{४५}। देत नही काहूँ कौं नैवहु^{४६}।

३८. सा. ३४८३।	३९. सा ८४८।	३०. सा. ११०९।
३१. सा. १६४८।	३२. सा ४२००।	३३. सा. ९-४०।
३५. सा. २५२९।	३६. सा. २५४४।	३७. सा. २२६७।
३९. सा. १-२९०।	४०. सा. ५-३।	४१. सा. २२४२।
४३. सा. ४२००।	४४. सा ३५४३।	४५. सा. १७८६।
		४६. सा. २३२४।

घ. कौन कौं—कौन कौन कौं उत्तर दीजें^{४७} ।

घ. 'सव' के रूपांतर—सवकौं, सवनि, सवनि कौं, सवहिनि— इन चारों मुख्य रूपों का प्रयोग सूरदास ने अनेक पदों में किया है; जैसे—

अ. सवकौं—सवकौं सुख दें दुखनि हरो^{४८} । सखा संग सवकौं सुख दीनो^{४९} ।

आ. सवनि—गोपाल सवनि सुख देत^{५०} । तुरत सवनि मुरलोक दियो^{५१} ।
सवनि आनद भयो^{५२} ।

इ. सवनि कौं—पट-भूपन दियो सवनि कौं^{५३} । सवनि कौं सुख दियो^{५४} ।

ई. सवहिनि—स्याम सवहिनि सुख दीन्हो^{५५} । मुरली शब्द सुनावर
सवहिनि^{५६} ।

५. अपादानकारक—इस कारक में मुख्य छह रूप मिलते हैं—एकतैं, सवतैं, सवनि सौं, सवसौं, सवहिनि और सवहीं तैं । इन सबका प्रयोग सामान्य रूप से किया गया है । इनमें 'और' तथा 'कोई' या 'कोऊ' के रूपांतर नहीं हैं ।

अ. एकतैं—एक एकतैं गुननि उजागर^{५७} । एक एकतैं सब सयानी^{५८} ।

आ. सवतैं—सवतैं वहै देस अति नोकौ^{५९} । जाकी सवतैं गति न्यारी^{६०} ।

इ. सवनि सौं—हरि सवनि सौं नैकु होत नहि दूरी^{६१} ।

ई. सवसौं—मैं उदास सवसौं रहो^{६२} ।

उ. सवहिनि तैं—गौतम-मुता भगीरथ धीवर सवहिनि तैं सुंदर मुकुमारी^{६३} ।

ऊ. सवहीं तैं—कृष्ण-कृपा सवहीं तैं न्यारी^{६४} । ऊयो, ऐसी हम गुपाल बिनु सवहीं तैं जैसे हसवो तनु^{६५} ।

६. संबन्धकारक—इस कारक के अंतर्गत बीस से भी अधिक रूप मिलते हैं जिनको सुविधा की दृष्टि से वर्ता, वरं आदि कारकीय प्रयोगों के समान चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है ।

क. 'एक' के रूपांतर—इस वर्ग में केवल एक प्रमुख रूप मिलता है 'एकनि' जिसका प्रयोग कुछ ही पदों में हुआ है; जैसे—एकनि कर है अगर—कुमकुमा^{६६} ।

ख. 'और' के रूपांतर—और की, और के, औरनि की, औरनि के तथा औरनि कौं—ये रूप इस वर्ग में आते हैं जिनमें से तीसरे-चौथे का विशेष और शेष का सामान्य प्रयोग किया गया है ।

४७. सा. ४१२६ । ४८. सा. १५२२ । ४९. सा. २९२२ । ५०. सा. १०७० ।

५१. सा. ३०८० । ५२. सा. ४०८१ । ५३. सा. २९०० । ५४. सा. २९०३ ।

५५. सा. ११५४ । ५६. सा. ३९९५ । ५७. सा. ३१४४ । ५८. सा. ३७१२ ।

५९. सा. ३८२० । ६०. सा. ३९८४ । ६१. सा. ४१९४ । ६२. सा. ४२१० ।

६३. सा. ४२०२ । ६४. सा. ३१०९ । ६५. सा. ४०२३ । ६६. सा. २८९४ ।

अ. और की—तजी और को आस^{१७} ।

आ. और के—स्याम हलधर सुत तुम्हारे, और के सुत न कहाहि^{१८} ।

इ. औरनि की—औरनि की मटकी कौ खायो^{१९} ।

ई. औरनि के—औरनि के घर^{२०} । औरनि के बदन^{२१} । औरनि के चित्त^{२२} । औरनि के लरिका^{२३} ।

उ. औरनि कौ—औरनि कौ मन^{२४} ।

ग. 'कोई' या 'कोऊ' के रूपांतर—इस वर्ग के प्रयुक्त रूपों में मुख्य है—काहूँ, काहू, काहू की, काहू के, काहू केरौ और काहू कौ । इनमें से 'काहू केरौ' का प्रयोग अपवादस्वरूप, प्रथम दो का सामान्य और शेष तीन का विशेष रूप से मिलता है; जैसे—

अ. काहूँ—वह सुख टरत न काहूँ मन तै^{२५} । काहूँ काम न आव^{२६} ।

आ. काहू—काहू हाथ सँदेस^{२७} ।

इ. काहू की—बधू होइ काहू की^{२८} । जाति न काहू की^{२९} । टेर सुनत काहू की सवननि^{३०} । है काहू की सारी^{३१} । काहू की गगरी^{३२} ।

ई. काहू के—काहू के कुल-तन^{३३} । लरिकनि मारि भजत काहू के^{३४} । काहू के चित्त^{३५} । काहू के जिय कौ^{३६} ।

उ. काहू केरौ—योग जु काहू केरौ^{३७} ।

ऊ. काहू कौ—इहाँ कोउ काहू कौ नाही^{३८} । काहू कौ दधि-दूध^{३९} । कहाँ नहीं मानत काहू कौ^{४०} । रस-गोरस हरै न काहू कौ^{४१} ।

घ. 'सव' के रूपांतर—इस वर्ग के रूपों की सख्या उक्त तीनों वर्गों से अधिक है । उनमें से मुख्य ये हैं—सवकी, सवके, सव केरौ, सव केरे, सवकौ, सवनि, सवनि की, सवनि के, सवनि कौ, सवहिनि, सवहिनि के, सवहिनि केरे और सवहुनि कौ । इनमें से 'की', 'के' और 'कौ'-युक्त रूपों का ही प्रयोग विशेष रूप से किया गया है; जैसे—

अ. सवकी—सवकी सोहै खँह^{४२} । सपति सवकी लै री^{४३} ।

आ. सवके—सवके बसन^{४४} । सवके भाव^{४५} । नैन सुफल सवके भए^{४६} । कैसे

६७. सा. ३५८३ ।	६८. सा. ३४३६ ।	६९. सा. १५९९ ।	७०. सा. २२३१ ।
७१. सा. २५५२ ।	७२. सा. २५६२ ।	७३. ४०८२ ।	७४. सा. १९३४ ।
७५. सा. ११७१ ।	७६. सा. २३२४ ।	७७. सा. ३२२४ ।	७८. सा. ९-४१ ।
७९. सा. ९-६७ ।	[८०. सा. ४५९ ।	८१. सा. ६९३ ।	८२. सा. १३९९ ।
८३. सा. १-१२ ।	८४. सा. १०-३४० ।	८५. सा. १३९९ ।	८६. सा. ३२४६ ।
८७. सा. ३७२३ ।	८८. सा. ७-२ ।	८९. सा. १०-३४० ।	९०. सा. ५१६ ।
९१. सा. १९३८ ।	९२. सा. १७२४ ।	९३. सा. २४३३ ।	
९४. सा. ७९९ ।	९५. सा. ९०३ ।	९६. सा. ११६० ।	

हात भए तब सवरे^{१०} ।

इ. सव केरी—प्रीति-रीति सव केरी^{१८} ।

ई. सव केरे—प्राण-जिवन सव केरे^{११} ।

उ. सवरी—जान्यो सवरी जान^१ । सवको मन^२ । सोच सवकी^३ ।

ऊ. सवनि—बहु रूप धरि हरि गए सवनि धर^४ । सवनि मुख यह बात^५ ।

झ. सवनि की—प्रीति सवनि की तोर^६ । सवनि की भाष^७ । सवनि की बानि^८ । यह रीति सवार सवनि की^९ ।

ए. सवनि के—सवनि के चौर^{१०} । सवनि के मुख^{११} । बड़ भाग सवनि के^{१२} । करे सवनि के पूरन कामा^{१३} ।

ऐ. सवनि की—दुख हरत सवनि की^{१४} ।

ओ. सवहिनि—बियो स्याम सवहिनि मन भायो^{१५} ।

औ. सवहिनि के—सुखदायक सवहिनि के^{१६} । सवहिनि के प्रतिबिब^{१७} ।

अ. सवहिनि केरे—पूरनकामो सवहिनि केरे^{१८} ।

आ. सवहुनि को—सवहुनि को मन^{१९} ।

७. अधिकरण कारक—इस कारक में मुख्य जाठ रूप मिलते हैं—काहुँ कै, काहुँ, काहुँ कै, काहुँ पर, सवनि में, सवनि मेंकार और सवमें। इनमें से 'काहुँ कै' का प्रयोग विशेष रूप से किया गया है।

अ. काहुँ कै—बत हो बान्ह काहुँ कै जात^{२०} ।

आ. काहुँ—ऐसी कृपा करी नहि काहुँ (पर)^{२१} ।

इ. काहुँ कै—नाहुँ कै निशि बसत बनाइ^{२२} । वं लुग्ये अनतहि काहुँ कै^{२३} ।
बबहुँ रनि बसत काहुँ कै^{२४} । काहुँ कै जागत सिगरी निशि^{२५} ।

ई. काहुँ पर—हम पर शोध कियो काहुँ पर^{२६} ।

उ. सवनि में—रहत सवनि में बं परसो^{२७} ।

ऊ. सवनि मेंकार—सवहिनि के मन सावरो दोसं सवनि मेंकारि^{२८} ।

१७. सा. १५६० ।

१८. सा. ३८१४ ।

१९. सा. ३१३१ ।

१. सा. १५७४ ।

२. सा. ३०३६ ।

३. सा. ३०८२ ।

४. सा. ४१९४ ।

५. सा. ८५० ।

६. सा. ६५७ ।

७. सा. ११३५ ।

८. सा. २३४९ ।

९. सा. ४०६५ ।

१०. सा. १४०६ ।

११. सा. १४८३ ।

१२. सा. २९०७ ।

१३. सा. २९१० ।

१४. सा. २८१७ ।

१५. सा. १०८४ ।

१६. सा. १५६७ ।

१७. सा. ४१६५ ।

१८. सा. १०८६ ।

१९. सा. १३२७ ।

२०. सा. १०३०८ ।

२१. सा. ५६९ ।

२२. सा. २४७५ ।

२३. सा. २४९९ ।

२४. सा. २५३४ ।

२५. सा. ९२६ ।

२६. सा. ३११३ ।

२७. सा. ८४१ ।

१. शब्द-सत्रमें—भाव-वस्य सत्रमें रहो^{२८} ।

सारांश—विभिन्न कारको मे प्रयुक्त अनिश्चयवाचक सर्वनाम के जिन रूपों के उदाहरण ऊपर दिये हैं, संक्षेप मे वे इस प्रकार हैं—

कारक	विभक्तिरहित रूप	विभक्तियुक्त रूप	बलात्मक रूप
कर्त्ता	इक, एक, (एकनि), और, औरो, काहूँ, काहु, काहूँ, काहू, किनहूँ, कोइ, कोउ, कोऊ, सब, सबनि	एकै, सबहिनि, सबही, सबै
कर्म	(एकहि), और, औरनि, (काहूँ), काहु, (काहूँ), कोऊ, सबनि	औरनि कौ, औरहि, काहू कौ, काहुहि	सबहिनि, सबही, सबै
करण	औरनि, काहूँ, काहूँ, काहू, सबनि	इकसौ, इकहि, एकसौ, एकहि, औरनि सौ, और पै, काहू पै, काहू सौ, सबनि सौ, सबसौ	सबही सौ
संप्रदान	औरनि, काहूँ, काहू, सबनि	औरनि कौ, काहूँ कौ, काहू कौ, कौन कौ, सबकौ, औरहूँ, सबहिनि, सबनिकौ	औरनि हूँ कौ,
अपादान	...	एक तैं, सबतैं, सबनि सौ, सबसौ	सबहिनि तैं, सबही तैं
संबंध	एकनि, काहूँ, काहू, सबनि	और की, और के, औरनि की, औरनि के, औरनि कौ, काहू की, काहू के, (काहू केरी), काहू कौ, सबकी, सबके, (सब केरी), (सब केरे), सबकौ, सबनि की, सबनि के, सबनि कौ	सबहिनि, सबहिनि के, (सबहिनि केरै), सबहुनि कौ
अधिकरण	काहूँ	काहू कैं, काहू कैं, काहू पर सबनि में, सब में	सबहिनि में

द्वितीय वर्ग के प्रयोग—अविदचयवाचक सर्वनाम के जो उदाहरण ऊपर दिये गये हैं, वे चेतन पदार्थों के लिए प्रयुक्त हुए हैं; अचेतन पदार्थों के लिए जो रूप प्रयुक्त होते हैं, उनमें मुख्य हैं—एक, और, कछु, कछुक तथा सत्र। इनमें से 'एक', 'और' तथा 'सत्र' के प्रयोग तो ऊपर दिये हुए उदाहरणों के समान ही किये गये हैं, 'कछु' के कुछ उदाहरण यहाँ और दिये जाते हैं—

कछु—यार्में कछु न छीजै^{३९}। सुनहु सूर हमकों कछु देही^{३०}। ज्यो बालक जल्मी साँ अटकत, भोजन को कछु मार्ग^{३१}।

निजवाचक सर्वनाम—

इस सर्वनाम का मूल रूप 'आप' प्रायः विशेषण के समान प्रयुक्त होता है। 'आप' या 'आपु' इसका मूल और 'आपन' या 'आपुन' विवृत रूप है। विभिन्न कारकों में सूरदास ने इसने प्रयोग इस प्रकार किये हैं—

१. कर्त्ताकारक—आप, आपु, आपुन, आपुन ही, आपुहि और आपै—ये छह रूप इस वर्ग में आते हैं। इनमें प्रथम तीन रूप सामान्य हैं और अंतिम तीन वत्तात्मक। इन सभी का प्रयोग सूर-साहित्य में प्रायः समान रूप से किया गया है।

अ. आप—इंद्र भय मानि हय गहन सुत साँ कह्यो, साँ न लँ सक्यो, लख आप लीन्ही^{३२}।

आ. आपु—आपु में आपु समाए^{३३}। आपु खात^{३४}। आपु भजे ब्रज खोरी^{३५}।

इ. आपुन—दुखित गयदाहि जानि कँ आपुन उठि घाबै^{३६}। आपुन भए उधारन जग के^{३७}। आपुन भए भित्तारी^{३८}। आपुन रहे छपाइ^{३९}।

ई. आपुन ही—सूर स्वाम, आपुन ही कहियै^{४०}। आपुन ही कलिय-उदरियै^{४१}।

उ. आपुहि—आपुहि कहति, लेति नाही दधि^{४२}। आपुहि बुद्धि उपाई^{४३}। आपुहि चलियै तो भली बानति^{४४}।

ऊ. आपै—सूरदास प्रभु देखि खरिख, अब हँ आपै आयी^{४५}।

२. कर्मकारक—आपु, आपु कौं और आपुन—ये तीन रूप इस वर्ग में आते हैं जिनमें से 'आपु' और 'आपुन' का विशेष और द्वितीय का सामान्य रूप से प्रयोग किया गया है; जैसे—

अ. आपु—आपु बँधाइ पूजि लँ सौपी^{४६}। आपु देखि पर देखि रे^{४७}। सूर सनेह करँ जो तुमसो, सो पुनि आपु विगोऊ^{४८}।

२९. सा. ९-१२६। ३०. सा. १७६६। ३१. सा. २३५८। ३२. सा. ४-११।

३३. सा. २-३६। ३४. सा. १०-२६५। ३५. सा. १०-२६८। ३६. सा. १-४।

३७. सा. १-२०७। ३८. सा. ८-१४। ३९. सा. १०-२६५। ४०. सा. १३३२।

४१. सा. २११५। ४२. सा. १६२२। ४३. सा. २१५०। ४४. सा. २५७२।

४५. सा. १०-३१५। ४६. सा. २३७८। ४७. सा. ३६१३। ४८. सा. ३९७९।

- आ. आपु कौं—रे मन, आपुकौं पहिचानि^{५१} । सो चनी आपुकौं तव छुझई^{५२} ।
- इ. आपुन—अबकै तो आपुन लै आयौ^{५३} । बाँधन गए, बँधाए आपुन^{५४} ।
३. करणकारक—इस कारक में केवल दो मुख्य रूप मिलते हैं—‘अपननि कौं’ और ‘आपुसौं’ । इनका प्रयोग भी कुछ ही पदों में किया गया है; जैसे—
- अ. अपननि कौं—बूझति नहीं जाइ अपननि कौं, न्हाति रही तव जीम जीन सी^{५५} ।
- आ. आपुसौं—आपु आपुसौं तव यौ कही^{५६} ।
४. संप्रदान कारक—इस कारक में भी एक ही मुख्य रूप इने-गिने पदों में प्रयुक्त हुआ है—आपकौं; जैसे—मेरो करि काज, मीच आपकौं बुलायौ^{५७} । अपनी देह आपुकौं बँरिनि^{५८} ।
५. अपादान कारक—‘आपु तै’-जैसा कोई रूप इस कारक में होना चाहिए; परन्तु सूरदास ने संभवतः इसका प्रयोग नहीं किया है ।
६. संबन्धकारक—इस कारक में सोलह-सत्रह रूप प्रयुक्त हुए हैं जिनको सुविधा के लिए तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—विभक्तिरहित या सामान्य विभक्तियुक्त, विशेष विभक्तियुक्त और बलात्मक ।
- क. विभक्तिरहित या सामान्य विभक्तियुक्त रूप—अप, अपनी, अपने, अपनी, आपन, आपनी, आपने, आपनी, आपु, आपुन, आपुनी, आपुने और आपुनी—ये मुख्य रूप इस वर्ग में आते हैं । इनमें से ‘अप’ और ‘आपन’ का कुछ पदों में और अन्य रूपों का अनेक पदों में प्रयोग किया गया है, जैसे—
- अ. अप—कहियै अप जी कौ^{५९} । मन ही मन अप करत प्रसंता^{६०} ।
- आ. अपनी—और कही कुछ अपनी^{६१} । गृह आरति अपनी^{६२} । अपनी घरनि^{६३} । अपनी रचि^{६४} । रचि अपनी अपनी^{६५} ।
- इ. अपने—अपने अज्ञान^{६६} । धरने कर^{६७} । अपने बिरद^{६८} । मुख अपने^{६९} ।
- ई. अपनी—अपनी गात्र^{७०} । अपनी प्रन^{७१} । अपनी मुञ्ज^{७२} । सरबत अपनी^{७३} । अपनी साज^{७४} ।

४९. सा. १-७०।	५०. सा. ८-१०।	५१. सा. १-१४६।	५२. सा. ८-१५।
५३. सा. १९७६।	५४. सा. ५-३।	५५. सा. २९४४।	५६. सा. १८५३।
५७. सा. २९३४।	५८. सा. ३४२९।	५९. सा. ४१२५।	६०. सा. १-२५९।
६१. सा. १-१३०।	६२. सा. १-९८।	६३. सा. १०-२४।	६४. सा. १-११४।
६५. सा. १०-४८।	६६. सा. १-१०८।	६७. सा. ५०९।	६८. सा. १-२१६।
६९. सा. ९-१५९।	७०. सा. २-२५।	७१. सा. ८-१५।	७२. सा. १-९६।

- उ. आपन—आपन जिय^{७३} । आपन रूप^{७४} ।
- ऊ. आपनी—आपनी बरनी^{७५} । घात आपन^{७६} । जयामति आपनी^{७७} । आपनी जीविका^{७८} । पति-कानि नाहि आपनी^{७९} । आपनी पीठ^{८०} । आपनी पीरी^{८१} ।
- ह. आपने—कर आपने^{८२} । आपने बमं^{८३} । केस आपने^{८४} । आपने घर^{८५} । बसन आपने^{८६} । आपने भाग^{८७} ।
- ए. आपनी—अकाज आपनी^{८८} । आपनी बमं^{८९} । बाज आपनी^{९०} । आपनी कुलदेव^{९१} । आपनी जन्म^{९२} । मुख छांडो आपनी^{९३} ।
- ऐ. आपु—आपु बाज^{९४} । आपु छांह^{९५} । आपु दत्ता^{९६} । आपु बाहु-बल^{९७} । किये आपु मन भाए^{९८} ।
- ओ. आपुन—आपुन आयनु^{९९} । आपुन बर^{१००} । आपुन झारी^{१०१} । आपुन मन^{१०२} । मुरपति बायो सग आपुन सची^{१०३} ।
- औ. आपुनी—आपुनी टेक^{१०४} । भक्ति अनन्य आपुनी^{१०५} । सोह आपुनी^{१०६} ।
- अं. आपुने—आपुने घाम^{१०७} । आपुने सुन^{१०८} ।
- ब. आपुनी—आपुनी बल्थान^{१०९} । आपुनी दास^{११०} । विरद आपुनी^{१११} ।
- स. विरोप विभक्तियुक्त रूप—इस वर्ग में केवल दो रूप आते हैं—अपने की और आपुन की—और इन रूनों का प्रयोग भी इत्ने-गिने पदों में ही हुआ है, जैसे—
- अ. अपने की—तजि जिय सोच तात अपने की^{११२} ।
- आ. आपुन की—आपुन की उपचार करो अति^{११३} ।
- ग. उल्लात्मक रूप—अपनेहिं, अपनेइ और अपनी ही—केवल ये तीन रूप इस वर्ग के हैं जिनका प्रयोग कुछ ही पदों में किया गया है; जैसे—

७३. सा ९-५ ।	७४. सा. ५५३ ।	७५. सा. १-१३२ ।
७६. सा. ५९१ ।	७७. सा ४-११ ।	७८. सा. ४-११ ।
७९. सा १०-३२३ ।	८०. सा ८-८ ।	८१. सा. ६७३ ।
८२. सा. १-११० ।	८४. सा. ४-५ ।	८५. सा. ५०९ ।
८६. सा. ७९२ ।	८७. सा. २१०२ ।	८८. सा. ८-१६ ।
८९. सा. २००२ ।	९०. सा ९-१०३ ।	९१. सा. १-१०३ ।
९२. सा. ८५९ ।	९३. सा ४-११ ।	९४. सा. ९-३५ ।
९५. सा. १०-११० ।	९६. सा. २३१५ ।	९७. सा. ९-१५८ ।
९८. सा. ३९१ ।	९९. सा. २११३ ।	१००. सा. ४१८८ ।
१०१. सा. ९४६ ।	१०२. सा. ४१९१ ।	१०३. सा. ३-१३ ।
१०४. सा. ४-११ ।	१०५. सा १०-३१४ ।	१०६. सा. १-३१५ ।
१०७. सा. ५०९ ।	१०८. सा. १-३१५ ।	१०९. सा. ५०९ ।
११०. सा. १-१७९ ।	१११. सा. ४२११ ।	११२. सा. ३५२९ ।

अ. अपनेहिं—अपनेहिं सिर^{१५} ।

आ. अपनोइ—अपनोइ उदर^{१६} । अपनोइ पेट^{१७} । अपनोइ मन^{१८} ।

इ. अपनी ही—अपनी ही प्राण^{१९} ।

उ. अधिकरण कारक—इस कारक में सूरदास द्वारा प्रयुक्त मुख्य पाँच रूप मिलते हैं—अप माहीं, अपने में, अपुन में, आपुन ही में और आपु में । इसमें केवल चौथा रूप बलात्मक है । इन सभी रूपों का प्रयोग कुछ ही पदों में मिलता है; जैसे—

अ. अप माहीं—जोगी भ्रमत जाहि लगे भूले, सो तो है अप माहीं^{२०} ।

आ. अपने में—मन महतो करि कँद अपने में^{२१} । हम बँती ही सब अपने में^{२२} ।

इ. अपुन में—कहन लगे सब अपुन में^{२३} ।

ई. आपुन ही में—अपुनही आपुन ही में पायो^{२४} ।

उ. आपु में—पुनि सबको रवि अड, आपु में आपु समाए^{२५} ।

सारांश—निजवाचक सर्वनाम के विभिन्न कारकों में प्रयुक्त जो रूप ऊपर दिये गये हैं, संक्षेप में वे इस प्रकार हैं—

कारक	विभक्तिरहित रूप	विभक्तियुक्त	बलात्मक रूप
कर्ता	आप, आपु, आपुन	...	आपुन ही, आपुहिं, आपुही, आप
कर्म	आप, आपु, आपुन	आपुकों, आपुहिं	...
करण	...	आपुसों	...
संप्रदान	...	आपुकों	...
अपादान
संबन्ध	अप, आपन, आपु, आपुन	अपनी, अपने, अपनी, अपनी, आपने, आपनी, आपुनी, आपुने, आपुनी, आपने की, आपुन की	अपनेहिं, अपनोइ, अपनी ही, आप, (आपुन ही में)
अधिकरण	(अप माहीं), अपने में, (अपुन में) (आपु में)

आदरवाचक सर्वनाम—

निजवाचक सर्वनाम की तरह 'आप' या 'आपु' इसका भूल और 'आपन' या 'आपुन' विभूत रूप होता है । इस सर्वनाम का प्रयोग, एक प्रकार से 'सूर-काव्य' में नहीं के बराबर हुआ है । यदि कहीं इसका प्रयोग मिलता भी है तो उसके आगे-पीछे

१५. सा. १३१४ ।	१६. सा. २३६६ ।	१७. सा. २२६७ ।
१८. सा. २३९४ ।	१९. सा. ४-५ ।	२०. सा. ३९२४ ।
२१. सा. ३५१० ।	२२. सा. ४३१ ।	२३. सा. ४-१३ ।
		२४. सा. २-३६ ।

इसका निर्वाह नहीं किया गया है। अतएव विभिन्नकारकों में प्रयुक्त आदरवाचक सर्वनाम के गिने-चुने उदाहरण ही यहाँ दिये जाते हैं।

१. कर्ताकारक—आपुन और रावरे—ये दो प्रमुख रूप इस प्रकार में मिलते हैं जिनका प्रयोग अपवादस्वरूप ही कहीं-कहीं दिखायी देता है, जैसे—

अ. आपुन—आपुन चलियँ-बदन देखियँ, जो लौं रहै निठुराई^{२८} ।
 आ, रावरे—घर ही के बाड़े रावरे^{२९} ।

२. संबधकारक—राउर, रावरी, रावरे और रावरौ—ये चार मुख्य रूप इस बात में आते हैं। इनमें से 'रावरी' शब्द का प्रयोग अधिक मिलता है, दोष रूपों का उल्लेख वन, जैसे—

अ राउर—अलि, तुम जाहु ... । नाद मुद्रा भूति भारी, करे राउर नेप^{३०} ।
 आ. रावरी—रावरी संनहूँ साज कीजँ^{३१} । बडी बडाई रावरी^{३०} । जा मैं कीरति होइ रावरी^{३१} । जहाँ लगी कथा रावरी^{३२} ।
 इ. रावरे—सूर स्याम रावरे ढग य^{३३} । गुन रावरे^{३४} ।
 ई. रावरौ—मानहिगी उपकार रावरौ^{३५} ।

अन्य कारकों में आदरवाचक सर्वनाम के रूप वदाचित् मूर-वाच्य में नहीं के बराबर ही हैं। जो प्रयोग मिलते भी हैं वे अधिकांश में उसी प्रकार के हैं जैसा 'राउर' का उदाहरण ऊपर दिया गया है कि पद के आरंभ में जिनके लिए 'तुम' का प्रयोग है, ओ उसी के लिए आदरवाचक 'राउर' प्रयुक्त हुआ है। 'रावरी' का प्रयोग जिन पदों में किया गया है, उनमें से अधिकांश में 'रावरी'-जैसे शब्दों के तुक का निर्वाह करने के लिए 'रावरी' आया है, ऐसे प्रयोगों को भी शुद्ध आदरवाचक नहीं कहा जा सकता। 'रावरी संनहूँ साज कीजँ'—श्रीराम के प्रति हनुमान के इस कथन-जैसे शुद्ध आदरवाचक प्रयोग वन ही मिलते हैं।

साधारण—आदरवाचक सर्वनाम के कर्ता और संबधकारकों के जो उदाहरण ऊपर दिये गये हैं, संक्षेप में वे इस प्रकार हैं—

१. कर्ताकारक आप, आपुन, रावरे ।
२. संबधकारक राउर, रावरी, रावरे, रावरौ ।

सर्वनाम संबंधी अन्य बातें—

विभिन्न सर्वनाम भेदों में मूरदास के सार्वनामिक प्रयोगों के विविष्ट उदाहरण देखने के पदचान् भी तद्विषयक कुछ आवश्यक बातें रह जाती हैं। इनमें से निम्नलिखित मुख्य बिषयों की चर्चा यहाँ और करना है।

२६ सा. १७९० ।	२७ सा ३६१६ ।	२८. सा. ४०११ ।
२९. सा. ९-१३६ ।	३०. सा. ३१५५ ।	३१. सा ४०८० ।
३२. सा. ४१०३ ।	३३. सा. १५८६ ।	३४. सा. २४८७ ।
		३५. सा. ७९२ ।

क. दोहरे सर्वनामों के प्रयोग ।

ख. दोहरी विभक्तियों के प्रयोग ।

ग. विभक्ति-समान प्रयुक्त अव्यय शब्द ।

घ. विभक्ति-संयुक्त विशिष्ट सर्वभ्र कारकीय रूप ।

क. दोहरे सर्वनामों के प्रयोग—सूरदास ने अनेक पदों में दो विभिन्न सर्वनाम-रूपों का साथ-साथ प्रयोग करके उन्हें 'संयुक्त' रूप दिया है। ऐसे अधिकांश संयुक्त प्रयोगों में एक रूप अतिशयवाचक है और अनेक स्थलों पर दोनों सर्वनामों में से एक का प्रयोग विशेषण के समान किया गया है ; जैसे —

१. और काहू की—वह तो धेनु और काहू की^{३८} ।
२. और की और—हमसों कहत और की और^{३७} ।
३. और को—ऐसे चरित और को जान^{३८} ।
४. औरहिं काहू—बाजु गए औरहिं काहू के^{३९} ।
५. कहु और—मेरे मन कहु और है^{४०} ।
६. काकी काकी—काकी काकी गय तैं धों लियो छुडाइ^{४१} ।
७. कोउ एक—कोउ एक गए पराए^{४२} ।
८. कोउ और—लालची इनतैं नही कोउ और^{४३} ।
९. जोई सोई—जे अनभले बड़ाई दिनकी मानैं जोई सोई^{४४} ।
१०. सब काहू—धन्य धन्य सब काहू भाप्यो^{४५} ।
११. सब कोइ—हरि हरि हरि मुमिरी सब कोइ^{४६} ।
१२. सब कोई—यह जानत सब कोई^{४७} ।
१३. सब कोउ—नैन देखत प्रगट सब कोउ कनक मुक्ता लाल^{४८} ।
१४. सब कोऊ—तू जानैं, जानैं सब कोऊ^{४९} ।
१५. सबहीं काहू—सबहीं काहू कौं अपनी ही हित भावैं^{५०} ।
१६. सबै तैउ—असुर जोधा सबै तैउ संहारे^{५१} ।
१७. हम सब—हम सब भई अनाथ^{५२} ।

ख. दोहरी विभक्तियों के प्रयोग—इस प्रकार के उदाहरणों की संख्या अधिक नहीं है ; फिर भी कुछ पदों में सर्वनामों के साथ दोहरी विभक्तियों के प्रयोग मिलते हैं ; जैसे—बूजति ताकों कौन की को हे रो प्यारी^{५३} । जिन पै तैं आस ऊबो, तिनहिं के पेट समैहै^{५४} ।

३६. सा. २००५ ।	३७. सा. २५२५ ।	३८. सा. २७०१ ।	३९. सा. २४७६ ।
४०. सा. ४१८८ ।	४१. सा. २४२९ ।	४२. सा. ९-५७ ।	४३. सा. २३८० ।
४४. सा. २२५५ ।	४५. सा. ४१९२ ।	४६. सा. ४२०६ ।	४७. सा. ४१९२ ।
४८. सा. २३०९ ।	४९. सा. १८५० ।	५०. सा. ४०१६ ।	५१. सा. ३०२३ ।
५२. सा. ३४०८ ।	५३. सा. २२०१ ।	५४. सा. ३६६४ ।	

गं. विभक्ति समान प्रयुक्त अव्यय शब्द—विभिन्न सर्वनाम-रूपों के साथ अनेक अव्यय शब्दों का विभक्ति के समान प्रयोग 'सूरसागर' में सर्वत्र मिलता है। ऐसे प्रयोगों की संख्या बहुत अधिक है जिनमें से प्रमुख यहाँ संकलित हैं—

१. आग—(इक गाइ) अब आज तैं आप आगैं दई^{५५} । तिहारे आगैं बहुत नच्यो^{५६} । मेरे आगैं खेल करो कछु^{५७} । मेरी बात मई इन आगैं^{५८} । ब्यथा हमारी कहे बने तुम आगैं^{५९} ।
२. ऊपर—सारंगपानि राय ता ऊपर गए परीच्छित कीर^{६०} । कैं अधमं तो ऊपर होत^{६१} । ताके ऊपर कनक लगायो^{६२} आपु चढ़यो ता ऊपर भायो^{६३} ।
३. ओर—मेरी ओर न कछु निहारो^{६४} ।
३. काज—इनही काज पराउं^{६५} । सम कियो मोहि काज^{६६} ।
५. कारन—तुम कारन राख्यो बलभंया^{६७} । माखन धरयो तिहारेहि कारन^{६८} । हौं इहाँ तेरेहि कारन आयो^{६९} ।
६. ढिग—तब नारद तिनकें ढिग आइ^{७०} । जाहु उनहि ढिग भोजन मांगन^{७१} ।
७. तन—जब चितवत मो तन^{७२} । हम तन कृपा निहारो^{७३} । तक्यो नहि मो तन^{७४} ।
८. तर—आमंद करत सब ताहि तर^{७५} । दुलरी अरु तिलरी बंद ता तर सुभग हुमेल बिराजत^{७६} । पीन पयोधर सघन उनत अति ता तर रोमावलो लसी री^{७७} ।
९. तूले—(लोचन) निदरे रहत मोहि नहि मानत, कहत, कौन हम तूले^{७८} ।
१०. नाई—काल-कर्म-बस फिरत सकल प्रभु तेऊ हमरी नाई^{७९} ।
११. निमित्त—तिहि निमित्त तिन आहुति दई^{८०} ।
१२. निर्यै—गनती करत ग्वाल गैयति की, मोहि निर्यै तुम रंहो^{८१} ।
१३. पाछैं—सिवहू ताके पाछु घाए^{८२} । नगन पगन ता पाछैं गयो^{८३} । इक धावत पाछैं उनही के^{८४} ।

५५. सा. १-५१ ।

५६. सा. १-१७४ ।

५७. सा. १-२३९ ।

५८. सा. १७६७ ।

५९. सा. ३७६५ ।

६०. सा. ३-१३ ।

६१. सा. १-२९० ।

६२. सा. ७-७ ।

६३. सा. १०-७७ ।

६४. सा. ७-३ ।

६५. सा. ५२८ ।

६६. सा. १४०१ ।

६७. सा. १०-२२९ ।

६८. सा. ५४६ ।

६९. सा. ४२७८ ।

७०. सा. १-२३० ।

७१. सा. ८०० ।

७२. सा. १०-१०३ ।

७३. सा. १०२० ।

७४. सा. १८३९ ।

७५. सा. ९३९ ।

७६. सा. १४९८ ।

७७. सा. २४४७ ।

७८. सा. २३७१ ।

७९. १-१९५ ।

८०. सा. ६-५ ।

८१. सा. ६८० ।

८२. सा. १-२२६ ।

८३. सा. ९-२ ।

८४. सा. ५३४ ।

१४. पास—मैं उबेरयो तिहि पास^{८५} । तनगि गए ता पास^{८६} ।
 १५. पासा—कोटि दनुज मो सरि मो पासा^{८७} ।
 १६. बिच—ता बिच बनी आइ केसर की^{८८} ।
 १७. विन—नाही या विन और उपाइ^{८९} । उन विन धीरज नहीं घरौ^{९०} ।
 १८. विना—तुमाहि विना प्रभु कौन सहायो^{९१} । मोहि विना ये और न जानै^{९२} ,
 १९. विनु—तिहि विनु रहत नहीं^{९३} । समरथ और न देखौ तुम विनु^{९४} । उन
 विनु भोजन कौने काम^{९५} । जँवत नहीं नंद तुम्हरे विनु^{९६} ।
 २०. बीच—सुभग नव मेध ता बीच चपला चमक^{९७} ।
 २१. भीतर—तिनकँ भीतर बाग लगाए^{९८} ।
 २२. लएँ—उनके लएँ लाज या तनु की सबै स्याम सीं हारौ^{९९} ।
 २३. लागि—दुखित जानि कँ सुत कुनेर के तिनह लागि अपु बँपावै^{१००} ।
 २४. लाग—उड़ि उड़ि जात पार नहिं पावत, फिरि आवत तिहि लाग^{१०१} ।
 २५. लागि—घन-सुत-दारा काम न आवै, जिनिहि लागि आपुनपो हारौ^{१०२} ।
 २६. संग—कहा आनि हम संग भरमिहो^{१०३} ।
 २७. सम—मो सम कौन कुटिल-खल-कामी^{१०४} । अम्रत ता सम नाही^{१०५} । ता सम
 और जगत नहिं बियो^{१०६} ।
 २८. समसरि—मो समसरि कोउ नहिं^{१०७} ।
 २९. सरि—मो सरि कोउ न आन^{१०८} । कोटि दनुज मो सरि मो पासा^{१०९} । तुमसे तुम
 ही ईस, नहीं द्वितीय कोई तुम सरि^{११०} ।
 ३०. साथ—अपनै सम जे गोप, कमल तिन साथ पठाए^{१११} ।
 ३१. सी—तो-सी नहिं कोउ निडर^{११२} । और नहिं मो-सी कोऊ पिय की प्यारी^{११३} ।
 जानति और-सी वाला^{११४} । औरनि-सी मोहूँ कौं जानति^{११५} । बहुरि न सूर
 पाइहौ हम-सी विनु दामन की चेरी^{११६} । तुम-सी होइ सो तुमसौं बोलै^{११७} ।
 ३२. से—मो-से मुख महापापी कौं कौन क्रोध करि तारै^{११८} । तुम-से होइ
 वजोर^{११९} ।

८५. सा. ६०४ ।

८६. सा. २५६३ ।

८७. सा. २९२२ ।

८८. सा. २९१४ ।

८९. सा. ९-५ ।

९०. सा. १८५४ ।

९१. सा. ३९९ ।

९२. सा. १०३२ ।

९३. सा. १-१४९ ।

९४. सा. १-२६० ।

९५. सा. १-२३५ ।

९६. सा. १०-२३७ ।

९७. सा. १०४० ।

९८. सा. ९-८ ।

९९. सा. २३७४ ।

१. सा. १-१२२ ।

२. सा. २३१२ ।

३. सा. १-८० ।

४. सा. ९-३४ ।

५. सा. १-१४८ ।

६. सा. १-२४१ ।

७. सा. ९-३ ।

८. सा. ५८९ ।

९. सा. १०-३६ ।

१०. सा. २९२२ ।

११. सा. ४२१० ।

१२. सा. ५८९ ।

१३. सा. ६९८ ।

१४. सा. १०७९ ।

१५. सा. १४७१ ।

१६. सा. २७२६ ।

१७. सा. ३१८७ ।

१८. सा. ३९०४ ।

१९. सा. ९-७८ ।

२०. सा. ३८४१ ।

३३. सौं—मो-सौं पतित न दाग्यौ^{३१} । जाके मो-सौं तात^{३२} ।
 ३४. हित—तिन्ह हित आपु बँधाए^{३३} । तन-घन-जोवन ताहित खोवत^{३४} । मन
 हित तुम लोन्ही अबतार^{३५} । रिपि तिनके हित गेह बनाए^{३६} । सर्व जोरि
 राखत हित तुम्हरे^{३७} । गए तासु हित बिलब न बरो^{३८} ।
 ३५. हेत—तुम्हरे हेत जमुन-जल ल्वाऊँ^{३९} ।
 ३६. हेतु—हमहि हेतु घनि भुजा बँधाए^{३०} ।

घ. विभक्तिसयुक्त विशिष्ट संवधकारकीय रूप—कुछ सबधकारकीय सर्वनामो को 'धे' के प्रयोग से ऐसा विशिष्ट रूप कवि ने दिया है कि सबधी सज्ञा शब्द की विभक्ति वा लोप वह मुगमता से बर सका है। ऐसे प्रयोग 'सूर-काव्य' में सर्वत्र मिलते हैं, जैसे—
 तुन उपजत उनहा के पानी^{३१} । यारुं रग ढरै रो^{३२} । तरै जिय कछु गवं भयो रो^{३३} ।
 मेर मन कछु और है^{३४} ।

विशेषण और मूर के प्रयोग—

वाक्य में सज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि शब्दों का प्रयोग जहाँ अर्थ की सामान्य पूर्ति के लिए किया जाता है, वहाँ विशेषण के प्रयोग में प्रायः एक साकेतिकता रहती है जो कभी तो विशेष्य की विशिष्टता निर्धारित करती है और कभी अभिप्रेत भाव की ओर सार्थक संकेत करती है। विशेषण शब्दों के इन दोनों उद्देश्यों में प्रथम, अर्थात् विशिष्टता-निर्धारण का सबध व्याकरण से है और द्वितीय का कला से। प्रथम उद्देश्य इतना सामान्य है कि उसकी आवश्यकता अशिक्षित तक समझते हैं और प्रायः सर्वे उसकी पूर्ति या सिद्धि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। 'काला घोडा', 'सफेद माय', 'लाल पुस्तक', 'लबा आदमी'—जैसे प्रयोगों में 'काला', 'सफेद', 'लाल' और 'लबा' विशेषण क्रमशः 'घोडा', 'माय', 'पुस्तक' और 'आदमी' के विद्याल वर्ग में इनकी विशिष्टता या भिन्नता सूचित करते हैं, अर्थात्, ५० कामताप्रसाद गुरु के शब्दों में, इनकी 'व्याप्ति या विस्तार मर्यादित करते हैं'^{३५}। परन्तु द्वितीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए विशेषण शब्दों का प्रयोग करना सबके बग की बात नहीं है, इसके लिए पंजी अतदृष्टि के साथ-साथ उपयुक्त शब्द-चयन की योग्यता भी अपेक्षित है जो सूक्ष्म निरीक्षण, गभीर अध्ययन, भावुक प्रवृत्ति और चित्रावन प्रवृत्ति पर निर्भर है। 'खिली कली' कहना सभी को आता है, परन्तु 'हँसी, झुलानी या मदमाती कली' कहना सहृदय कवि के लिए ही सुरक्षित है। इस प्रकार के प्रयोग वस्तु-विशेष की व्याप्ति ही मर्यादित नहीं करते, प्रयुक्त इनके द्वारा पाठक के हृदय

२१. सा. १-७३ । २२. सा. १३०९० । २३. सा. १-७ ।
 २४. सा. २-२४ । २५. सा. ७-२ । २६. सा. १०८ । २७. सा. ४९४ ।
 २८. सा. ४१९२ । २९. सा. १०-५७ । ३०. सा. ३८४ । ३१. सा. ८८६ ।
 ३२. सा. १३१९ । ३३. सा. १८८८ । ३४. सा. ४१८८ ।
 ३५.—'हिन्दी व्याकरण', नया संस्करण, पृ. १२४ ।

में बने हुए पूर्व संस्कारों को बड़ी सुकुमारता से हटाकर, लेखक अपने अंतस्तल में अंकुरित भावों को हृदयगम करने की योग्यता उसे प्रदान करता है। तात्पर्य यह कि उपयुक्त विशेषणों के प्रयोग से कवि, अलक्ष्य रूप से, ऐसा वातावरण बना लेता है कि आगे का वर्णन पाठक को सर्वथा न्यायसंगत प्रतीत हो। निस्संदेह यह कार्य कला-कुशल के लिए ही संभव है।

व्याकरण की दृष्टि से सूरदास द्वारा प्रयुक्त विशेषण शब्दों का अध्ययन करते समय, विशेषणों के उक्त महत्व को ध्यान में रखकर मुख्य रूप से चार बातों पर विचार करना है—१. रूपांतर, २. रूप-निर्माण, ३. वर्गीकरण और ४. प्रयोग।

१. विशेषण का रूपांतर—

संज्ञा शब्दों के समान सूरदास के विशेषण भी मुख्य रूप से आकारांत और औकारांत हैं, यद्यपि गौण रूप से 'आ', 'इ', 'उ', 'ए' और 'ऐ' से अंत होनेवाले रूप भी अनेक मिल जाते हैं। ऊकारांत विशेषण-रूपों का प्रयोग सूर-काव्य में अपवादस्वरूप ही मिलता है और वह भी विकृत रूपों में जैसे—छल करत कछू^{३६}। औकारांत रूप सभा के 'सूरसागर' में औकारांत बना दिये गये हैं। अनुस्वारांत रूपों की सख्या सूर-काव्य में बहुत कम है। इस प्रकार रूपांतर की दृष्टि से सूरदास द्वारा प्रयुक्त विशेषणों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क. मुख्य रूप, ख. गौण रूप और ग. अनुस्वारांत रूप।

क. मुख्य रूप—अकारांत और औकारांत, दो प्रकार के रूप इस वर्ग में आते हैं। द्वितीय रूप प्रजभाषा की प्रकृति के अनुरूप होने के कारण सूर-काव्य में प्रथम से कुछ अधिक हैं; फिर भी अकारांत रूपों की सख्या कम नहीं कही जा सकती। कुछ अकारांत रूप अवधी की प्रकृति के अनुरूप भी हैं।

अ. अकारांत विशेषण—पट कुचैल^{३७}। ऊँच पदवी^{३८}। थूल (स्यूल) सरीर^{३९}। तन दूदर^{४०}। तन छनभंगुर, जीव धिर^{४१}। गुरु समरथ^{४२}। सुर-अचुर मथत भए छीन^{४३}। नगन नहि होवहु^{४४}। बड़ कुल^{४५}। हीं कुचील^{४६}। तोतर बोल^{४७}। बलभद्र धूत^{४८}। नद के सुत नान्ह^{४९}। अकथ कहानी^{५०}। पीन कुचनि^{५१}। विधु की छवि गोर^{५२}। रसाल बानी^{५३}। बेसरि-मुक्ता रूर^{५४}। बिरह-बिया घोर^{५५} आदि।

आ. औकारांत विशेषण—ओगुन भरि लियो भारौ^{५६}। नीर जु छिलछिलौ^{५७}।

३६. सा. ७-२।	३७. सा. १-७।	३८. सा. १-२४।
३९. सा. ५-३।	४०. सा. ५-४।	४१. सा. ६-६।
४२. सा. ८-८।	४३. सा. ९-२।	४४. सा. ९-४४।
४५. सा. ९-९१।	४६. सा. १०-१००।	४७. सा. १०-२१५।
४८. सा. १०-१०।	४९. सा. १०-२१५।	५०. सा. १०-२१५।
५१. सा. १०-१०।	५२. सा. १०-१०।	५३. सा. १०-१०।
५४. सा. १०-१०।	५५. सा. १०-१०।	५६. सा. १०-१०।

चित तौ सोई सोचौ^{५०} । जो हरि भजं पियारौ सोई^{५१} । हूँ रह्यो
 लीनौ^{५२} । नीकी मत्र^{५३} । दड़ौ नगर^{५४} । कस्वी बचन^{५५} । ददन
 उजारी^{५६} । बान्ह थड़ेरौ^{५७} । अग कारी^{५८} । सबष पाड़िलौ^{५९} । उज्जार
 परयो । सयानौ काज^{६०} । तब ससि सीरौ, अब तातौ^{६१} । जोग जल सारौ
 " हल भारौ...अहि कारौ^{६२} । सरबस हरत परायौ^{६३} । बोझ पृषो को
 हरुआँ^{६४} आदि ।

ख गौण रूप—इन वां में दोष स्वरो में से आ, इ, ई, उ, ए और ऐ से
 बन होनेवाले रूप आते हैं । इकारांत और उकारांत रूप स्त्रीलिंग विशेष्यों के साथ
 अधिक प्रयुक्त हुए हैं, पुल्लिंग के साथ कम । एकारांत रूप बहुवचन अपवा विभक्तिबुद्ध
 विशेष्यों के साथ अधिक आये हैं, सामान्य विभेप्यो के साथ कम । ऐकारांत रूप
 अधिकांश में अकारांत विशेषणों के ही रूपांतर है । इन सबके कुछ उदाहरण यहाँ
 संकलित हैं—

अ आकारांत विशेषण—कस महा खल^{६५} । मधुपुरि नगर रसाला^{६६} । इनके
 गुन अगमैया^{६७} । घूंट साता^{६८} । नैन तिसाला^{६९} । मेटे बिघन घना^{७०} ।
 उत स्नामा नवजौनना^{७१} ।

आ इकारांत विशेषण—पुल्लिंग विशेष्यों के साथ इनका प्रयोग कम, परंतु
 स्त्रीलिंग के साथ अधिक किया गया है, जैसे—

ख पुल्लिंग विशेष्यों के साथ—जानसिरोमनि राय^{७२} । महर है दई-
 भागि^{७३} ।

ग स्त्रीलिंग विशेष्यों के साथ—नागरि नारि^{७४} । परदेसिन नारि^{७५} । ही
 सीठा कुनच्छनि^{७६} । बड़भागिनि नंदरानी^{७७} । हितकारिनि मंग^{७८} ।
 महारि बड़ीअभागि^{७९} । लखति सोभा भारि^{८०} । वह (सुरनी)
 धृतिनि^{८१} ।

इ ईकारांत विशेषण—इनका प्रयोग भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, दोनों विशेष्यों

५७ सा. २-७ ।	५८. सा. ७-२ ।	५९. सा. ८-२० ।	६०. सा. ९-९८ ।
६१. सा. ९-९९ ।	६२. सा. ९-१०४ ।	६३. सा. १०-४ ।	६४. सा. १-२१६ ।
६५. सा. ५७७ ।	६६. सा. १२७२ ।	६७. सा. ३३४१ ।	६८. सा. ३७३७ ।
६९. सा. ३७४२ ।	७०. सा. ३७५६ ।	७१. सा. ४३०९ ।	
७२. सा. १-१७ ।	७३. सा. १०-४ ।	७४. सा. ४२८ ।	७५. सा. ४४० ।
७६. सा. ६२५ ।	७७. सा. ३००८ ।	७८. सा. २८६७ ।	७९. सा. १-८ ।
८०. सा. ३८७ ।	८१. सा. १-३०९ ।		७२. सा. ९-९४ ।
८३. सा. ९-९१ ।	८४. सा. १०-५३ ।		८५. सा. १०-११६ ।
८६. सा. ३८७ ।	८७. सा. ८२९ ।		८८. सा. १२८९ ।

के साथ हुआ है। प्रथम अर्थात् पुल्लिंग विशेष्यों के साथ ईकारांत विशेषणों का प्रयोग करने समय कवि ने यद्यपि किसी प्रकार से संकोच नहीं किया, तथापि स्त्रीलिंग की अपेक्षा इनके पुल्लिंग विशेष्यों की संख्या कम ही है; जैसे—

क. पुल्लिंग विशेष्यों के साथ—जनहित हरि वदुरगी^{११} । क्रियौ विभीषन राजा भारी^{१२} । दोउ बंस बली^{१३} । भौरा भोगी^{१४} । सुर अति छमी, असुर अति कोही^{१५} । बालि बली^{१६} । यह रूप नवाई^{१७} । कृष्ण विनानी^{१८} । नीर सुची^{१९} । नंना ऐसे हैं विस्वासी^{२०} ।

ख. स्त्रीलिंग विशेष्यों के साथ—मति फौंची^{२१} । समर आंच ताती^{२२} । टेढ़ी चाल, पाग निर टेढ़ी^{२३} । नई खचि नई पहिचानि^{२४} । सृष्टि तामसी^{२५} । दृष्टि तरौंधी^{२६} । नीकी तान^{२७} । जसुमति दइभागिनी^{२८} । मधुरी बानी^{२९} । मति खोटी^{३०} । आञ्जी उजियरिया^{३१} । ग्वालि सयानी^{३२} । ग्वालि गरौली^{३३} । निरदई अहीरी^{३४} । निरमोही बाम^{३५} । नासा अति लोनी^{३६} । सुमनसा भई पोगुरी^{३७} । पीर परारी^{३८} आदि । परन्तु स्त्रीलिंग विशेष्यों के साथ केवल इकारांत अथवा ईकारांत विशेषण ही प्रयुक्त हुए हों, सो बात भी नहीं है। अकारांत और औकारांत—इन दो मुख्य विशेषण रूपों में से द्वितीय का प्रयोग तो स्त्रीलिंग विशेष्यों के साथ नहीं के बराबर ही हुआ है, परन्तु सरल अकारांत रूप अनेक पदों में मिलते हैं; जैसे— सुंदर नारी^{३९} । फल बानी^{४०} । कृपार्थत कौत्सिणा^{४१} । ऊंचनीच जुवती^{४२} । नवल सुदरी आई^{४३} । रसिह ग्वालिनी^{४४} आदि ।

ई. उकारांत विशेषण—दुख-सिधु अथाहु^{४५} । कटु बानी^{४६} । लघु प्रानी^{४७} ।
उ. एकारांत विशेषण—इस वर्ग के विशेषण प्रायः तीन रूपों में प्रयुक्त हुए हैं—
क. एकवचन आदरार्थ रूप । ख. बहुवचन सामान्य रूप । ग. विभक्तियुक्त विशेष्यों के साथ प्रयुक्त रूप, यद्यपि कहीं-कहीं एकवचन सामान्य विशेष्यों के

८९. सा. १-२१ ।	९०. सा. १-३४ ।	९१. सा. १-१८५ ।
९२. सा. १-३२५ ।	९३. सा. ३-९ ।	९४. सा. ९-११४ ।
९५. सा. १०-५७ ।	९६. सा. ५६१ ।	९७. सा. २२७५ ।
९८. सा. १-३३ ।	९९. सा. १-३०१ ।	१००. सा. ३-७ ।
१०१. सा. ९-७९ ।	१०२. सा. १०-९६ ।	१०३. सा. १०-११२ ।
१०४. सा. १०-१६३ ।	१०५. सा. १०-२४६ ।	१०६. सा. १०-२८१ ।
१०७. सा. ३४८ ।	१०८. सा. ३६७ ।	१०९. सा. १११८ ।
११०. सा. २३४५ ।	१११. सा. ३-१३ ।	११२. सा. ९-६३ ।
११३. सा. १०-८६ ।	११४. सा. १०-२०६ ।	११५. सा. १०-३२१ ।
११६. सा. ९-३४ ।	११७. सा. १०-२९५ ।	११८. सा. ८५१ ।

साथ भी इनका प्रयोग मिलता है; जैसे—बौरें मन रहन बटल हरि जान्यो^{१०} । भूठे भरम भुलानी^{१८} । कोरे वापरा^{२९} ।

स. मङ्गलचन आदरार्थ रूप—बड़े भूप दरसन^{३०} । गौरें नंद^{३१} ।

घ. बहुवचन सामान्य रूप—भिल्लिन के फल^{३२} स्याटे-मीठे-स्यारे^{३३} । स्याटे फल तजि मीठे स्याई, जूँठे भए^{३४} । कौतुक भारे^{३५} । मधुरे बंन^{३६} । बचन तोतरे^{३७} । भँहूले बार^{३८} । दांत ये आछे^{३९} । व्यवन स्याटे-मीठे-स्यारे^{४०} । उनादे नैन^{४१} । ये नैन भए गरथीले^{४२} । (नंना) भए पराए^{४३} । भए अग सिधिले^{४४} । अटपटे बंन पिय रसमसे नैन^{४५} आदि । •

ग. विभक्तियुक्त विशेष्यो के साथ प्रयुक्त रूप—मीठे फल बी रस^{४६} । गाढ़े दिन के मीत^{४७} । नर वपुरे को^{४८} । भूठे नाते जगत के^{४९} । बड़े बाप के पूत^{५०} ।

घ. ऐकारांत विशेषण—धुवहि अभै पद दिवो^{५१} । अनद अतिसै^{५२} ।

ग. अनुस्वारांत रूप—इस प्रकार के रूपों की संख्या अधिक नहीं है । अन्वय-स्वरूप प्राप्त कुछ विशेषण शब्द यहाँ दिये जाते हैं—

अ. आकारांत विशेषण—भौहैं काट-मटीलियो^{५३} । या ब्रज के सब लोग विद्विनियाँ^{५४} ।

आ. ऐकारांत विशेषण—आएँ कर बाजि-बाग^{५५} ।

इ. ईकारांत विशेषण—नैन लजौहें^{५६} ।

२. विशेषण का रूप-निर्माण—

प्रथमाया में प्रचलित अनेक विशेषण शब्द संस्कृत भाषा के सरल विशेषणों के आपार पर बने उनके अद्वैततत्त्वम और तद्भव रूप हैं । अन्य कवियों के समान मूरदास ने भी इनको अपनाते में कभी संकोच नहीं किया । साथ ही, कुछ स्वतंत्र रूपों का दिनांत करने उन्होंने अपनी मौलिकता का परिचय भी दिया । इस प्रकार उनके द्वारा प्रयुक्त विशेषण शब्दों को, स्थूल रूप से, छह वर्गों में रखा जा सकता है—क. सज्ञानुत्पन्न, ख.

२७. सा. १-३१९ ।	२८. सा. १-३२९ ।	२९. सा. १०-४० ।
३०. सा. ९-४४ ।	३१. सा. १०-२१५ ।	३२. सा. १-२५ ।
३३. सा. ९-६७ ।	३४. सा. १०-४६ ।	३५. सा. १०-१०३ ।
३६. सा. १०-११७ ।	३७. सा. १०-१५१ ।	३८. सा. १०-२२२ ।
३९. सा. १०-२९६ ।	४०. सा. ७५२ ।	४१. सा. २२३५ ।
४२. सा. २३९० ।	४३. सा. २१८१ ।	४४. सा. ३६३४ ।
४५. सा. १-२ ।	४६. सा. १-२१ ।	४७. सा. १-२९ ।
४८. सा. २-२९ ।	४९. सा. १०-३१९ ।	५०. सा. १-२८ ।
५१. सा. १०-२६ ।	५२. सा. १६६४ ।	५३. सा. १-२३ ।
५४. सा. १९९४ ।		

विशेषणमूलक, ग. कृदन्तमूलक, विशेषणवत् प्रयुक्त सामासिक पद, ङ. स्वनिर्मित विशेषण और च. अन्य विशेषण । इनके अतिरिक्त सर्वनाममूलक विशेषण भी होते हैं जिनकी चर्चा 'वर्गीकरण' शीर्षक के अंतर्गत की जायगी । यहाँ उनका विवरण इसलिए अनावश्यक है कि वे तो मूलरूप में ही विशेषण के समान प्रयुक्त होते हैं जिससे उनके रूप-निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता ।

क. संहामूलक विशेषण—इस वर्ग के विशेषणों के निर्माण में सूरदास ने अधिकतर संस्कृत नियमों का सहारा लिया है । प्रमुख नियम और उनके दो-एक उदाहरण इस प्रकार हैं ।

अ. सज्ञा शब्द के अंत में 'आल' या 'आलु' जोड़कर—कृपालु प्रभु^{५६} । हंसे दयालु मुरारी^{५७} ।

आ. सज्ञा शब्द के अंत में 'आरी' (स्त्रीलिंग) जोड़कर—सुर भए सुखारी^{५८} ।

इ. सज्ञा शब्द के अंत में 'इत' जोड़कर—कुमुमित धर्म-कर्म की मारण^{५९} । दुखित गयंद^{६०} ।

ई. सज्ञा शब्द के अंत में 'ई' जोड़कर—इस प्रकार के रूपों की संख्या बहुत अधिक है; जैसे हठी प्रह्लाद^{६१} । छरीदार बंराग विनोदी^{६२} । अजामिल विषयी^{६३} । विषय जाप की जापी^{६४} । कटुक बचन आलापी^{६५} । सब पति-तनि में नामी^{६६} । मानुषी तन^{६७} । ये हैं अपने फाजी^{६८} ।

उ. सज्ञा शब्दों के अंत में 'औहीं' स्त्रीलिंग जोड़कर—वतियां तुतरीहो^{६९} ।

ऊ. सज्ञा शब्द के अंत में 'औहैं' (पुल्लिंग, बहु०) जोड़कर—नैन लज्जाहैं^{७०} ।

ए. सज्ञा शब्द के अंत में 'क' जोड़कर—उर मंडल निरमोलक हार^{७१} । घातक रीति^{७२} ।

ऐ. सज्ञा शब्द के अंत में 'द' जोड़कर—बसीबट अति सुखद^{७३} । सुखद धाम^{७४} ।

ओ. सज्ञा शब्द के अंत में 'र' जोड़कर—मधुर मूर्ति^{७५} । रुचिर तेज^{७६} ।

इन मुख्य नियमों के अतिरिक्त भी सूरदास द्वारा सज्ञामूलक विशेषणों के रूप-निर्माण के कुछ सामान्य नियम बनाये जा सकते हैं; जैसे—सज्ञा के पूर्व 'स' और अंत में 'हे'—तुम ही परम सभागो^{७७}—जोड़कर विशेषण-रूप बनाना ।

५६. सा. ९-६५ ।	सा. ५७. ७९९ ।	५८. सा. ७-२ ।	५९. सा. १-९३ ।
६०. सा. १-१५८ ।	६१. सा. १-५ ।	६२. सा. १-४० ।	६३. सा. १-१०४ ।
६४. सा. १-१४० ।	६५. सा. १-१४० ।	६६. सा. १-१४८ ।	६७. सा. १-३१५ ।
६८. सा. २२५७ ।	६९. सा. १०-२९४ ।	७०. सा. १०-२९४ ।	७१. सा. १-४१ ।
७२. सा. १-९८ ।	७३. सा. ४३७ ।		७४. सा. ६१९ ।
७५. सा. ९-८२ ।	७६. सा. १०-७३ ।		७७. सा. १०-४१ ।

ख. विशेषणमूलक विशेषण—इस वर्ग के अतगंत वे विशेषण आते हैं जिनका निर्माण विशेषण शब्दों के अंत में कोई अक्षर जोड़ कर किया गया है, इस प्रकार के शब्दों की सख्या सूर-काव्य में अधिक नहीं है, जैसे—

अ 'स्याम' विशेषण में 'ल' जोड़कर—स्यामल तन^{७८} । स्यामल अंग^{७९} ।

आ. 'रीं' जोड़कर—स्यामरीं सुंदर कान्ह^{८०} ।

इ 'नन्हा' विशेषण के विवृत रूप में 'ऐया' जोड़कर—दोऊ रहै नन्हैया^{८१} ।

ग वृद्धमूलक विशेषण—इस वर्ग के विशेषण मुख्य रूप से दो प्रकार से बनेंगे हैं—क्ष. धातु से और न. क्रियार्थक संज्ञा से । दानों प्रकार के विशेषण-रूपों का प्रयोग कम ही किया गया है ।

क. धातु से बने विशेषण—इस वर्ग में वे विशेषण आते हैं जो धातु के अन्त में मुख्यतः निम्नलिखित अक्षरों या पदों को जोड़ कर बनाये गये हैं—

अ धातु + क—हरि प्रेम-प्रीति के लाहक, सत्य प्रीति के चाहक^{८२} । दाहक गुन^{८३} ।

आ. धातु + नि (स्त्रीलिंग)—मोहनि मूर्त^{८४} ।

इ धातु + नी—अति मोहिनी रूप^{८५} । मूरति दुख-भय-हरनी^{८६} ।

ई. धातु + वारे—बहु जोधा रसमारे^{८७} ।

ख. क्रियार्थक संज्ञा से बने विशेषण—ऐसे रूप प्रायः 'नांत' रूपवाले क्रियार्थक संज्ञा शब्दों के अंत में निम्नलिखित जोड़ कर बनाये गये हैं—

अ. क्रियार्थक संज्ञा + हार—देवनहार न खेवट मेरै^{८८} । करनहार कर्तार^{८९} । रासनहार अहं कोऊ औरै^{९०} । को है भेटनहार^{९१} ।

आ. क्रियार्थक संज्ञा + हारि (स्त्रीलिंग)—मथनहारि सब ग्वारि बुलाई^{९२} । बदरीना निलोवनहारि .^{९३} ।

इ. क्रियार्थक संज्ञा + हार—गोपनि को सागर... कान्ह निलोवनहार^{९४} ।

ई. क्रियार्थक संज्ञा + हारे—अति कुबुडि मन हारनहारे^{९५} ।

घ. विशेषणपद प्रयुक्त सामासिक पद—इस वर्ग में बानेवाले विशेषण-रूपों की सख्या मूर-काव्य में इतनी अधिक है कि उन सबके नियम बनावना आनाबसब ही होगा । अतएव दो-चार प्रमुख नियम देकर शेष में से कुछ चुने हुए उदाहरण देना ही

७८. सा. १०-२७५ ।	७९. सा. ६३३ ।	८०. सा. ६२९ ।	८१. सा. ५१३ ।
८२. सा. १-१९ ।	८३. सा. १-१६३ ।	८४. सा. १०-२१० ।	८५. सा. १०-५१ ।
८६. सा. ९-१०१ ।	८७. सा. ९-१०५ ।	८८. सा. १-१८५ ।	८९. सा. १-२६१ ।
९०. सा. ७-३ ।	९१. सा. ९-१२१ ।	९२. सा. ५२० ।	
९३. सा. ८६१ ।	९४. सा. ८४१ ।	९५. सा. १-१८५ ।	

पर्याप्त होगा। ऐसे शब्द मुख्य रूप से संज्ञा-शब्दों के अंत में दूसरे पद जोड़कर बनाये गये हैं।

- अ. संज्ञा + 'कारि' या 'कारी'—अनुचर आज्ञाकारी^{१६}। मेलला रुचिकारि^{१७}।
 आ. संज्ञा + दाई—सन्तु होई दुखदाई^{१८}। तुम सुखदाई^{१९}। प्रीति बस जमलतर मोच्छदाई^{२०}।
 इ. संज्ञा + दात—पर-दारा दुखदात^{२१}।
 ई. संज्ञा + दाता—हरीचंद सो को जगदाता^{२२}। करम होइ दुखदाता^{२३}। तुम्हीं को ढूँढदाता मानत^{२४}।
 उ. संज्ञा + दातार—कहियत इतने दुखदातार^{२५}।
 ऊ. संज्ञा + दायक—द्वितिया दुखदायक नहि कोइ^{२६}। जे पद ब्रज-जुवतिनि मुखदायक^{२७}।
 ऋ संज्ञा + मय—स्वामी करुनामय^{२८}। कनकमय आंगन^{२९}। मनिमय कनक अवाप्त^{३०}। करौं रुधिरमय पंक^{३१}।
 ए. संज्ञा + मयी (स्त्रीलिंग)—करुनामयी मातु^{३२}।
 ऐ. संज्ञा + वंत—प्रभु कृपावंत^{३३}। वेगु नृप भयो बलवंत^{३४}। क्रोधवंत ऋषि^{३५}। कृपावंत सुरभी-बालकगन^{३६}।
 ओ. संज्ञा + वती—गर्भवती हिरनी^{३७}।
 औ. संज्ञा + हीन—पांडुबधू पटहीन^{३८}। फिरत-फिरत बलहीन भयो^{३९}।
 अं. संज्ञा + धातु + क—हरि संचि प्रीति-निवाहक^{४०}। जीव साधु-निदक^{४१}। हरि सुर-पालक अमुरत-उर-सालक^{४२}।
 अः. अन्य रूप—विशेषणवत् प्रयुक्त सामासिक पदों के जैसे उदाहरण ऊपर दिये गये हैं, वैसे ही कुछ अन्य प्रयोग यहाँ और संकलित किये जाते हैं। इनके नियम देने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती; जैसे—ऐसे प्रभु पर पीरक^{४३}। जीव लंपट^{४४}। रावन कुलखोवन^{४५}। रनजीत पवनधुत^{४६}। विपति-व्रटायन

१६. सा. १-१६३।	१७. सा. ६३४।	१८. सा. १-२९०।
१९. सा. ९-७।	१. सा. २०१८।	२. सा. २-२४।
३. सा. १-२६४।	४. सा. १-२९०।	५. सा. ६-४।
७. सा. १-२९०।	८. सा. ५६८।	६. सा. १-२९०।
११. सा. ९-८२।	१२. सा. ९-१३४।	९. सा. १-२६२।
१५. सा. ४-११।	१३. सा. ४-१०।	१०. सा. ९-१९।
१९. सा. १-११५।	१४. सा. १-१७८।	११. सा. ५-३।
२३. सा. ३६३।	१५. सा. ९-१४।	१२. सा. १-१२४।
२७. सा. ९-११५।	१६. सा. ९-६।	१३. सा. १-१९।
	२०. सा. ९-६।	२१. सा. १-१९।
	२४. सा. १-११२।	२२. सा. १-१२४।
	२५. सा. १-१२४।	२६. सा. ९-८८।

बीर^{३८} । रतनजटिल पहुँची^{३९} । कामालुर नारी^{३०} ।

६. स्वनिर्मित विशेषण—इस वर्ग में मूरदास के वे विशेषण आते हैं जिनका निर्माण सभवतः कवि ने ही किया है। इनकी मुख्य विशेषता स्पष्टता है जिसके कारण ऐसे प्रयोगों के मूल रूप का पता तो मुगमता से चल ही जाता है, इससे वे इतने अलग भी नहीं जान पड़ते कि अर्थ-बोध के लिए पूरे वाक्य या प्रसंग के जानने की आवश्यकता हो। अतएव ऐसे विशेषण प्रचलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए 'दिन', 'दूज', 'विर और 'निर्मोल' से बने निम्नलिखित प्रयोग प्रस्तुत किये जा सकते हैं—भली बुद्धि तेरे जिय उदजी। ज्यों ज्यों दिनी भई त्यों निपजी^{३१}। दूज ससि^{३२}। मुख द्विपारी^{३३}। तारत तू निरमोली रो^{३४}।

७. अन्य विशेषण—इस वर्ग में वे शब्द आते हैं जिनका प्रयोग तो विशेषण के समान ही किया गया है, परंतु जिनके निर्माण में उक्त शीर्षकों के अंतर्गत दिये गये नियमों का स्पष्ट रूप से सहारा नहीं लिया गया है, यद्यपि प्रयत्न करने पर इनके स्वतंत्र नियम बनाये अवश्य जा सकते हैं। इनमें से कुछ प्रयोग गड़े गये हैं और कुछ विवृत किये गये हैं। ऐसे विशेषणों को कवि के 'विशेष प्रयोग' कहा जा सकता है; जैसे—हम ग्वानिनि जुठहारे^{३५}। मुन्दर मुरली अधर ड्याम^{३६}। राधा हरि के गर्ब गहीली^{३७}। अग अग मुख-पुज भरीली^{३८}। सीतिनि भाग-मुहाग खहीली^{३९}। स्याम-रग अत्राडल रहे^{४०}। वा छविमें मैं भई लिन^{४१}। झुरि झुरि के ह्वै रही छिना^{४२}। बड़ी पेट की गेसी हो^{४३}। निसि भई अगौहूँ^{४४}। मूर ... निरामी^{४५}। लून रूप अखूट दाम को^{४६}। गति लंगी^{४७}। लोचन अतिहि अहीठ^{४८}। रूप मकामक झुरि^{४९}। तुम निठुरई पूमे हो^{५०}। करत उरफट वारत^{५१}।

३. विशेषण का वर्गीकरण—

विशेषणों के मुख्य तीन भेद किये जा सकते हैं—१. सार्वनामिक, २. गुणवाचक, और ३. सव्यावाचक। मूरदास ने इनमें से प्रथम का प्रयोग तो कम किया है, शेष दोनों रूपों के अन्तर्गत आनेवाले विशेषणों की संख्या बहुत अधिक है।

क सार्वनामिक विशेषण—विभिन्न सर्वनाम-भेदों में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, कभी-कभी उनका प्रयोग विशेषणों के समान भी किया जाता है। 'सार्वनामिक विशेषण' शीर्षक के अन्तर्गत ऐसे ही प्रयोग आते हैं। मूर-काव्य में भी अनेक सर्वनाम-शब्द विशेषणवत् प्रयुक्त हुए हैं, जैसे—

२८. सा. ९-१४५	२९. सा. ६४१	३०. सा. ७९९ ।
३१. सा. ३९१ ।	३२. सा. १०-१३९ ।	३३. सा. ५७७ ।
३४. सा. १-२४२ ।	३५. सा. १८२५ ।	३६. सा. १७७२ ।
३७. सा. १७७२ ।	३८. सा. १९१२ ।	३९. सा. १९१५ ।
४०. सा. १९१५ ।	४१. सा. २२५२ ।	४२. सा. २२६६ ।
४३. सा. १-२१ ।	४४. सा. २२८७ ।	४५. सा. २६६८ ।
४६. सा. ६८१ ।	४७. सा. २६६८ ।	४८. सा. २६९१ ।

- अ. पुरुषवाचक रूप—सो कया^{५३} । तिहिं ग्वालनि के घर^{५३} । यह मुख^{५४} ।
 आ. संबंधवाचक रूप—जा चरनाबिद^{५५} । जिते जन^{५६} । जिहिं सर^{५७} । जेतक
 अस्त्र^{५८} । जेतिक संल-सुमेरु^{५९} । बोल जितिक^{६०} । जे पद^{६१} । जितौ कृपा^{६२} ।
 इ. नित्यसंबंधी रूप—जिहिं सर^{६३} सो सर^{६३} । ता बन^{६४} जा बन^{६५} । सोई
 रसना जो हरि गुन गावं^{६५} । कर तेई जे स्यगर्माह सेवं^{६६} । जिहिं तन...सो
 तन^{६७} । जे पद^{६८} ते पद^{६८} ।
 ई. निश्चयवाचक : निकटवर्ती रूप—या ब्रज के^{६९} । एहि घर^{७०} । ये
 बालक^{७१} । यह सताप^{७२} । इन लोगनि^{७३} । इहि लोक^{७४} । गुन एह^{७५} ।
 इस ठोर^{७६} ।
 उ. निश्चयवाचक : दूरवर्ती रूप—वा निधि^{७७} ।
 ऊ. अनिश्चयवाचक रूप—यह गति काहू देव न पाई^{७८} । आन पुरुष^{७९} आन
 देव^{८०} । उपमा अपर^{८०} । श्रीरी सखा^{८१} । काहू सुत^{८२} । और जुबति सव
 आई^{८३} । अयुर किते संहरे^{८४} । केसी माँग करो किन कोई^{८५} ।
 ए. प्रश्नवाचक रूप—कौन कारज सर^{८६} । पढ़े कहा बिद्या^{८७} । कौन पुरुष^{८८} ।
 कवन मति^{८९} । केतिक अमृत^{९०} ।

उक्त प्रमुख रूपों के अतिरिक्त कहीं-कहीं दो-दो सार्वनामिक रूपों का प्रयोग भी कवि
 ने किया है; जैसे—प्रश्नवाचक और निश्चयवाचक : निकटवर्ती का साथ-साथ प्रयोग—
 कौन यह काम^{९१} ।

२. गुणवाचक विशेषण—सूर-काव्य में प्रयुक्त गुणवाचक विशेषणों की संख्या
 सबसे अधिक है । इनके मुख्य भेद और उनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं—

अ. कालवाचक—पड़िले कर्म^{९२} । तन छनभंगुर^{९३} । पुरातन दास^{९४} ।

५२. सा. ७-७ ।	५३. सा. १०-२६५ ।	५४. सा. ९-३४ ।
५६. सा. १०-६४ ।	५६. सा. १-२५ ।	५७. सा. १-३३७ ।
५९. सा. ९-१०७ ।	६०. सा. ९-१०७ ।	६१. सा. ५६८ ।
६३. सा. १-३३७ ।	६४. सा. १-३४० ।	६५. सा. २-६ ।
६७. सा. २-१६ ।	६८. सा. ५६८ ।	६९. सा. १-६ ।
७१. सा. १-२८९ ।	७२. सा. १-२९० ।	७३. सा. २-१३ ।
७५. सा. ७-२ ।	७६. सा. ८-१० ।	७७. सा. २-११ ।
७९. सा. २-९ ।	८०. सा. १०-१०२ ।	८१. सा. १०-२९६ ।
८३. सा. ३९१ ।	८४. सा. ७-२ ।	८५. सा. ९०८ ।
८७. सा. ७-२ ।	८८. सा. ९-२ ।	८९. सा. ९-११७ ।
९१. सा. ८-१० ।	९२. सा. १-६१ ।	९३. सा. १-८४ ।
		९४. सा. १-१३३ ।

पूरवली पहिचान^{१५} । अटल पदवी^{१६} । आगिली जन्म^{१७} । नयी नेह^{१८} ।
आदि जोतिषी^{१९} । पहिले दाग^{२०} ।

आ. स्थानवाचक—बंजर भूमि^{२१} । भुज दक्षिण^{२२} । वाम कर^{२३} । परली दिशि^{२४} ।

इ. आकारवाचक—घड़ी है राम-नाम की ओट^{२५} । टूटी छानि^{२६} । बाहु
त्रिसाल^{२७} । छीन तन^{२८} । थूल सरीर^{२९} । तन स्थूल अरु दूर^{३०} । मनोहर
बाना^{३१} । घड़े नग-हीर^{३२} । अगम सरीर^{३३} । पूरन सति^{३४} ।

ई. रंगसूचक—नील खुर अरु अरुन लोचन सेत सींग सुहाइ^{३५} । राती चूनरो,
सेत उपरना कटि लहंगा नीली^{३६} । सेत, हरी, राती अरु पियरी
रग^{३७} । पीत पटोली^{३८} । स्याम चिबुर^{३९} । मारी वामरि^{४०} । हल उज्जल^{४१} ।
नैन अरुन^{४२} । लाल पनहिवा^{४३} । गौर वदन^{४४} । स्वेत छत्र^{४५} । हरी
बार^{४६} । सांवरी सलना^{४७} । पियरी पिछोरी^{४८} । नैन अति रतनारे^{४९} ।
काजरी धौरी गंमनि^{५०} । पीरे पान^{५१} । कजरी, धौरी, सेंदुरी, धूमरि
मेरी गंमा^{५२} ।

उ. दशा या स्थितिसूचक—अंध कूप^{५३} । पसू अचेत^{५४} । पूरी व्योपारी^{५५} ।
रंक सुदामा कियो^{५६} अजाची । हृदय कुचील^{५७} । बीर निर्भर^{५८} । मिरतरु
वच^{५९} ।

ऊ. गुणसूचक—सुभाव सीतल^{६०} । समरथ जडुराई^{६१} । वचन रमाल^{६२} । सत
सुजान^{६३} । गद्गद् स्वर^{६४} । सुख मियर^{६५} । रतन श्रमोलक^{६६} । खजन
मनरंजन^{६७} । सुर अनि छमी^{६८} । सुगम उपाय^{६९} ।

१५. सा. १-१३५ ।	१६. सा. १-२३५ ।	१७. सा. १-२९७ ।	१८. सा. २-१७ ।
१९. सा. १०-८६ ।	१ सा. ६५८ ।	२ सा. १-१८५ ।	३. सा. ४-११ ।
४. सा. ८-८ ।	५ सा. ९-१०४ ।	६ सा. १-२३२ ।	७ सा. १-२३९ ।
८. सा. १-२७३ ।	९. सा. १-३२० ।	१० सा. ५-३ ।	
११. सा. ५-४ ।	१२. सा. ६-६ ।	१३ सा. ९-१६ ।	
१४. सा. ९-८६ ।	१५. सा. ९-१६६ ।	१६. सा. १-५६ ।	१७. सा. १-४४ ।
१८. सा. १-६३ ।	१९. सा. १-२५६ ।	२०. सा. १-३२२ ।	२१. सा. १-३३२ ।
२२. सा. १-३३८ ।	२३ सा. ७-४ ।	२४. सा. ९-१९ ।	२५ सा. ९-४४ ।
२६. सा. ९-८२ ।	२७ सा. ९-१६२ ।	२८. सा. १०-५४ ।	२९. सा. १०-१५१ ।
३० सा. १०-१६० ।	३१ सा. १०-१७७ ।	३२ सा. ५-१४ ।	३३. सा. ६६६ ।
३४. सा. १-८४ ।	३५. सा. १-१२५ ।	३६. सा. ९-१४६ ।	३७. सा. १-१६४ ।
३८ सा. १-२१६ ।	३९ सा. १-२६९ ।	४०. सा. ९-१७३ ।	४१. सा. १-११७ ।
४२. सा. १-१७५ ।	४३ सा. १-२२६ ।	४४. सा. १-२३५ ।	४५ सा. १-२५५ ।
४६. सा. १-३०२ ।	४७. सा. १-३२४ ।	४८. सा. १-३३९ ।	४९. सा. ३-९ ।
५०. सा. ३-१३ ।			

ए. अवगुणसूचक—(गाय) ढीठ, निठुर^{५१} । मन मूरख^{५२} । उज्जटि ज्वाल^{५३} ।
सस्तौ नाम^{५४} । दुख तातौ^{५५} । मृष्टि तामसी^{५६} । अमुर अति कोही^{५७} ।
अमुन अजितेंद्रि^{५८} । कटु वचन^{५९} । सरितापति खारौ^{६०} । करुवौ
वचन^{६१} ।

ऐ. अवस्थासूचक—बृद्ध रिपीस्वर^{६२} । विरध पुरुष^{६३} । नान्दुरिया गोपाल^{६४} ।

३. संख्यावाचक विशेषण—इस वर्ग के विशेषणों की संख्या सूर-काव्य में सार्वना-
मिको से कम, परन्तु गुणवाचको से अधिक है । सुविधा के लिए संख्यावाचक विशेषणों
के तीन भेद किये जा सकते हैं - क. निश्चित संख्यावाचक, ख. अनिश्चित संख्यावाचक
और ग. परिमाणबोधक ।

क. निश्चित संख्यावाचक विशेषण—संख्यावाचक विशेषणों के तीनों भेदों में
निश्चित संख्यावाचको की संख्या सबसे अधिक है । सुविधा के लिए इनके पांच भेद
किये जा सकते हैं—अ. गणनावाचक, आ. क्रमवाचक, इ. आवृत्तिवाचक, ई. समुदाय-
वाचक और उ. प्रत्येकबोधक ।

अ. गणनावाचक—इस वर्ग के विशेषणों के पुनः दो भेद हो सकते हैं—क्ष. पूर्णांक-
बोधक और ञ. अपूर्णांकबोधक ।

क्ष. पूर्णांकबोधक—इक गाइ^{६५} । एक मुहुरति^{६६} । उभय दुज^{६७} । दोऊ सुत^{६८} ।
दोऊ सुत^{६९} । द्वै रंग^{७०} । दोइ मुहुरति^{७१} । नंना दोई^{७२} । नान्ही
नान्ही दंतुली द्वै पर^{७३} । संग सहचरि विये^{७४} । त्रिवि चंद्रमा^{७५} । जुगल
खंजन^{७६} । तीनि पंड^{७७} । लोक त्रय^{७८} । दिवस चारि^{७९} । सुत चारि^{८०} ।
पाडव पांच^{८१} । पट मास^{८२} । सात पीडिनि को^{८३} । रिपय सप्त^{८४} । अष्ट
सिद्धि नव निधि^{८५} । दस दिसि^{८६} । द्वादस कन्या^{८७} । भुवन चौदह^{८८} ।
कहा पुरान जु पढ़े अठारह^{८९} । वीस भुजा^{९०} । कुल इक्रीस^{९१} । इन्हइस
बार^{९२} । सुर दैतीस^{९३} । पचास पुत्री^{९४} । चउवन कोस^{९५} । साठि

५१. सा. १-५६ ।	५२. सा. १-७६ ।	५३. सा. १-१२७ ।
५४. सा. १-१९१ ।	५५. सा. १-३०२ ।	५६. सा. ३-७ ।
५७. सा. ३-९ - ।	५८. सा. ९-२ ।	५९. सा. ९-३६ ।
६०. सा. ९-१०४ ।	६१. सा. ९-३ ।	६२. सा. ९-८ ।
६३. सा. १०-७५ ।	६४. सा. १-५१ ।	६५. सा. १-३४३ ।
६६. सा. १-२६ ।	६७. सा. १०-१६१ ।	६८. सा. १-२६ ।
६९. सा. १०-१५७ ।	७०. सा. १-७० ।	७१. सा. १-३४३ ।
७२. सा. २३४५ ।	७३. सा. १०-९२ ।	७४. सा. २६१४ ।
७५. सा. १०-१४१ ।	७६. सा. १०-२२५ ।	७७. सा. ५-१३ ।
७८. सा. ५-८ ।	७९. सा. १-७५ ।	८०. सा. १०-१९८ ।
८१. सा. १-२४ ।	८२. सा. १०-८८ ।	८३. सा. १-१३४ ।
८४. सा. ३-८ ।	८५. सा. १-३६ ।	८६. सा. १-५६ ।
८७. सा. १-५६ ।	८८. सा. १-३६ ।	८९. सा. १-३४३ ।
९०. सा. १-५६ ।	९१. सा. १-३६ ।	९२. सा. १-५६ ।
९३. सा. १-२० ।	९४. सा. १-५५ ।	९५. सा. ७-२ ।
९६. सा. १-२० ।	९७. सा. १-८ ।	९८. सा. ९-१३ ।
९९. सा. १-२० ।	१००. सा. १-८ ।	१०१. सा. ८४१ ।

पुत्र^{१६} । चौरासी कोस^{१७} । जज्ञ निन्यानवे^{१८} । सौ भाई^{१९} । पुत्र एक सौ
 ...सत पुत्र^{२०} । चौदह सहस्र जुवति^{२१} । सहस्र पचास पुत्र^{२२} । असी सहस्र
 किकर दल^{२३} । चौरासी लख जोनि^{२४} । तैंतिस कोटि देव^{२५} । कोटि छ्यान्वे
 नृप-सेना^{२६} ।

उक्त उदाहरण तो बिखरे हुए पदों से संवलित किये गये हैं ; परंतु एक पद में
 मूरदास ने अनेक पूर्णांकबोधकों का प्रयोग किया है—

पौदस अंगनि मिलि प्रजंक पै छ दस अंक फिरि डारें ।
 पंद्रह पित्र-काळ चौदह दस-चारि पठे, सर सांपं ।
 तेरह रतन बनक रचि द्वादस अटन जरा जग धांधं ॥
 नाहि रचि पंथ, पयादि डरनि, छकि पंच एकादस ठानं ।
 मौ दस आठ प्रकृति कृप्या मुल सदन सात सधानं^{२७} ।

वहीं-वहीं एक निश्चित पूर्णांकबोधक रूप बनाने के लिए मूरदास ने दो पूर्णांको
 का भी प्रयोग किया है; जैसे—अष्ट दस (अठारह) घट नीर^{२८} । दस अरु थाठ
 पदुम बनचर^{२९} । बरस चतुरदस^{३०} । पट दस (सोलह) सहस्र गोपिका^{३१} । भूपन
 अग सजे सत नौ रो^{३२} । छोहनी दोइ दस^{३३} । बीस चारि सौ^{३४} । दिन सात बीस
 क^{३५} ।

३. अपूर्णांकबोधक—आधो उदर^{३६} । आधे पलबहु^{३७} । अर्द्ध निसा^{३८} ।
 आध पैठ^{३९} । अरध लक को राज^{४०} । अर्ध राज देउ लक^{४१} । अहुँठ
 पैग^{४२} । मान करो तुम और सवाई^{४३} ।

४. क्रमवाचक—इस प्रकार के विशेषण पूर्णांकबोधकों से बनाये गये हैं; जैसे—
 पहिली पुत्र^{४४} । दूजे बरज^{४५} । दूजी भूप^{४६} । द्वितीय मास^{४७} । तीजे
 जनम^{४८} । तृतीय सोचन^{४९} । चौथ मास^{५०} । पंचम मास छठे मास^{५१} ।

१६. सा. १-४३ ।	१७. सा. ८४१ ।	१८. सा. ४-११ ।
१९. सा. १-२४ ।	१. सा. १-२८४ ।	२. सा. ९-७५ ।
३. सा. ९-८ ।	४. सा. ९-१०४ ।	५. सा. १-७५ ।
६. सा. ९-१०५ ।	७. सा. १-३१ ।	८. सा. १-६० ।
९. सा. १-५६ ।	१०. सा. ९-११३ ।	११. सा. ९-४४ ।
१२. सा. ४९७ ।	१३. सा. २९०१ ।	१४. सा. ४१९८ ।
१५. सा. ४२१४ ।	१७. सा. ३-१३ ।	१५. सा. ४१९० ।
२०. सा. ८-१४ ।	२१. सा. ९-७९ ।	१८. सा. ६-१ ।
२४. सा. २४३७ ।	२२. सा. ९-१३४ ।	१९. सा. ६-८ ।
२८. सा. ३-१३ ।	२३. सा. १०-४ ।	२०. सा. १०-१२५ ।
२९. सा. ३-११ ।	२६. सा. १-१४२ ।	२१. सा. १-२७५ ।
३०. सा. १०-१६९ ।	३१. सा. ३-१३ ।	

सप्तम दिन^{३२} । सातवें दिवस^{३३} । अष्टम मास^{३४} । नवम मास^{३५} । नववें मास^{३६} । दसम मास^{३७} । दसवें मास^{३८} । सोबीं जत्त^{३९} ।

इ. धावृत्तिवाचक—दूनी दुख^{४०} । दूनै ह्व^{४१} । यह मास चौगुनो चत्ताऊ^{४२} । जतुरगुन गात^{४३} ।

ई. संमुदायवाचक—इस प्रकार के विशेषण भी पूर्णांकबोधकों से ही बनाये गये हैं । रूप-निर्माण की दृष्टि से इनको तीन वर्गों में रखा जा सकता है—क्ष, 'उ' या 'ऊ' युक्त रूप । त्र, 'औ', 'औ' या 'हौ' युक्त रूप तथा ज. हूँ या 'हूँ' युक्त रूप ।

क्ष. 'उ' या 'ऊ' युक्त रूप—इस प्रकार के रूप प्रायः 'दो' और 'छः' से ही बनाये गये हैं; जैसे—कपट लोभ बाके दोउ भैया^{४४} । दोऊ जन्म^{४५} । छेऊ सास्त्र-सार^{४६} ।

त्र. 'औ', 'औ' या 'हौ' युक्त रूप—तीनों पन^{४७} । तीन्यौ पन^{४८} । चारों बेद^{४९} । इंद्रिय बस राखहि किन पाँचौं^{५०} । छहौं रस^{५१} । आठौं तिथि^{५२} । दसौं दिसि^{५३} । बीसौं भुज^{५४} । मुहसौं पन^{५५} । देव कोटि तैंतीसौं^{५६} ।

ज. 'हुँ' या 'हूँ' युक्त रूप—दुहूँ लोक^{५७} । तिहूँ पुर^{५८} । चहुँ दिसि^{५९} । चहूँदिसि^{६०} । छहूँ रस^{६१} । आठहूँ तिथि^{६२} । दसहूँ दिसा तैं^{६३} । दसहूँ दिसि^{६४} ।

इनके अतिरिक्त कुछ पदों में 'जुग', 'विवि', आदि का भी समुदायवाचक 'दोंनों' के अर्थ में प्रयोग किया गया है; जैसे—धकि कोउ निरखि जुग जानु^{६५} कोउ निरखि जुग जंघ-सोभा^{६६} । विवि लोचन सु विसाल दुहूँनि के^{६७} ।

उ. प्रत्येकबोधक—इस वर्ग के विशेषण दो वर्गों में आते हैं—क्ष. 'एक' से बननेवाले रूप और त्र. 'प्रति' से बननेवाले रूप । दूसरे प्रकार के रूपों का प्रयोग मूरदास ने कुछ अधिक किया है; जैसे—

३२. सा. १-२९० ।	३३. सा. ८-१६ ।	३४. सा. ३-१३ ।	३५. सा. १०-४० ।
३६. सा. ३-१३ ।	३७. सा. १०-२८ ।	३८. सा. सा. ९-९ ।	३९. सा. १-२८९ ।
४०. सा. १०-२४ ।	४१. सा. १-१४६ ।	४२. सा. ९-७४ ।	४३. सा. १-१७३ ।
४४. सा. १-२९७ ।	४५. सा. ७-२ ।	४६. सा. १-७३ ।	४७. सा. १-१३६ ।
४८. सा. १-११३ ।	४९. सा. १-८३ ।	५०. सा. ४-८७ ।	५१. सा. ८-३१ ।
५२. सा. ८-४ ।	५३. सा. ९-१०८ ।	५४. सा. ५-८९ ।	५५. सा. १०-४५ ।
५६. सा. ९-३ ।	५७. सा. ९-१०० ।	५८. सा. १-६९ ।	५९. सा. ९-७६ ।
६०. सा. ४४५ ।	६१. सा. १-३१४ ।	६२. सा. ५९२ ।	६३. सा. २-१९ ।
६४. सा. ६३४ ।	६५. सा. ६-९ ।		

श. 'एक' से बननेवाले रूप—एकएक अंग पर^{६६} ।

त्र. 'प्रति' से होनेवाले रूप—प्रति रोनि^{६७} । अंग अंग प्रति दान^{६८} । दिन प्रति^{६९} । नारनि प्रति^{७०} ।

ख. अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण—इन वर्गों में वृद्ध विशेषण तो वस्तुतः अनिश्चित संख्या के घातक हैं, परंतु वृद्ध निश्चित संख्यावाचक होते हुए भी अनिश्चित के समान प्रयुक्त हुए हैं ।

ब. अनिश्चित संख्या-घातक रूप—इन वर्गों में जानेवाले जो रूप सूर-वाच्य में प्रयुक्त हुए हैं, उनमें से मुख्य यहाँ उक्त हैं—

असिल—अस्थित लोचनि^{७१} ।

अगनित—अगनित अधम उधारे^{७२} । अगनित गुन^{७३} । चरित अगनित^{७४} ।

अगनिया—अग्न विविध अगनिया^{७५} ।

अगिनित—बटव अगिनित^{७६} । अगिनित जीन्हे साद^{७७} ।

अनंत—और अनंत वषा लुति गाई^{७८} ।

अनगन—अपराधी अनगन^{७९} ।

अनेक—अनेक जन्म गए^{८०} । अनेक गन अनुचर^{८१} । नूप अनेक^{८२} ।

अपार—जीन्हे पाप अपार^{८३} । जानुष घरे अपार^{८४} ।

अपारण—अज्ञवासी तहें जुरे अपारण^{८५} ।

अमित—अमित अडमय वेप^{८६} । अमित अडमय गात^{८७} ।

और—और पैतित तुम जैसे तारे^{८८} । और और नहि^{८९} । और देव^{९०} ।

और सब—और अहिर सब^{९१} ।

बहु—बहु दिन^{९२} ।

बहु ईन—बहु इक दिन बोरी रही^{९३} ।

बहुक—बहुक दिननि बौ^{९४} ।

बैतिक—तुम मोमे अपराधी माधव बैतिक स्वर्ग पठाए हो^{९५} । बैतिक जनन^{९६} ।

कै—मुनि मुनि में कै बार^{९७} ।

६६. सा. ६४७ ।

६७. सा. १०-१२८ ।

६८. सा. १०-१२८ ।

६९. सा. १०-३३१ ।

७०. सा. ७८४ ।

७१. सा. १-३३६ ।

७२. सा. १-१२५ । ७३. सा. १-१५७ । ७४. सा. ४-११ । ७५. सा. १०-२३८ ।

७६. सा. ९-१०६ । ७७. सा. ८४१ । ७८. सा. १-६ । ७९. सा. १-६६ ।

८०. सा. १-१५८ । ८१. सा. १-१६३ । ८२. सा. १-१७२ । ८३. सा. १-१४१ ।

८४. सा. ९-८९ । ८५. सा. ९०१ । ८६. सा. ५७० । ८७. सा. ५८९ ।

८८. सा. १-१३७ । ८९. सा. १-१३९ । ९०. सा. १-१७० । ९१. सा. ७४० ।

९२. सा. ६६८ । ९३. सा. २९१५ । ९४. सा. १०-२९२ । ९५. सा. १-७ ।

९६. सा. १-५२ । ९७. सा. १-८४ ।

- कोटि—कोटि मुख^{१८} । मनमय कोटि^{१९} । कोटि रवि-चंद्र^{१९} । कोटि काम^१ ।
 कोटिक—कोटिक नाच नचाव^२ । कोटिक तीरथ^३ । कोटिक कला^४ ।
 कोटिनि—कोटिनि वसन^५ । कोटिनि वरप^६ ।
 बहुतक—असगुन बहुतक पाई^७ ।
 घनेरे—भैया-बधु-कुटुब घनेरे^८ । पायी मुख जु घनेरे^९ ।
 बहुतेरे—पुत्र अन्याइ करे बहुतेरे^{१०} ।
 नाना—नाना त्रास निवारे^{११} । नाना स्वांग बनाव^{१२} । नाना भाव दिखायो^{१३} ।
 लच्छ—लच्छ लच्छ बान^{१४} ।
 सकल—सकल मिथ्या सौंजाई^{१५} । सकल वृतात मुनाए^{१६} । सकल जादव^{१७} ।
 सारे—सुर सारे^{१८} ।
 सब—सब लोइ (लोग^{१९}) । सब कुसुमनि^{२०} । सब सखा^{२१} ।
 सहस—बोरत सहस प्रकारी^{२२} ।
 बहु—बहु बपु धारे^{२३} । बहु रतन^{२४} । बहु उद्यम^{२५} ।
 बहुत—बहुत जुग^{२६} । बहुत प्रपंच^{२७} । बहुत रतन^{२८} ।

कुछ अनिश्चित संख्या-वाचक विशेषण ऐसे संज्ञा शब्दों के साथ भी मूर-काव्य में प्रयुक्त हुए हैं जिनकी संख्या निश्चित है । ऐसे प्रयोगों को निश्चित संख्यावाचक ही समझना चाहिए, जैसे—सर्व पुरान माहि जो सार^{२९} । पुराणों की संख्या 'अठारह' निश्चित है । मूरदास ने भी कहा है—बहुरि पुरान अठारह किये^{३०} । अतएव 'पुराणों' के साथ विशेषण रूप में 'सर्व' का प्रयोग इस निश्चित संख्या 'अठारह' के लिए ही किया गया है । इसी प्रकार नवें स्कंध में 'मानधाता' कहता है—है पचास पुत्री मम गेह^{३१} । इसके आगे वाक्य है—सव कन्यनि सोभरि रिपि बरघौ । और पद के अंत में कहा गया है—सब नारिनि सहगामिनि कियो । पिछले दोनों वाक्यों में 'सव' का संकेत भी निश्चित संख्या 'पचास' की ओर ही है ।

आ. अनिश्चितवन् प्रयुक्त निश्चित संख्यावाचक रूप—मूरदास द्वारा प्रयुक्त द्वा प्रकार के विशेषण-रूपों को तीन वर्गों विभाजित किया जा सकता है—अनिश्चित-

१. सा. १-२४ ।	१९. सा. १०-५५ ।	१. सा. ३५२ ।
२. सा. १-४२ ।	३. सा. २-६ ।	४. सा. १-१५३ ।
५. सा. १-१५८ ।	६. सा. १०-३३ ।	७. सा. ५४१ ।
८. सा. १-१७० ।	९. सा. ५-४ ।	१०. सा. १-१० ।
११. सा. १-२०५ ।	१२. सा. ९-९६ ।	१३. सा. १-२४ ।
१४. सा. १-२८६ ।	१५. सा. ४-५ ।	१६. सा. १-२८४ ।
१७. सा. ५-९ ।	१८. सा. १-२०९ ।	१९. सा. १-२८६ ।
२०. सा. १-३३६ ।	२१. सा. १-२७ ।	२२. सा. १-२०० ।
२३. सा. १-३३६ ।	२४. सा. १-३१७ ।	२५. सा. १-३२९ ।
२६. सा. ७-२ ।	२७. सा. १-२३० ।	२८. सा. ८-१३ ।
		२९. सा. ९-८६ ।

बोधक सामान्य पूर्णांक, न. अनिश्चयबोधक 'एक' युक्त पूर्णांक, ज. अनिश्चयबोधक दोहरे पूर्णांक ।

क. अनिश्चयबोधक सामान्य पूर्णांक—और पतित सब दिवस चारि के^{३३} । मरियत लाज पाँच पतितनि में^{३३} । दिन दस सेहि गोविंद गाइ^{३४} । दिन दूयै लेहु गोविंद गाइ^{३५} । कहा भयी अधिनी दूयै नैयां^{३६} । सौ बातनि को एकै बान^{३७} ।

ख. अनिश्चयबोधक 'एक' युक्त पूर्णांक—जोजन थीस एक अरु अगरो डेरा^{३८} । कही-कही मूरदास ने 'एक' के स्थान पर केवल 'क' से काम लिया है । इस प्रकार के प्रयोग 'एक' युक्त प्रयोगों से उन्होंने अधिक किये हैं जैसे—बपं व्यतीत दसक जब होहि^{३९} । गाउँ दसक सरदार^{४०} । पग दूवैक घर^{४१} । अन्दर चारिक^{४२} । दिन पाँचक^{४३} । बरल पचासक अविर^{४४} । दहुतक जीव^{४५} । बहुतरु तपची^{४६} ।

ग. अनिश्चयबोधक दोहरे पूर्णांक—दिन चारि-पाँच में^{४७} । मितल दस-पाँच बली^{४८} ।

अपवादस्वरूप दो-एक प्रयोगों में द्वितीय और तृतीय नियमों को मिलाकर भी मूरदास ने प्रयोग किये हैं : जैसे—दस-चीसक दोना^{४९} ।

ग. परिमाणबोधक—इस वर्ग के रूप सूत्र-वाच्य में अनिश्चित सख्यावाचकों के लगभग बराबर ही हैं और कुछ तो दोनों में समान भी हैं । मूरदास द्वारा प्रयुक्त प्रमुख परिमाणबोधक विशेषण इस प्रकार हैं—

अगाध—दुख है बहुत अगाध^{५०} ।

अघटित—अघटित भोजन^{५१} ।

अति—अति दुख^{५२} । अति अनुराग^{५३} ।

अतिसय—अतिसय दुख^{५४} ।

अतिसै—अनन्द अतिसै^{५५} ।

अतुल—अतुल बल^{५६} ।

अपरिमित—अपरिमित महिमा^{५७} ।

अपार—अजस अपार^{५८} ।

३२. सा. १-१३८ । ३३. सा. १-१३७ । ३४. सा. १-३१५ । ३५. सा. १-३१६ ।

३६. सा. ७३५ । ३७. सा. २-५ । ३८. सा. ८३० । ३९. सा. ३-१३ ।

४०. सा. ८८५ । ४१. सा. १०-७६ । ४२. सा. ३११७ । ४३. सा. ८१२ ।

४४. सा. २८९२ । ४५. सा. २-३२ । ४६. सा. ४-९ । ४७. सा. ९-११७ ।

४८. सा. १०-२४ । ४९. सा. ३९६ । ५०. सा. ८३३ । ५१. सा. १-२०३ ।

५२. सा. ६-५ । ५३. सा. १०-४४ । ५४. सा. ४-५ । ५५. सा. ९-२६ ।

५६. सा. ९-९१ । ५७. सा. ९-२६ । ५८. सा. १-३२५ ।

इती—रिस्त इती^{११} ।

अमित—अमित आनन्द^{१२} । अमित बल^{१३} । अमित भावुरी^{१४} ।

इती—इती कोह^{१५} ।

एत—तामस एत^{१६} ।

इतनक—इतनक दधि-मासन^{१७} ।

कल्लु—कल्लु संक^{१८} । ताहू में कल्लु कानी^{१९} । कल्लु डर^{२०} ।

कितौ—कितौ यह काम^{२१} ।

कल्लुक—कल्लुक प्रीति^{२२} । कल्लुक करना^{२३} ।

केतिक—केतिक दहधो (बही)^{२४} ।

कल्लू—छल करत कल्लू^{२५} ।

घनी—कपट कपट घनी^{२६} ।

थोरनी—मोर मुख नाह थोरनी^{२७} ।

थोरी—एचि नाह थोरी^{२८} । मति थोरी^{२९} ।

तनिकी—मुख दुख तनिकी^{३०} ।

थोरिक—थोरिक ही बल सौ^{३१} ।

नैसुक—नैसुक धंया^{३२} ।

परम—परम मुख^{३३} । परम स्नेह^{३४} ।

पूरन—प्रभु पूरन ठाकुर^{३५} ।

वड़ी—वड़ी दुख^{३६} । वड़ी संताप^{३७} ।

वहु—वहु काल^{३८} बहु तप^{३९} ।

वहुत—वहुत हित जासो^{४०} । वहुत मुख^{४१} । वहुत धंयहू नाह आयो^{४२} ।

भारी—मुख परजे अति भारी^{४३} । लोभ-मोह-मद भारी^{४४} ।

भारे—अपराध करे अति भारे^{४५} । महा दुख भारे^{४६} ।

भारो—बहत बिरद भारो^{४७} ।

५९. सा. ३५८ ।	६०. सा. ९-२५ ।	६१. सा. ९-११५ ।
६२. सा. ६६३ ।	६३. सा. ३५३ ।	६४. सा. ३४६ ।
६५. सा. १०-३१० ।	६६. सा. १-१३ ।	६७. सा. १-४७ ।
६८. सा. ७-२ ।	६९. सा. ९-२२ ।	७०. सा. ७-२ ।
७१. सा. ३५६ ।	७२. सा. ७-२ ।	७३. सा. १-२०३ ।
७४. सा. १०-१८३ ।	७५. सा. १०-२५३ ।	७६. सा. ३-१३ ।
७७. सा. ४६३ ।	७८. सा. ७-२ ।	७९. सा. १०-११९ ।
८०. सा. १-१३६ ।	८१. सा. ५-८९ ।	८२. सा. ९-२ ।
८३. सा. १-७९ ।	८४. सा. १-२८४ ।	८५. सा. ९-३ ।
८६. सा. १-१६५ ।	८७. सा. १-१२५ ।	८८. सा. १-१५८ ।
८९. सा. १-१६५ ।	९०. सा. १-१२५ ।	९१. सा. १-१५८ ।
९२. सा. १-१६५ ।	९३. सा. १-१२५ ।	९४. सा. १-१५८ ।
९५. सा. १-१६५ ।	९६. सा. १-१२५ ।	९७. सा. १-१५८ ।

समलौ—तैजसप समलौ^{१६} ।

सगरी—दूध दही-माखन ... , सगरी^{१७} ।

सिगरी—आस सिगरी^{१८} ।

सज—रंनि सज निघटी^{१९} ।

रंच—रच मुख^१ ।

रचक—रचन मुख कारन^२ ।

समस्त—जल समस्त^३ ।

उक्त रूपो में से कछुक, 'घोरेक' आदि विशेषण 'क' के योग्य से अल्पायंक् बनाये गये हैं, शेष सब अपने सामान्य मूल या विवृत रूप में प्रयुक्त हुए हैं ।

४. विशेषण शब्दों के प्रयोग—

सूरदास ने विशेषण शब्दों के जो प्रयोग किये हैं, स्पूल रूप से उनको दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—वा. सामान्य प्रयोग और ख विशेष प्रयोग ।

क सामान्य प्रयोग—इस शीर्षक के अंतर्गत दो विषयो का तुलनात्मक रूप ।

अ वाक्य में विशेषण का क्रम—वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है—कभी तो वह विशेष्य के साथ आता है, जैसे—काली गाय, और कभी क्रिया के साथ, जैसे गाय काली है । प्रथम को 'उद्देश्यात्मक' और द्वितीय को 'विधेयात्मक' प्रयोग^४ कहते हैं । गद्य में तो साधारणतः विशेष्य के बाद या क्रिया के साथ, प्रयुक्त विशेषण 'विधेयात्मक' होता है, परंतु वाक्य में कभी ऐसा होता है, कभी नहीं होता । 'जिन भ्रम मङ्गल निवारणों'^५ । इस वाक्य में परिणामवाचक विशेषण 'समल' अपने विशेष्य 'भ्रम' के बाद और क्रिया 'निवारणों' के साथ आने पर भी 'उद्देश्यात्मक' ही है । परंतु जीवन विर जान्यों^६— इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण 'विर' विशेष्य 'जीवन' के बाद होने पर भी 'विधेयात्मक' हो गया है । यही बात विशेष्य के पूर्व आने-वाले, गद्य की दृष्टि से उद्देश्यात्मक, विशेषणा के सबंध में भी है । 'बहो नृपति, मोटी तू आहि'^७—इस वाक्य में यद्यपि 'मोटी' विशेषण, सर्वनाम विशेष्य 'तू' के पूर्व प्रयुक्त हुआ है, फिर भी उसका प्रयोग विधेयात्मक ही है ।

ख. उद्देश्यात्मक प्रयोग—आद्यो मात अकारय गारणो^८ । महूर मनाहि श्रति ह्ये बडाए^९ । यह दरसन त्रिभुवन नाहि^{१०} । निदुर वचन मुनि स्वाम

१६ सा ६-५ । १७ सा १०-३३६ । १८ सा १०-३०२ । १९ सा ४०८ ।
१ सा १-३२८ । २ सा १-३३० । ३ सा ९-१४८ । ४. विशेष्य के रूप में प्रयुक्त विशेषण को, अंगरेजी के ढंग पर कभी-कभी 'पूर्वक' भी कहा जाता है—लेखक ।
५. सा. १-३३६ । ६ सा. १-३३६ । ७ सा ५-४ । ८ सा १-१०१ ।
९. सा. १०४ । १० सा १०२१ ।

के^{११} । विनती सुनी स्याम सुजान^{१२} । गगन उठी घटा काली^{१३} । उकठे तह भए पात^{१४} । यह मुरली कुस दाहनहारी^{१५} । सबनि इक इक कलस लीन्ही^{१६} ।

ब्र. विधेयात्मक प्रयोग—विप्र मुदामा कियो अजाची^{१७} । चार मोहिनी आइ ओंध कियो^{१८} । तेरो बचन-भरोसी सोचौ^{१९} । कुबिजा भई स्याम-रंग-राती^{२०} । अषम, तू अत भयो दलहीनों^{२१} । राजा हूँ गप रौकी^{२२} । कचन करत खरौ^{२३} । सुखी हम रहत^{२४} । अति ऊँची गिरिराज बिराजत^{२५} । तलनी स्याम रस मतवारि^{२६} ।

कुद्र वाक्यों में एक साथ अनेक विशेषण विधेयात्मक रूप में प्रयुक्त हुए हैं; और उनमें क्रिया लुप्त है; जैसे—हरि, ही महा अषम संसारी^{२७} ।

आ. विशेषण का तुलनात्मक प्रयोग—तुलना कभी दो वस्तुओं, व्यक्तियों या भावों की होती है और कभी दो से अधिक की । दोनों प्रकार की तुलनाओं को सूचित करने के लिए अलग अलग रीतियाँ सूरदास ने अपनायी हैं ।

क. 'दो' की तुलना—दो वस्तुओं, व्यक्तियों या भावों की तुलना करते समय एक की अधिकता या न्यूनता सूचित करने के लिए सूरदास ने साधारणतः संज्ञा-मर्वनाम के साथ 'तैं' का प्रयोग किया है, और कही-कही 'अधिक' और 'तैं' दोनों का साथ-साथ प्रयोग किया है; जैसे—

१. तैं—राजा कौन बड़ी रावण तैं^{२८} । हरि तैं और न भागर^{२९} । मोहूँ तैं को नीकी^{३०} । काजर हूँ तैं कारी^{३१} । सबल देह कागद तैं कोमल^{३२} । हृदय कठोर कुलिस तैं भेरी^{३३} । तुमहि तैं कौन सदानौ^{३४} । वासुरी विधि हूँ तैं परवीन^{३५} ।

२. अधिक..तैं—अधिक कुरूप कौन कुबिजा तैं..अधिक सुरूप कौन सीता तैं^{३६} ।

ब. 'अनेक' की तुलना—अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों या भावों की तुलना के लिए

११. सा. १०१८ ।	१२. सा. १०२६ ।	१३. सा. ११८८ ।
१४. सा. १२४८ ।	१५. सा. १३०९ ।	१६. सा. १४२६ ।
१७. सा. १-१८ ।	१८. सा. १-४३ ।	१९. सा. १-३२ ।
२०. सा. १-६५ ।	२१. सा. १-११३ ।	२२. सा. १-२२० ।
२३. सा. १-२५४ ।	२४. सा. १-६२४ ।	२५. सा. १-२८३ ।
२६. सा. १-३५ ।	२७. सा. १-११ ।	२८. सा. १-१३८ ।
२९. सा. १-१७८ ।	३०. सा. १-३०४ ।	३१. सा. ७-५ ।
३२. सा. ४९२ ।	३३. सा. १२४७ ।	३४. सा. १-३५ ।

सूरदास ने साधारणतः विशेष्य के साथ 'अति', 'परम', 'महा' आदि का प्रयोग किया है; जैसे—

अति—ये अति चपल^{३०} । रूप अति सुदर^{३८} । अति मुकुमार^{३९} ।

परम—परम सीतल^{४०} । परम सुदर^{४१} । हरि वस विमल छत्र छिर ऊपर राजत परम अनूप^{४२} ।

महा—कस महा खल^{४३} ।

ख. विशेष प्रयोग—

इस शीर्षक के अंतर्गत सूरदास द्वारा विशेषण के प्रयोगों के सबंध में उन सब स्फुट विषया की चर्चा करनी है जिनके सबंध में ऊपर विचार नहीं किया जा सका है, यथा—अ. सज्ञा शब्दों का विशेषणवत् प्रयोग, आ. सर्वनाम के विशेषण-रूप प्रयोग, इ. विशेषण के विशेषण-रूप प्रयोग, ई. विशेषण का सज्ञा के समान प्रयोग, उ. विशेषण का सर्वनाम के समान प्रयोग, ऊ. संयुक्त सर्वनाम-विशेषण प्रयोग, ए. विशेषण के विवृत रूप-प्रयोग, ऐ. धलात्मक प्रयोग और ओ सूची-रूप में प्रयोग ।

अ. सज्ञा शब्दों का विशेषणवत् प्रयोग—सूर-काव्य में ऐसे अनेक पद मिलते हैं जिनमें कवि ने उन शब्दों का विशेषणवत् प्रयोग किया है जो साधारणतः 'सज्ञा' शब्द-भेद के अंतर्गत आते हैं, जैसे अमी वचन^{४४} । अमृत वचन^{४५} । कनक वरत^{४६} । किमोर निरधौ उन^{४७} । बोलहि वचन निरार^{४८} । मधु छीलर^{४९} । अटके नैन, माधुरी मुस्कान^{५०} । हमरे रसाल गुपालहि^{५१} । सिमु तन^{५२} । सीतल सलिल सुगंध पवन^{५३} । क्षटक द्वाटक भुवुट^{५४} । हीरा जनम^{५५} ।

आ. सर्वनाम के विशेषण-रूप में प्रयोग—कभी कभी सर्वनाम के साथ भी सूरदास ने विशेषण का प्रयोग किया है । इन प्रकार के कुछ प्रयोग ऊपर दिये जा चुके हैं, दो-चार अन्य उदाहरण यहाँ सवलित हैं—तू बडौ अघर्मी^{५६} । मे अति चपल^{५७} । वल्लु धिर न रहेगी^{५८} । जह जानत निरला कोई^{५९} । मोटी तू आहि^{६०} । यह अति हरिहाई^{६१} ।

इ विशेषण के विशेषण-रूप प्रयोग—सज्ञा और सर्वनाम शब्दों के अतिरिक्त अनेक एदों में ऐसे प्रयोग भी मिलते हैं जिनमें विशेषण शब्द का विशेष्य भी विशेषण है,

३७. सा. ९-९२ ।

३८. सा. ९-८ ।

३९. सा. ९-२० ।

४०. सा. ९-१० ।

४१. सा. १-३०७ ।

४२. सा. १-४० ।

४३. सा. १-१७ ।

४४. सा. ९-१६९ ।

४५. सा. ५०९ ।

४६. सा. ६७६ ।

४७. सा. ७-२ ।

४८. सा. १९१४ ।

४९. सा. ९-३६ ।

५०. सा. १०२३ ।

५१. सा. ४२६५ ।

५२. सा. ७-२ ।

५३. सा. ५८९ ।

५४. सा. ९-१२९ ।

५५. सा. १-१९६ ।

५६. सा. १-२९० ।

५७. सा. ९-९२ ।

५८. सा. १-३०२ ।

५९. सा. १-२९० ।

६०. सा. ५-३ ।

६१. सा. १-५१ ।

जैसे—अपराध करे मैं तिनहूँ सी अति भोरे^{६२} । छुद्र पतित^{६३} । निपट अनाथ^{६४} ।
दड़ी अधर्मो^{६५} । महा ऊँच पदवी^{६६} । ऐसे विशेषणों को क्रियाविशेषण-रूप समझना
चाहिए ।

ई. विरापण का संज्ञावत् प्रयोग—अनेक विशेषण शब्दों का सूरदास ने संज्ञावत् भी
प्रयोग किया है; जैसे—अंधे को सब कछु दरसाइ^{६७} । भावै अंधौ जग जोइ^{६८} । आंधे
में जल-वायु समावै^{६९} । कारौ अपनी रग न छाँड़ै^{७०} । बहुरो क्रोधवत जुच चह्यौ^{७१} ।
गुरवत कहा गँवार^{७२} । बोलै गुंग^{७३} । गूंग पुनि बोलै^{७४} । सचु पावै गोरी^{७५} ।
बिपति परी दीन पर^{७६} । नवमी नवसत साजि कं^{७७} । तुम नाहि जानत नान्हौ^{७८} ।
नीच पावै ऊँच पदवी^{७९} । पंगु गिरि लखै^{८०} । हा हा चलि प्यारी, तेरो प्यारी चाँकि
परै^{८१} । बहिरौ मुनै^{८२} । विगरी लेहु सँवारी^{८३} । कहति न मीठी खाटी^{८४} । सगीत-
सुधानिधि मूढ़हि कहा मुनै^{८५} । जलटि चूवन देत रसकिनी^{८६} । हार बिना ल्याए
लड़िघौरी घर नाहि पँठन देहौ^{८७} । देखि सुन्दरि, रहे दोउ लुभाई^{८८} । देखि दसा सुकु-
मारि की^{८९} ।

उक्त प्रयोगों में 'नवसत' जैसे प्रयोगों को छोड़कर शेष सब रूप एकवचन में हैं;
परंतु सूरदास ने विशेषणों के संज्ञावत् बहुवचन रूपों में भी प्रयोग किये हैं,
जैसे—समुझाइ अनाथनि^{९०} । कं करि कृपा दुखित दीननि पं^{९१} । अब लौ नान्है-नून्है
तारे^{९२} । त्रिया-चरित मतिमंत न समुझत^{९३} । जा जस कारन देत सयाने तन-मन-
घन सब साज^{९४} ।

ऊपर संकलित उदाहरणों में प्रायः सभी जातिवाचक संज्ञावत् प्रयोगों के हैं । इनके
सायन्साय कुछ विशेषण-रूपों का सूरदास ने व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों की भाँति भी प्रयोग
किया है; जैसे—चतुरमुख कछो^{९५} । चतुरमुख अस्तुति मुनाई^{९६} । तोहि देखि चतुरानन
मोहै^{९७} । दसमुख बध-विस्तार^{९८} । दससिर बोलि निकट बैठायो^{९९} । सहस्रानन
नाहि जान^{१००} । एक अन्य पद में सामान्य विशेषण 'अध', कौरवपति घृतराष्ट्र के लिए,

६२. सा. १-१२५ ।	६३. सा. १-१३१ ।	६४. सा. १-१७५ ।
६५. सा. १-२९० ।	६६. सा. १-२४ ।	६७. सा. १-१ ।
६८. सा. १-९५ ।	६९. सा. ३-१३ ।	७०. सा. १-६३ ।
७१. सा. १-८४ ।	७२. सा. १-९५ ।	७३. सा. १-१ ।
७४. सा. १-२५ ।	७५. सा. २९१४ ।	७६. सा. १०-२२० ।
७७. सा. १-२३५ ।	७८. सा. १-१ ।	७९. सा. १-१२८ ।
८०. सा. १-१ ।	८१. सा. २७८७ ।	८२. सा. १-१ ।
८३. सा. १-११८ ।	८४. सा. १-११८ ।	८५. सा. १-११८ ।
८६. सा. १०-२५४ ।	८७. सा. ३-१० ।	८८. सा. २४५९ ।
८९. सा. १-११ ।	९०. सा. १११८ ।	९१. सा. १९७५ ।
९२. सा. १-११ ।	९३. सा. १-११ ।	९४. सा. १-११ ।
९५. सा. १-११ ।	९६. सा. १-११ ।	९७. सा. १-११ ।
९८. सा. १-११ ।	९९. सा. १-११ ।	१००. सा. १-११ ।

जो जन्म से अघे थे, प्रयुक्त हुआ है—अवर जहत द्रीपदो राखी, पलटि अंध-मुत्त लार्बे^१ ।

जातिवाचक या व्यक्तिवाचक रूप में प्रयुक्त उक्त विशेषण अपने सामान्य रूप में हैं, परंतु वहाँ-वहाँ सूरदास ने अभीष्ट कारकीय रूप देने के लिए उनको विवृत भी किया है, जैसे—ज्यों गूँग मीठे फल को रस अजगंत ही भावं^२ । नौरस निधि पाई^३ ।

उ सर्वनाम-प्रयोग—अनेक विशेषण-रूपा का सूरदास ने सर्वनामवत् प्रयोग भी किया है। ऐसे विशेषणों में प्रायः सभी सख्यावाचक हैं, जैसे—एकनि हरे प्रान गोबुल के^४ । असी इफ नमं विप्र की लियो^५ । निसा आन वैं बसे सांवेरे^६ । वहाँ एक की कपा^७ । तोसो मुग्ध न दूर्जा^८ । दुहुँ तब तीरस माहि नहाए^९ । दुहुँनि पुन-मुख देखा^{१०} । एकहि दिन जनम दोऊ है^{११} । आठ मास बदन पियो, नरएँ पियो कपूर^{१२} । वहाँ बनाइ पचासर, उनको बान गुन एक^{१३} । आपु देखि, पर देखि रे^{१४} । इनवै प्रभु नाहि और त्रियो^{१५} । एक कहत धाए सां चारी^{१६} ।

ऊ सयुक्त सर्वनाम-विशेषण प्रयोग—अनेक पदों में सूरदास ने सर्वनाम और विशेषण-रूपों का साथ-साथ प्रयोग किया गया है। ऐसे प्रयोगों में वही तो सर्वनाम शब्द विशेषण का विशेष्य होकर आया है और वही दोनों सयुक्त रूप बन गये हैं, जैसे—ज्यों त्यों करि इन दुहुँनि सँघारी^{१७} । ऐसे और कितने हैं नामी^{१८} । हम तीनों हैं जग करतार^{१९} ।

ए. विशेषण के विवृत रूप-प्रयोग—सज्ञा और सर्वनाम शब्दों के समान कुछ विशेषण-रूप भी सूरदास द्वारा इस प्रकार विवृत कर लिये गये हैं कि उनके सबंधी शब्द की कारकीय विभक्ति जैसे उन्हीं में जोड़ ली गयी है अथवा अभीष्ट कारक के अनुसार विशेष्य सज्ञा शब्द में परिवर्तन न करके विशेषण का रूप विवृत कर लिया गया है, जैसे—छठै मास इंद्री प्रगटावै^{२०} । सुत बाँवति दधि-माखन धोरै^{२१} । परपी पशएँ कर ज्यों^{२२} । गए स्वाम ग्वालनि धर सुनै^{२३} ।

ऐ अलात्मक प्रयोग—सज्ञा और सर्वनाम शब्दों के समान सूरदास ने अनेक पदों में विशेषणों के भी अलात्मक प्रयोग किये हैं, जैसे—अतिहिं पुनीत^{२४} । आठहुँ सिधि^{२५} । इतैई घृत-सार^{२६} । उदै स्नेह^{२७} । एरुँ आवै^{२८} । एकै चीर^{२९} । एकी

१. सा १-३६ ।	२. सा १-२ ।	३. सा २२४२ ।	४. सा ३९७७
५. सा. ५-२ ।	६. सा २५१८ ।	७. सा ६-३ ।	८. सा. २८२६ ।
९. सा ३-१३ ।	१० सा १०-४ ।	११. सा. १५८० ।	१२. सा. १०-४ ।
१३. सा ४१२५ ।	१४. सा. ३६१३ ।	१५. सा. १०-८५ ।	१६. सा. ९२६ ।
१७ सा २९२६ ।	१८. सा २९२२ ।	१९. सा ४-४ ।	२०. सा ३-१३ ।
२१. सा-३४४ ।	२२. सा २३४७ ।	२३. सा. १०-३१७ ।	२४. सा. ९-१२ ।
२५. सा १-३१४ ।	२६. सा २-४ ।	२७. सा. २१६३ ।	२८. सा. १-३२५ ।
२९. सा १-२४७ ।			

पल^{३०} । एसिये लरिक्सलोरी^{३१} । प्राण औरहू जन्म मिलत है^{३२} । औरी सुभट^{३३} ।
चारहू जुग^{३४} । उनमें पाँचौं दिन जौ बसिये^{३५} । बहुते सप्त^{३६} । यहै जप, यहै तप,
यहै मम नेम-व्रत, यहै मम प्रेम, फल यहै ध्याऊँ; यहै मम ध्यान, यहै ज्ञान, सुमिरन
यहै^{३७} । येउ नैन^{३८} । वहै बुद्धि, वहै प्रकति, वहै पौरुष तन सबके, वहै नाउ, वहै
भाउ^{३९} । सवै जुवती^{४०} । सिगरोइ हूष^{४१} ।

ओ. सूची-रूप में प्रयोग—अनेक पदों में सूरदास ने एक साथ इतने विशेषणों का प्रयोग किया है, जैसे वे उनकी सूची प्रस्तुत करना चाहते हो । प्रथम स्कंध के विनय-पदों में यह बात विशेष रूप से देखने को मिलती है । इस प्रकार की विशेषण-सूचियाँ कही तो कवि ने अपने आराध्य के लिए प्रस्तुत की हैं, कही अपने लिए और कही अन्योँ के लिए भी; जैसे—

१. अति उनमत्त, निरंकुस, मैगल, चितारहित असोच, महा मूढ़

२. कामी कुटिल कुचील कुदरसन, अपराधी, मतिहीन । तुम तौ अखिल, अनंत, दयानिधि, अविनासी, सुखरासि^{४३} ।

३. विनय कहा करै सूर कूर, कुटिल, कामी^{४४} ।

४. घातक, कुटिल, चवाई, कपटी, महाकूर, संतापी । लंपट, धूत, पूत दमरी कौ, विषय जाप कौ जापी । कामी विवस कामिनी कै रस

५. माया अति निसक, निरलज्ज, अभागिनि^{४६} ।

६. प्रभु जु, ही तौ महा अधर्मी । अपत, उतार, अभागी, कामी, विषयी, निपट कुकर्मी ॥ घाती, कुटिल, डीठ, अति क्रोधी, कपटी कुमति जुलाई । औगुन की कछु सोच न संका, बड़ी दुष्ट अन्याई । वटपारी, ठग, चोर, उचक्का, गाँठि-कटा, लठवाँसी ।

३०. सा. १०-२९६ ।

३१. सा. १०-२८६

३२. सा. २९१८ ।

३३. सा. ९-१५२ ।

३४. सा. ८-९ ।

३५. सा. ४१५० ।

३६. सा. ५-४ ।

३७. सा. १-१६७ ।

३८. सा. २२२६ ।

३९. सा. ४३७ ।

४०. सा. १०-३१९ ।

४१. सा. १०-२५९ ।

४२. सा. १-१०२ ।

४३. सा. १-१११ ।

४४. सा. १-१२४ ।

४५. सा. १-१४० ।

४६. सा. १-१७३ ।

चचल चपल चबाइ चौपटा, लिये मोह की फांसी ।
 चुगुल, ज्वारि, निर्दय, अपराधी, झूठी, खोटौ-खूटा ।
 लोभी, लौंद, मुकरवा, झगरू, बड़ी पटेलौ, लूटा ।
 लपट धूत पूत दमरी कौ, कौडी कांडी जोरै ।
 कृपन, सूम, नहिं खाइ खवावं, खाइ मारि कै औरै ।
 लगर, ढीठ, गुमानी, टूंडक, महा मसखरा, रत्ता ।
 मचला अकलै मूल, पातर, खाउं खाउं करै, भूखा ।
 निर्धिन, नीच, कुलज, दुर्बुद्धी, भोदू, नित कौ रोज ।

महा कठोर, सुन हृदय कौ, दोष देन कौं नीकौ ।
 बड़ी कृतघ्नी और निक्म्मा, वेधन, रांकौ, फीकौ ।
 महा मत्त बुधि बल कौ हीनी, देखि करै अघेरा ।

मूकू, निंद, निगोडा, भाडा, वायर, काम वनावै ।
 कलहा, कुही मूष रोगी अरु कार्हू नंकु न भावै ।
 परनिदक, पर-धन कौ द्रोही, पर-सतापनि बोरी^{४७} ।

७ नैना लोनहरामी ये ।

चोर, दुड, बटपार कहावत, अपमारगी, अन्याई ये ।
 निलज्ज निर्दयी, नितक, पातकी ^{४८} ।

उक्त उद्धृत पदांश म दो-चार शब्दों को छोड़कर बाँके सभी विशेषण हैं । इस प्रकार की सूचियाँ स कवि के विस्तृत शब्द-कारण के साथ-साथ उसकी शब्द-निर्माण-शक्ति का भा परिचय मिलता है । दूसरी बात यह है कि यहाँ प्रयुक्त विशेषणों म अनेक—यथा उतार, बनही, कुही, चबाई, चौपटा, जुलाई टूंडक, मचना, मुकरवा, मैगन, लठवांसी, लौंद आदि—ऐसे हैं जो या तो कवि द्वारा निर्मित हैं अथवा, जिनका उद्धार बालचाल की भाषा से किया गया है । यद्यपि काव्य-कला की दृष्टि स इस प्रकार की सूचियाँ निरर्थक ही हैं फिर भी इस अंश कवि द्वारा इस प्रकार का शब्द-चयन देखकर कभी कभी पाठक को आश्चर्य भी होता है ।

क्रिया और सूत्र के प्रयोग—

किसी कवि या लेखक की भाषा विषयक समृद्धि का परिचय उसके द्वारा प्रयुक्त क्रिया-शब्दों स ही विशेष रूप स मिलता है । साहित्यिक गद्यम जिस प्रकार परिच्छेद के

प्रत्येक वाक्य के क्रिया-रूपों में परिवर्तन करना कुशल लेखक सामान्यतया आवश्यक समझते हैं, उसी प्रकार चतुर कवि भी छंद या पद के प्रत्येक चरण की क्रिया परिवर्तित करता चलता है। इस विषय में सूरदास का कौशल प्रायः प्रत्येक पद में देखने को मिलता है। 'सूरसागर' के दूसरे से आठवें स्कंध तक के अधिकांश लंबे-लंबे पद काव्य-कला की कसौटी पर भले ही अति साधारण उतरें, परंतु क्रिया-रूपों की विविधता की दृष्टि से इनमें भी यह विशेषता है कि कवि ने उनकी अप्रिय आवृत्ति से सदैव बचने का प्रयत्न किया है।

कवि-विशेष के क्रिया-रूपों का अध्ययन करते समय मुख्य चार विषयों पर विचार करना होता है—१. धातु, २. वृद्ध, ३. वाच्य और ४. काल। सूरदास के क्रिया-प्रयोगों का अध्ययन भी इन्हीं शीर्षकों के अंतर्गत करना उचित होगा।

१. धातु—

क्रिया का मूल रूप जो उसके सभी रूपांतरों में विद्यमान रहता है, 'धातु' कहलाता है। धातु में 'नो' या 'वो' जोड़ने से व्रजभाषा-क्रिया का सामान्य रूप बनता है; जैसे—करनो, रहनो, सहनो, पढ़िवो बसिवो आदि। यह रूप वाक्य में क्रिया के समान प्रयुक्त नहीं होता, प्रत्युत लिंग, काल, वचन आदि के अनुसार उसमें परिवर्तन या रूपांतर करके क्रिया के अन्य विकृत रूप बताये जाते हैं।

क्रिया के मूल रूप अर्थात् धातु की दृष्टि से सूरदास द्वारा प्रयुक्त क्रिया-पदों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क. संस्कृत से प्रभावित रूप, ख. अपभ्रंश से प्रभावित रूप और ग. जनभाषा से प्रभावित रूप।

क. संस्कृत से प्रभावित रूप—संस्कृत भाषा की क्रियाओं के जो मूल रूप हैं, उनसे मिलती-जुलती धातुओं से निर्मित अनेक रूपांतर सूर-काव्य में मिलते हैं; जैसे—एक सुमन लं प्रथति माला^{४९}। राधे कत रित सरसतई; तिष्ठति जाइ बार बारनि पं होति अनीति नई^{५०}। द्रुपदमुता भापति^{५१}। सूच्छम वेप घूम की धारा नव घन ऊपर भ्राजति^{५२}। मानो मधवा नव घन ऊपर राजत^{५३}। बसुधा कमल बैठकी साजति^{५४}। इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं—प्रथति, तिष्ठति, भापति, भ्राजति, राजत और साजति—के धातु-रूप प्रथ, तिष्ठ, भाप, भ्राज, राज और साज, संस्कृत से प्रभावित ही हैं।

ख. अपभ्रंश से प्रभावित रूप—अपभ्रंश में जिस प्रकार द्वित्व वर्णों से युक्त रूप प्रत्युत होते थे, उसी प्रकार के कुछ प्रयोग सूर-काव्य में भी मिलते हैं, यद्यपि वीररस में कवि की रुचि न रहने के कारण इनकी संख्या बहुत कम है। निम्नलिखित

४९. सा. २८९२। ५०. सा. २८०६। ५१. सा. १-२५५। ५२. सा. ६३८।
५३. सा. १०-१२८। ५४. सा. १०-११०।

उदाहरणों के 'कट्टे', 'दहपट्टे' और 'लज्जिये' क्रिया रूपों की कट्ट, दहपट्ट और लज्जि धातुएँ अपभ्रंश से ही प्रभावित हैं—

१ तव विलव नहि कियो सीस दस रावन कट्टे ।

नव विलव नहि कियो सवै दानव दहपट्टे^{५५} ।

२ जिहि लज्जा जग लज्जिये सो लज्जा गई लजाइ^{५६} ।

ग. जनभाषा से प्रभावित रूप—इस प्रकार के रूपों की सत्ता प्रथम अर्थात् सस्कृत से प्रभावित रूपा से कम परन्तु अपभ्रंश से प्रभावित रूपा से अधिक है। इसका मुख्य कारण है कि कवि की जनभाषा से शब्द चयन करने की रीति। निम्नलिखित वाक्य की 'निचोवति' और संतति त्रिमात्रा के धातु रूप 'निचाव' और 'संत' जनभाषा से ही प्रभावित हैं—अंनुवति चीर निचोवति^{५७} । संतत बड बनव^{५८} ।

व्युत्पत्ति के विचार से अथवा ऐतिहासिक दृष्टि से सूरदास द्वारा प्रयुक्त धातुआ को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—मूल और यौगिक धातु । प्रथम से आरम्भ उन धातुआ से है जो स्वतन्त्र निर्मित हैं, किसी दूसरे शब्द से नहीं बनायी गयी हैं, जैसे—

अ कर—सूर कहें पर घर माही जैसे हान करायौ^{५९} ।

आ चल—बाहु सों बात चलाई^{६०} ।

द्वितीय वर्ग में वे धातुएँ आती हैं जो दूसरे शब्दों से बनायी गयी हैं, जैसे—

छमा, छमनो या छमानो—जांबवती समेत मनि दै पुनि अपनी दोष छमारौ^{६१} ।

सताय, सतापनो—अरु पुनि लाभ सदा सतापै^{६२} ।

सूरदास द्वारा प्रयुक्त यौगिक धातुआ के पुन दो वर्ग विभे जा सकते हैं—क प्रेरणार्थक धातु और स नाम धातु ।

क प्रेरणार्थक धातु—दूसरे शब्दों से बनी हुई धातुओं के जो विवृत रूप वाक्य में 'कर्त्ता' का किसी कार्य या व्यापार की ओर प्रेरित किया जाना सूचित करते हैं, वे 'प्रेरणार्थक' धातु कहलाते हैं। इसी से प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। साधारणतः 'जाना', 'जानो', 'पानो', 'सकना' आदि कुछ क्रिया-रूपा का छोड़कर अन्य क्रियाओं के दो प्रेरणार्थक रूप प्राप्त हैं—पहला सक्मक रूप और दूसरा पुद्ध प्रेरणार्थक रूप। सूरदास ने 'सक्मक और प्रेरणार्थक' रूप बचान के लिए जिन नियमों का आश्रय लिया है, उनमें मुख्य यह है—

अ त्रिमात्र मूल रूप अर्थात् धातु के अंतिम अक्षर का आकारान्त बरके और

५५ सा १-१८० । ५६ सा १६४० । ५७ सा ११०७ । ५८ सा ९-५८ ।

५९ सा २५११ । ६० सा. २९९७ । ६१. सा. ४१९० । ६२ सा ३-१३ ।

कभी-कभी अंत में अतिरिक्त 'धाव' या 'वा' जोड़कर; जैसे—माया तुमसौं
 फपट करावति^{६३} । स्वंदन खाडि महारथि खंडों, कपिष्वज सहित गिराऊं^{६४} ।
 बालमुकुटहि कत तरसावति^{६५} । छेरी कौन दुहावे^{६६} । गनिका सुक-हित नाम
 पढ़ावे^{६७} । नाम-प्रताप बढ़ायो^{६८} । आदि पुरुष मोको प्रगटायो^{६९} । वे
 हचि सौं अंचयावत^{७०} । सुमिरत ओ मुमिरवत^{७१} ।

आ. एकाक्षरी आकारात धातु को ह्रस्व अर्थात् अकारात करके और उसके बाद 'व'
 जोड़कर, जैसे—माखन खाइ, खवायो ग्वालनि^{७२} ।

इ. एकाक्षरी एकारात और ओकारात धातु को क्रमशः इकारात और उकारात करके
 और उसके अंत में 'रा', 'ला' या 'वा' जोड़कर, जैसे—गारी होरी देत
 दिवावत^{७३} । जमुदा मदन गुगल सुव वै^{७४} ।

ई. दो अक्षरों की धातु के प्रथमाक्षर की 'आ', 'ई' या 'ऊ' मात्राओं को लघु
 करके और अंत में 'आ', 'आव' या 'वा' जोड़कर, जैसे—बहु रिविधि
 जाइ छमवाइ के रुद्र को^{७५} । काहू कछु न जनवत^{७६} । दोउ सुतनि जिया-
 वति^{७७} । मन भेरै नट के नायक ज्यो नितही नाच नचायो^{७८} । नयी देवता
 कान्ह पुजावत^{७९} । मदन चोर सौं जानि (आपुको) मुसयो^{८०} । अति रस-रासि
 लुटावत लूटत^{८१} । राधिका मोन-वत किन सधायो^{८२} ।

ऊ. दो अक्षरों की धातु के प्रथमाक्षर के 'ए' या 'ओ' की मात्राओं के स्थान पर
 क्रमशः 'इ' या 'उ' करके और अंत में 'आ', 'रा' या 'राव' जोड़कर, जैसे
 फदन काटि छुड़ायो^{८३} । हो तुम्हे दिखराइहो वह रूप^{८४} । जसुमति...लाल
 लिए कनियां चदा दिखरावति^{८५} ।

ए. तीन अक्षरों की कुछ धातुओं के द्वितीय अक्षर को दीर्घ करके, जैसे—पछिले
 कर्म सम्हारत नाही^{८६} ।

ख. नाम धातु—क्रिया के मूल रूप के स्थान पर सज्ञा या विशेषण शब्द का जब
 धातु के समान प्रयोग किया जाता है और उसमें 'नो' जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप
 बनाया जाता है, तब उसे 'नाम धातु' कहते हैं । सूर-काव्य में इस प्रकार के अनेक
 प्रयोग मिलते हैं । ऐसे क्रिया-प्रयोगों से वाक्य को सगठित बनाने में तो विशेष सहायता
 मिलती ही है, मक्षेप में बात कहने की सुविधा भी रहती है । ये प्रयोग भाषा की

६३ सा १-४२ ।	६४ सा १-२७० ।	६५ सा ३६५ ।
६६ सा १-१६८	६७ सा. १-२२२ ।	६८ सा. १-१८८ ।
६९ सा २-३६ ।		
७० सा. १३०७ ।	७१ सा २-१७ ।	७२ सा १०-३०३ ।
७३ सा. २९०१ ।	७४ सा. १०-६५ ।	७५ सा ४-६ ।
७६ सा ८-४ ।		
७७ सा १०-२२८ ।	७८ सा १-२०५ ।	७९ सा ९०६ ।
८० सा २५११ ।		
८१ सा. ६८६ ।	८२ सा १७२९ ।	८३ सा. १-१८८ ।
८४ सा. ८-१० ।		
८५ सा. १०-९५ ।	८६ सा. १-६१ ।	

प्रकृति से मेल खानेवाले और जन-साधारण के लिए बोधगम्य अवश्य होने चाहिए। मूल-काव्य में प्राप्त इस प्रकार के रूपों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—अ. सज्ञा से बने रूप और आ. विशेषण से बने रूप।

अ. संज्ञा से बने रूप—जिन सज्ञा शब्दों को धातुवत् स्वीकार करके मूलदास ने 'तो' के योग से सामान्य क्रिया-रूप बनाये हैं और जिनके विविध विवृत रूपों का अपने काव्य में सर्वत्र प्रयोग किया है, उनमें से कुछ यहाँ संक्षिप्त हैं,—गुण्यफल अनुवभति नदपरनि^{८०}। स्वाम प्रीतिहि तं अनुरागत^{८१}। वं कितनों अपमानव^{८२}। दसरप चले अवध आनंदत^{८३}। सोइ तुम उपदेशियो^{८४}। को सकं उदमाइ^{८५}। बाबु अति कोपे हैं रन राम^{८६}। कृष्ण-जन्म सु प्रेमसागर क्रीड़े सब द्रज लोग^{८७}। इहि ठन धनभगुर के कारन गरवत कहा गंवार^{८८}। घोरी कृपा बहुत गरदानी^{८९}। हरि उनके दोष छुमाए^{९०}। यह निदिहै मोहि^{९१}। मनहुं प्रसंसत पिब दर बानी^{९२}। इनाहि वधायौ बस^{९३}। निपट निसक दिगादति सम्मुख^{९४}। सुन्दर नारि ताहि विवाह^{९५}। ज्ञान विवेक विरोधि दोज^{९६}। ओछनि हूँ च्यौहारत^{९७}। उडत नही मन ब्रीडत^{९८}। तब सडामकों संकाइ^{९९}। अरु पुनि लोभ सदा संतापै... हरि माया सब जग संतापै... सुख दुख तनिवौ तिहि न संतापै^{१००}। अपरु सब बहि संतोपै^{१०१}। भाल-तिलक भुव चाप तं सोइ सधान संधानत^{१०२}। हम प्रतिपालै, बहुरो संहरे^{१०३}। उत्तम भाषा ऊँच चडि-चडि अग अंग सगुनावै^{१०४}। अतिथि आए को नहि सनमानै^{१०५}। मति माता करि कोप सपै^{१०६}। मोहन मोहनि अग सिंगारत^{१०७}। सेनत जाहि महेस^{१०८}। अलक अधिक सोभावै^{१०९}। कपट करि बिप्र को स्वांग स्वांग्यौ^{११०}। नैना हठत खरे रो^{१११}। हृदय होमत हवि^{११२} आदि।

आ. विशेषण से बने रूप—सज्ञा शब्दों की भांति कुछ विशेषणों की भी धातु-रूप में स्वीकार करके कवि ने, क्रिया के सामान्य रूप के विवृत प्रयोग किये हैं, परन्तु ऐसे प्रयोगों की संख्या, सज्ञा-रूपों की अपेक्षा बहुत कम है, जैसे—देखन सूर अग्नि अधिकांनी^{११३}। यह दीन्है ही अधिकाँह^{११४}। तऊ नहि रुपितात^{११५}। जोग हृदय्यौ^{११६}। सोचन लोलति^{११७}।

८७. सा. १०-१०९।	८८. सा. १९०५।	८९. सा. २३१३।
९०. सा. ९-२७।	९१. सा. ३४३१।	९२. सा. १८१९।
९३. सा. ९-१५८।	९४. सा. १०-२६।	९५. सा. १-८४।
९६. सा. ११२७।	९७. सा. १-८४।	९८. सा. ११२७।
९९. सा. २७८५।	१००. सा. २७८५।	१०१. सा. ३५८७।
१०२. सा. १-१२२।	१०३. सा. ३-१३।	१०४. सा. १-१७३।
१०५. सा. १-१२२।	१०६. सा. १-१७३।	१०७. सा. १-१२२।
१०८. सा. १-१२२।	१०९. सा. ७-२।	११०. सा. ११-३।
१११. सा. २९६७।	११२. सा. ११-३।	११३. सा. १२-३।
११४. सा. १-८४।	११५. सा. ४-३।	११६. सा. ३४५५।
११७. सा. १-८४।	११८. सा. २६२८।	११९. सा. ४२१०।
१२०. सा. १०-६५।	१२१. सा. ४२१०।	१२२. सा. १०-६५।
१२३. सा. ४२१५।	१२४. सा. १८६४।	१२५. सा. २७८१।
१२६. सा. २१९३।	१२७. सा. २१९३।	१२८. सा. २१९३।
१२९. सा. २२६७।	१३०. सा. २२६७।	१३१. सा. २२६७।
१३२. सा. २२६७।	१३३. सा. २२६७।	१३४. सा. २२६७।
१३५. सा. २२६७।	१३६. सा. २२६७।	१३७. सा. २२६७।

उक्त तथा सूर-काव्य में प्राप्त अन्यान्य नामधातुओं को प्रयोग-विस्तार की दृष्टि से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वर्ग में वे नामधातुएँ आती हैं जिनको कवि-समाज ने उपयुक्त समझ कर अपना लिया है, कोशो में जिनको स्थान मिल चुका है और गद्य में तो कम, पद्य में अवश्य अनेक कवियों ने जिनका यथावसर प्रयोग भी किया है; जैसे—अनुभवना, अनुमानना, अनुरागना, अपमानना, उपदेसना, कोपना, गरवना, छमाना, चोरना, प्रससना, बिबाहना, व्यवहारना, सधारना, सनमानना, सिगारना, सेवना, हठना, होमना आदि। दूसरे वर्ग में वे प्रयोग आते हैं जिनका प्रचार तो अपेक्षाकृत सीमित रहा, परंतु जिनसे कवि की स्वतंत्र मनोवृत्ति के साथ साथ नवीन शब्द-निर्माण करनेवाली उसकी अद्भुत प्रतिभा का परिचय मिलता है, जैसे—अधिकना, आदरना, आवदना उपमाना, क्रीड़ना, कृपिताना, दृढाना, निदना, प्रससना, बधाना, बिबादना, बिरोधना, ब्रीड़ना, लोलना, सकाना, सगुनाना, सोभना, स्वांगना आदि।

अनुकरण धातु—उक्त रूपों के अतिरिक्त सूर-काव्य में एक प्रकार के और धातु-रूप मिलते हैं जिन्हें 'अनुकरण धातु' कह सकते हैं। ये रूप किसी पदार्थ या व्यापार की ध्वनि के अनुरूप बने शब्दों से अथवा उनमें 'अ' जोड़कर बनाये जाते हैं। इनमें 'न' या 'नो' के योग से क्रिया का सामान्य रूप बनता है जिसके विद्वत प्रयोगों की संख्या सूर-काव्य में पर्याप्त है, जैसे—कदम करारत काग^{२६}। बरत बन पात भहरात, भहरात, अररात तह महा धरनी गिरायो^{२७}। घदरात गररात दररात हररात तररात महरात माथ नाए^{२८}। दरदरात घहरात प्रबल अति^{२९}।

२. कृदंत—

संज्ञा और विशेषण शब्दों का प्रयोग सूरदास ने जिस प्रकार धातु रूप में करके, 'नो' के योग से सामान्य क्रियाएँ बनायी हैं, उसी प्रकार अनेक धातुओं का मूल रूप में अथवा विविध प्रत्यय जोड़कर उनका प्रयोग संज्ञा, विशेषण आदि अन्य शब्द-भेदों के समान भी किया है। ये द्वितीय प्रकार के रूप ही 'कृदंत' कहलाते हैं। सयुक्त क्रियाओं के निर्माण में इनका विशेष रूप से उपयोग होता है। स्थूल रूप से इनके दो भेद किये जा सकते हैं—१. विकारी कृदंत और २. अविकारी कृदंत।

१. विकारी कृदंत—इनका प्रयोग मुख्य रूप से संज्ञा और विशेषण के समान किया जाता है। इन्हें चार भेद होते हैं—क. क्रियार्थक संज्ञा, ख. कर्तृ-कर्तृक, ग. वर्तमान-कालिक कृदंत और घ. भूतकालिक कृदंत।

क. क्रियार्थक संज्ञा—धातु के अंत में 'नो' या 'यो' जोड़ने से ब्रजभाषा-क्रिया का जो सामान्य रूप बनता है, उसका प्रयोग क्रियावत् न होकर प्रायः संज्ञा के समान किया जाता है। इसी को 'क्रियार्थक संज्ञा' कहते हैं। सूर-काव्य में प्रयुक्त अधिकांश क्रियाएँ धातु में 'नो', 'यो' अथवा इनके विद्वत रूपों के संयोग से बनायी गयी हैं,

यदि कुछ अनिश्चित रूप भी बन-नत्र मिलते हैं। इस प्रकार इनके तीन वर्ग दिये जा सकते हैं—स. 'नो' से बने रूप, अ. 'बो' से बने रूप और न. अन्य रूप।

स. 'नो' से बने रूप—धातु से 'नो' अथवा उनके जिन विद्वृत रूपों के संयोग से त्रिप्रायं क समा के रूप मूरदास ने बनाये हैं, उनमें मुख्य यहाँ दिये जाते हैं—

अ. न—जज नपौहें न आवन^{३०}। भाखन ग्यान निखाए^{३१}। बहत तिनलौ घूम घूँटन, नाहि च लन प्रीति^{३२}। मन, रहन अटल बरि जान्यो^{३३}।

नकारात्त समा के साथ-साथ वही-वही मूरदास ने विभक्तियों का भी प्रयोग किया है, जैसे—नाय बं गहन की मुधि भुलाई^{३४}। घाटे नद मुबन-मुख जोहन की^{३५}। दोष देन की नीकी^{३६}।

आ न—ब्रजभाषा की ओकारात्त प्रकृति से मेल न खाने के कारण नकारात्त रूपों की सम्प्रा बहूत कम है। तुलना-पूर्ति के लिए अपवाद-रूप में ही ऐसे प्रयोग दिखायी देने हैं, जैसे—तिनाहि कछिन भयो देहरि उल यना^{३७}।

इ नि—मुख की कहनि बन्हैया की^{३८}। वह चलनि मनोहर^{३९}। यह छौड़नि वह पोषनि^{४०}। बर बरि बक बरन की घावनि^{४१}। वा प्रताप की मधुर दिलोमनि पर धारों नब नूप^{४२}।

ई नी—नकारात्त रूपों की तुलना में इस प्रकार के रूपों की समा बहूत कम है : जैसे—मुख मुख जोरि तिलक की करती^{४३}।

उ. नी—स्वाम की मिलनौ बड़ी दूरि^{४४}। प्रातप्रियाहि रमनौ बहि कंसौ^{४५}।

ब 'यो' से बने रूप—धातु से 'यो' या इसके निम्नलिखित रूपोंमें से संयोग से त्रिप्रायं क समाएँ मूरदास ने बनायी हैं—

अ. य—दुखलम जनम लहन बृदावन^{४६}।

आ. इवे, दे—इस प्रत्यय के योग में बने रूपों के साथ कभी विभक्ति का प्रयोग मूर ने किया है और कभी नहीं किया है, जैसे—तीनि और कहिये की रही^{४७}। बोग अगिनि दहिबे की ध्यायो^{४८}। मिलिये भोम उदान बनत चित^{४९}। नरे को बछु भाभी दीन्हो^{५०}। मत्री काम बुमति डीबे की^{५१}। लवे की घाए^{५२}। जडि न सतत अडिने अकुलावत^{५३}। ऊषो, और बछु कहिये की^{५४}।

३०. सा. ३६६१ ।	३१. सा. २६५७ ।	३२. सा. ३६९१ ।	३३. सा. १. ३१९ ।
३४. सा. ४२२१ ।	३५. सा. २९८२ ।	३६. सा. १-१८६ ।	३७. सा. १०-११३ ।
३८. सा. २००३ ।	३९. सा. ३६०२ ।	४०. सा. ४२५८ ।	४१. सा. १-२७९ ।
४२. सा. ९-१३४ ।	४३. सा. ९-१०१ ।	४४. सा. २९६१ ।	४५. सा. २८२६ ।
४६. सा. १२१६ ।	४७. सा. १२-४ ।	४८. सा. ३६१२ ।	४९. सा. २५२४ ।
५०. सा. ४२४५ ।	५१. सा. १-१४४ ।	५२. सा. ४२०० ।	५३. सा. १३६८ ।
५४. सा. ३५१८ ।			

इ. इवै, वै—कहिवै जिय न कछु सक राखो^{५५} । पग दिये तोरय, जैइवै काज^{५६} । पनरिवै धावत^{५७} । अपनी पिंड पोपियै कारन^{५८} । फुरै न बचन धरजियै कारन^{५९} ।

ई. इशौ—कहै मालन को खइवो^{६०} । ब्रज की ब्रसियौ मन भावै^{६१} । वहिचौ नही निवारै^{६२} । जिहि तन हरि भजियौ न कियो^{६३} । मप्तम दिन मरिवौ निरधार^{६४} ।

अ. अन्य रूप—धातु में 'नो', 'शो' अथवा इनके विकृत रूपों का योग न करके अन्य कई प्रत्ययों के संयोग से भी सूरदास ने क्रियायुक्त संज्ञाएँ बनायी हैं और कही-कही तो मूल धातु का ही प्रयोग क्रियायुक्त संज्ञा के समान किया है, जैसे—

अ. मूल धातु—बाँतनि मार मची^{६५} ।

आ. एकारांत रूप—गाए सूर कौन नहि उबरयो^{६६} । और भजे तैं काम सरै नहि^{६७} । हरि सुमिरे तैं सब सुख होइ^{६८} ।

इ. ऐकारांत—जो सुख होत गुणालहि गाँ^{६९} । उन्ही को मन राखें काम^{७०} ।

ई. ऐकारांत—उठि चलि कहै हमारं^{७१} ।

ख. कर्तृवाचक संज्ञा—मूल धातु अथवा क्रियायुक्त संज्ञा में जो प्रत्यय जोड़कर सूरदास ने कर्तृवाचक संज्ञा-रूप बनाये हैं उनको भी स्थूल रूप से चार वर्गों में रखा जा सकता है—अ. 'न' के योग से बने रूप, ब. 'धार' के योग से बने रूप, ग. 'हाट' के योग से बने रूप और द. अन्य प्रत्ययों के योग से बने रूप ।

अ. 'न' के योग से रूप—न, ना, नि, नी, और नौ—इन पाँच प्रत्ययों के योग से बने जो कर्तृवाचक संज्ञा-रूप सूर-काव्य में मिलते हैं, उनमें से प्रमुख यहाँ संकलित हैं—

अ. न—आपुन भए उधारन जग के^{७२} । (नद-नदन) चरन सकल मुख के करन... रमा को हित करन^{७३} । रावन कुल-खोवन^{७४} । गनिका तारन... में सठ बिमरायो^{७५} । (गंग तरंग) भागीरथहि भव्य बर दैन^{७६} । हरि ब्रज-जन के दुख विसरावन^{७७} । कृपा निधान.....सदा सँधारन काज^{७८} ।

आ. ना—अखिल असुर के दलना^{७९} ।

५५. सा. ३५४० ।	५६. सा. ४-१२ ।	५७. सा. १०-११० ।
५८. सा. १-३३४ ।	५९. सा. १०-२८३ ।	६०. सा. ३७६६ ।
६१. सा. ४२५४ ।	६२. सा. ३७७८ ।	६३. सा. २-१६ ।
६४. सा. १-२३० ।	६५. सा. २९०५ ।	६६. सा. १-६६ ।
६७. सा. १-६८ ।	६८. सा. १-६८ ।	६९. सा. १-६८ ।
६९. सा. २-५ ।	७०. सा. २५४० ।	७१. सा. २५८७ ।
७२. सा. १-२०७ ।	७३. सा. १-३०७ ।	७४. सा. ९-८८ ।
७५. सा. २-३० ।	७६. सा. १-१०९ ।	७७. सा. १०-५४१ ।

इ. नि—हरि जू की बाल छवि ... कोटि मनोज सोभा हरनि^{८१} ।

ई. नी—मूरति दुसह दुख भय हरनी^{८२} ।

उ. नौ—मनिमय भूषण बठ मुभुताबलि कोटि अनग लजावनौ ... स्वामा स्वाम
विहार मुर ललना ललचावनौ^{८३} ।

प्र. 'वार' के योग से बने रूप—वार, वारी, वारे और वारौ आदि रूपांतरों के योग से इत वर्ण के रूप बनाये जाते हैं। मूर-वाच्य में इनमें से प्रथम दो के बुद्ध उदाहरण मिलते हैं। इनमें से प्रथम एववचन रूप है और द्वितीय बहुवचन, जैसे—

अ. वार—यह ब्रज कौ रसवार^{८४} ।

आ. वारे—बहु जोधा रसवारे^{८५} ।

स. 'हार' के योग से बने रूप—हार, हारि, हारी, हारे और हारौ—इन पांच रूपांतरों के योग से मूरदास ने कृतवाचक सजा-रूप बनाये हैं। इनमें से प्रथम और अंतिम एववचन पुल्लिङ्ग रूप हैं और चतुर्थ बहुवचन पुल्लिङ्ग या आदरापेक। एववचन हारि और हारी से स्त्रीलिङ्ग रूप बनाये गये हैं, जैसे—

अ. हार—श्रीदहनहार कमरि कौ^{८६} । खेवनहार न खेवट मेरे^{८७} । तच्छद
उसनहार मत जान^{८८} । काको दीख दिखहार^{८९} । मथनहार हरि^{९०} । को
हे भेटनहार^{९१} । रासनहार अहे कोउ और^{९२} । सांचो सो लिरनहार
कहाव^{९३} ।

आ. हारि—हाट की बेचनहारि^{९४} । मथनहारि सब ग्वारि बुलाई^{९५} ।

इ. हारौ—स्वामहि तुम भई भिरकनहारौ^{९६} । यह मुरली कुस दाहनहारौ^{९७} ।
छांडाह बेचनहारौ^{९८} । दीखति है कछु होवनहारौ^{९९} ।

ई. हारे—अधम उधारनहारे^{१००} । कमरी के श्रीदहनहारे^{१०१} । अति कुबुद्धि मन
होवनहारे^{१०२} ।

उ. हारौ—साइ जानत चारसनहारौ^{१०३} । मुगष चुरावनहारौ^{१०४} । को जो माको
भेटनहारौ^{१०५} । रोसनहारौ नद महर-मुत^{१०६} ।

८०. सा. १०-१०९ ।

८१. सा. ९-१०१ ।

८२. सा २८३२ ।

८३. सा. १३९२ ।

८४. सा. ९-१०५ ।

८५. सा. १४८७ ।

८६. सा. १-१८५ ।

८७. सा. १२-५ ।

८८. सा. १२-४ ।

८९. सा ९२० ।

९०. सा. ९-१२९ ।

९१. सा. ७-३ ।

९२. सा १-१४२ ।

९३. सा. १०-२९५ ।

९४. सा ५२० ।

९५. सा. १५३६ ।

९६. सा. १३०९ ।

९७. १५१८ ।

९८. सा. ४-५ ।

९९. सा. १-२५ ।

१. सा. १५१७ ।

२. सा. १-१८५ ।

३. सा. १०-१३५ ।

४. सा. १६९५ ।

५. सा. ९-३६ ।

६. सा. १५९३ ।

..

घ. अन्य प्रत्ययों से बने रूप—इया, ई, ऐया, क, त, ता, धा और वैया—इन आठ प्रत्ययों से बने कर्तृवाचक संज्ञा-रूप इस वर्ग में आते हैं। इनमें से 'ऐया' के योग से बने रूपों की सख्या सूर-काव्य में सबसे अधिक है। 'ई' को छोड़कर शेष सभी प्रत्यय पुल्लिङ्ग-रूप बनाने के लिए काम में लाये गये हैं; जैसे—

अ. इया—ये दोड़ नीर गंभीर पैरिया^७ ।

आ. ई—जग हित प्रगट करी कणनामय अगतिनि कौ गति दैनी^८ ।

इ. ऐया—कोउ नहिं घात करैया^९ । विविध चौकरी बनाउ घाय रे वनैया^{१०} । बहुविधि जरि करि जराउ स्याउ रे जरैया^{११} । धन्य रे गइया^{१२} । झूली हो भुलैया^{१३} । ये दोड़ मेरे गाइ चरैया^{१४} ।

ई. क—कंस-उरहि के सालक^{१५} ।

उ. त—ये सबही के प्रात^{१६} ।

ऊ. ता—तुमहि भोगता, हरता, करता तुमही^{१७} । परम पवित्र मुक्ति को दाता^{१८} ।

ए. धा—जानति हैं गोरस के सेवा याही बाखरि मांस^{१९} ।

ऐ. बया—जहाँ न कोऊ हो रखवैया^{२०} । मन-तनी सो रख-हँकवैया^{२१} ।

ग. वर्तमानकालिक कृदंत—धातु के अंत में 'त' जोड़कर वर्तमानकालिक कृदंत सूरदास ने बनाये हैं। स्त्रीलिङ्ग रूपों में 'त' के स्थान पर 'ति' मिलता है; जैसे—

अ. त—लाखागूह तै जरत पांडु-मुत बुधि-बल नाथ उवारे^{२२} । प्रात समम उठि सोवत सिमु कौ बदन उघारयो नंद^{२३} ।

आ. ति—ते निकसी देति असोस^{२४} ।

घ. भूतकालिक कृदंत—धातु के अंत में ई, नौ, न्ही, न्हौ, यौ आदि जोड़कर सूरदास ने भूतकालिक कृदंत बनाये हैं। इनमें 'ई' और 'न्हौ' वाले रूप स्त्रीलिङ्ग हैं, शेष सामान्य रूप अर्थात् पुल्लिङ्ग एकवचन हैं। भूतकालिक कृदंतों का प्रयोग प्रायः विशेषणों के समान किया जाता है; जैसे—

अ. ई—दीजं बिदा...कालिह साँझ की आई^{२५} । आनंद-भरी जसोदा उमंगि अंग न माति^{२६} ।

आ. नौ—दूध-बही बहु विधि कौ दीनौ मुत सौं घरति छिपाई^{२७} ।

इ. न्ही—इद्राहि की दीन्ही रजधानी^{२८} ।

७. सा. ३५८७ ।	८. सा. ९-११ ।	९. सा. ४२८ ।
१०. सा. १०-४१ ।	११. सा. ५१३ ।	१२. सा. ४२६ ।
१३. सा. ९८६ ।	१४. सा. ८४५ ।	१५. सा. ९-१२ ।
१६. सा. १६७६ ।	१७. सा. १०-३३५ ।	१८. सा. ४-१२ ।
१९. सा. १०-२०३ ।	२०. सा. १०-२४ ।	२१. सा. १०-१६ ।
२२. सा. १०-२२५ ।	२३. सा. ८८६ ।	२४. सा. १०-३० ।

ई. न्ही—नेरे बहुत दई को डीन्ही^{२६} ।

उ. यी—अन-भोयी नन नची पखावज^{२७} ।

२. अविहारी कृत—ये वृद्धन प्रायः त्रिधाविभेदण और सुबधनूचक अन्वयों के समान प्रयुक्त होते हैं। इनके भी चार भेद हैं—क. पूर्वकालिक, ख. तात्कालिक, ग. अपूर्ण विनाद्योतक और घ पूर्ण विनाद्योतक ।

क पूर्वकालिक कृत—ये वृद्धन अकारान, आकारान, एकारान और ओकारान धातुओं में इ, ई, ऐ, ए आदि प्रायः लगाकर बनाने गये हैं। इनके अतिरिक्त धातु के साथ करि, के, के क आदि के पाग स भी नूर न पूर्वकालिक वृद्धन बनाने हैं, जैसे—

ब. इ—नूर कहँ गनि फेट^{२८} । कचन खाट बाँव नँ आर^{२९} । तब नँ डरपि कियो छाटी तनु^{३०} । तुम बनाहि भरत ही रोट^{३१} । तू वहि कषा सनुभाइ^{३२} । तन होमि मदन मख निनी मायदहि जाइ^{३३} ।

बा. ई—हो) देखी जट^{३४} । बहनि ही टेरी^{३५} । न्हाउ भजे कुन डारी^{३६} । नब भाई उत्तर दिना गए हरि ध्या^{३७} । राखि लेहु बलि जान निवारी^{३८} । दुरबासा दुबोधन पछ्यां पाटन अतिरि विचारी^{३९} ।

इ ऐ—नीकु चितै मन हरि सोन्ही^{४०} । ब्रजनामिनि सरबच छै सुत-सदन बितार^{४१} । गगत-मंडल तँ गहि आन्वी हँ पछी एउ भट^{४२} । नूर स्थान इहि भाँवि रिक्के किति तुमहुँ अघर-रस खेउ^{४३} । गिरि लै मए सहाइ^{४४} ।

ई. ए—खाय दिप गृह लाग दोन्ही^{४५} ।

उ. एरि—ईएरि साप पिता पहुँ आयी^{४६} ।

ज. ऐ—निती प्याउ जनुना-जल पाँवे^{४७} ।

ए. ऐ—लन्द्रगृह तँ जाड़ि क पाउव गृह सावै^{४८} ।

ऐ. ऐ—देवराज मप भग जानियँ दरप्यो ब्रह्म पर^{४९} । मोहि टाडिकै^{५०} । अति प्रचव की माट द्रांधि कै अपनै सोन घरी^{५१} । कँ प्रनु हार मानिकै बंठी^{५२} । साइ मारिकै आरै^{५३} । (माना) मुसुकथाइ कै..... नन, हरि सोन्ही^{५४} ।

उकारान धातुओं के पूर्वकालिक वृद्धन बनाने के लिए धातु में 'इ' लगाने के साथ अप 'उ' के स्थान पर 'ए' कर दिया गया है, जैसे—मंडन छूँ बँटर घने^{५५} ।

२६. सा. १०-३२१ ।

२७. सा. १-१५१ ।

२८. सा. १-१५५ ।

२९. सा. २५११ ।

३०. सा. ९-१०४ ।

३१. सा. १-२६२ ।

३२. सा. ११-२ ।

३३. सा. ३२९२ ।

३४. सा. १-२८६ ।

३५. सा. १-२५२ ।

३६. सा. १-२२२ ।

३७. सा. १-२८८ ।

३८. सा. १-१६० ।

३९. १-२२२ ।

४०. सा. १-४४ ।

४१. सा. १-९४ ।

४२. सा. १०-१९५ ।

४३. सा. १३३० ।

४४. सा. १-१२२ ।

४५. सा. १-१०२ ।

४६. सा. १-२९० ।

४७. सा. १३९४ ।

४८. सा. १-४ ।

४९. सा. १-१२२ ।

५०. सा. ११-२ ।

५१. सा. १-१८४ ।

५२. सा. १-१३७ ।

५३. सा. १-१८६ ।

५४. सा. १-४४ ।

५५. सा. १४४३ ।

पुकारारी ओंकारात् क्रिया 'हो' का पूर्वकालिक रूप सूरदास ने 'हैं' बनाया है; जैसे—'हैं' गज चलयौ स्वान की चालाह^{६६} । बान बरपा लागे करन अति कुद 'हैं' । नूपति रिपिनि पर 'हैं' असवार चलयौ^{६७} । गोप-पुत्र 'हैं' चलयौ^{६८} । उठि चलयौ 'हैं' दीन^{६९} ।

इनके अतिरिक्त कुछ धातुओ का मूल रूप में ही पूर्वकालिक कृदंतों के समान सूरदास ने प्रयोग किया है; जैसे—मुक्त होइ नर ताको जान^{७०} । स्वामिनि-सोभा पर बारति सखि वृन तूर^{७१} । जगतपति आए खगपति त्याज^{७२} ।

ख. तात्कालिक कुदंत—ये कृदंत तकारात् वर्तमानकालिक कृदंतों के अंत में मुख्यतः 'हिं', 'हीं' या 'ही' जोड़कर बनाये गये हैं; जैसे—

अ. हिं—बमुदेव उठे यह सुनतहि^{७३} ।

आ. हीं—आवतहीं भई कौन बिषा रो^{७४} । यह बानी कहतहीं लजानी^{७५} । चितवतहीं सब गए झुराई^{७६} । मुख निरखतहीं मुख गोपी प्रेम बढावत^{७७} । प्रभु वचन सुनतही हनुमत चलयौ अतुराई^{७८} ।

इ. ही—जैसी कही हमहि आवतही^{७९} । मुरन के कहतही धारि कूरम तनहि^{८०} । सुमिरतही ततकाल कृपानिधि बसन-प्रवाह बढायौ^{८१} ।

इनके अतिरिक्त सूर-काव्य के अनेक पदों में तकारात् वर्तमानकालिक कृदंतों का मूल रूप में भी तात्कालिक कृदंतों के समान प्रयोग किया गया है; जैसे—मेरी देह छुटत जम पठए दूत^{८२} । सांचि विरद मूर के तारन लोकनि-शोक अवाज^{८३} । नाम लेत बाको दुख टार्यौ^{८४} । सुनत पुकार^{८५} दौरि छुड़ायो हाथी^{८६} ।

ग. अपूर्णक्रियाद्योतक कृदंत—ये कृदंत धातु में 'तौ' जोड़कर बनाये गये हैं; जैसे—नैन यके मग जोइतौ^{८७} ।

साधारणतः अपूर्णक्रियाद्योतक रूपों में 'हिं', 'हीं' या 'हिं' नहीं जोड़ा जाता, परन्तु अपवादस्वरूप सूरकाव्य में कही-कही 'हिं' भी दिखायी देता है; जैसे—स्याम खेलतहिं कूदि परे कालीदह जाइ^{८८} ।

घ. पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत—ये कृदंत-रूप धातु में प्रायः 'ए', 'ँ', या 'न्हें', लगाकर बनाये गये हैं, जैसे—धाईं सब ब्रजनारि सहज सिंगार किए^{८९} । नाघत महूर मुदित मन कीन्हें^{९०} । बन तौ आवत धेनु चराए^{९१} । खेलत फिरत कनकमथ आंगन पहिरे^{९२} ।

५६. सा. १-७४ ।	५७. सा. १-२७१ ।	५८. सा. ६-७ ।	५९. सा. ६-०४ ।
६०. सा. ११-२ ।	६१. सा. ३-१३ ।	६२. सा. २-८८ ।	६३. सा. १-२५५ ।
६४. सा. १०-८ ।	६५. सा. ६९७ ।	६६. सा. ७७६ ।	६७. सा. ९२७ ।
६८. सा. ६१७ ।	६९. सा. ९-१४९ ।	७०. सा. ३५१६ ।	७१. सा. ८-९ ।
७२. सा. १-१०९ ।	७३. सा. १-१५१ ।	७४. सा. १-९६ ।	७५. सा. १-१४ ।
७६. सा. १-११२ ।	७७. सा. ४२५७ ।	७८. सा. ५४३ ।	७९. सा. १-२-२४ ।
८०. सा. १०-४ ।	८१. सा. ४१७ ।		

साल पनहियाँ^{८३} । बन तँ आवत गो-पद-रज लपटाए^{८३} । स्याम आपने कर लौन्हे
वाँटत जूठन भोग^{८४}

३. वाच्य—वर्तुवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तीनों में से प्रथम के प्रयोग तो
सूर-वाच्य में सामान्य है, अंतिम दो वाक्यों के प्रयोगों में विशेषता मिलती है ।

क. कर्तृवाच्य— इस प्रकार के प्रयोगों में वाक्य की क्रिया का पुरुष, वचन और
लिंग, तीनों बातें कर्ता के अनुसार होती हैं । वर्तमान और भविष्यकाल में प्रयुक्त
अवर्गक और सकर्मक, दोनों प्रकार की क्रियाएँ सूर-वाच्य में मिलती हैं, परंतु भूतकाल
में केवल अकर्मक क्रियाएँ ही कर्मवाच्य में प्रयुक्त हुई हैं, जैसे—मन मेरो हारि साथ
गयो^{८५} । चित्त रही राधा हरि को मुख^{८६} । ब्रज जुवती 'स्याम सिर तिलक
वनाति^{८७} । बैठी मानिनी यहि मोन^{८८} । बहुरि फिरि राधा सजति सिगार^{८९} ।

ख. कर्मवाच्य—वाक्य में क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष जब कर्म के अनुसार
होता है, तब उसका प्रयोग 'कर्मवाच्य' कहलाता है । ऐसे प्रयोगवाले वाक्यों में कर्ता,
यदि हा तो, वरणकारक में रहता है । इस वाच्य के रूप सूरदास ने तीन प्रकार से बनाये
हैं—क. 'जानो' क्रिया की सहायता से, व प्रत्ययों के योग से और ज. अन्य प्रयोग ।

ख. 'जानो' क्रिया से बने रूप—गयो, जाइ, जाई, जात, जाति—'जानो' क्रिया
के मुख्यतः इन रूपांतरों से सूरदास ने कर्मवाच्य रूप बनाये हैं, जैसे—

क. गयो—हमसे घोप गयो नहि जाइ^{९०} । विनु प्रसंग तहँ गयो न जाई^{९१} ।

ख. जाइ—कहि न जाइ या सुख को महिमा^{९२} । तेरो भजन नियो न जाई^{९३} ।

(यह गाइ) अगह, गहि नहि जाइ^{९४} । सो काहू पे जाइ न टारी^{९५} । दरनि
न जाइ भक्त की महिमा^{९६} ।

ग. जाई—द्वि कहि न जाई^{९७} । रावन कह्यो, सो कह्यो न जाई^{९८} । तात को
आजा मोपे भेटि न जाई^{९९} । मोपे लख्यो न जाई^{१००} । ताकी बिपाद ..
मोपे सद्यो न जाई^{१०१} ।

घ. जात—यह उपकार न जात मिटायो^{१०२} ।

च. जाति—अतर-प्रीति जाति नहि तोरी^{१०३} । दवि नहि जाति दरानी^{१०४} । विपति
जाति नहि दरनी^{१०५} । स्वामी की महिमा वापे जाति दिचारी^{१०६} । अब कंस
सहि जाति डिगई^{१०७} ।

८२. सा. ९-१९ ।

८३. सा. ४१७ ।

८४. सा. ८४४ ।

८५. सा. १८८८ ।

८६. सा. १७६५ ।

८७. सा. ९५८ ।

८८. सा. २५७४ ।

८९. सा. २१८३ ।

९०. सा. १०२२ ।

९१. सा. १-३ ।

९२. सा. ४-१२ ।

९३. सा. १-४५ ।

९४. सा. १-५६ ।

९५. सा. ४-५ ।

९६. सा. १-११ ।

९७. सा. ८-१० ।

९८. सा. ९-१०४ ।

९९. सा. ९-५३ ।

१००. सा. ९-१६१ ।

१०१. सा. ९-७ ।

१०२. सा. ४-९ ।

१०३. सा. १०-३०६ ।

१०४. सा. १०-१५३ ।

१०५. सा. ९-७३ ।

१०६. सा. ३८८ ।

१०७. सा. १०-३०३ ।

त्र. प्रत्ययों के योग से बने रूप—इये, त आदि प्रत्ययों के योग से सूरदास ने कर्मवाच्य रूप बनाये हैं; जैसे—

अ. इयै—तुम घर मथियै सहस मथानी^१ ।

आ. त—रंग कापै होत न्यारी हरद-चूनी सानि^{१०} । ये उतपात मिटत इनही पै^{११} ।

ज. अन्य प्रयोग—उक्त रूपों के अतिरिक्त अनेक ऐसे कर्मवाच्य प्रयोग-भूर-काव्य में मिलते हैं, जिन पर उक्त नियम नहीं लगते । ऐसे प्रयोग मुख्यतः 'आवनी' और 'परनी' क्रियाओं के रूपांतरों के सहयोग से बनाये गये हैं, जैसे—

अ. आवनी—करनी कर्नासिधु की मुख कहत न आवै^{१२} । अंग अंग प्रति छवि तरंग गति...वपों कहि आवै^{१३} ।

आ. परनी—अबिगत की गति कहि न परति है^{१४} । अबिगत गति जानी न परै^{१५} ।

उर की प्रीति...नाहिन परति दुराई^{१६} । तेरी गति लखि न परै^{१७} ।

ग. भाववाच्य—इस वाच्य में प्रयुक्त क्रिया में पुल्लिंग, एकवचन और अन्यपुरुष होता है । साधारणतः भूतकाल में प्रयुक्त सकर्मक भाववाच्य क्रिया के साथ 'ने' का प्रयोग किया जाता है और अकर्मक में 'से' का; परंतु सूरदास ने 'ने' का प्रयोग कहीं नहीं किया है, जैसे—जब तै सुनी खवन रह्यौ न परै भवन^{१८} ।

४. काल-रचना—

विभिन्न कालों का सबंध क्रिया के 'अर्थ' से होता है । 'अर्थ' से तात्पर्य क्रिया के उस रूप से है जो विधान करने की रीति का बोध कराता है । इस दृष्टि से क्रिया के मुख्य पांच अर्थ होते हैं—क. निश्चयार्थ, ख. संभावनार्थ, ग. सदेहार्थ, घ. आज्ञार्थ और ङ. संकेतार्थ । इनके आधार पर कालों के निम्नलिखित १६ भेद किये जाते हैं^{१९}—

क. निश्चयार्थ—१. सामान्य वर्तमान, २. पूर्ण वर्तमान, ३. सामान्य भूत, ४. अपूर्ण भूत, ५. पूर्ण भूत और ६. सामान्य भविष्यत ।

ख. संभावनार्थ—७. संभाव्य वर्तमान, ८. संभाव्य भूत और ९. संभाव्य भविष्यत ।

ग. सदेहार्थ—१०. सदिग्ध वर्तमान और ११. सदिग्ध भूत ।

घ. आज्ञार्थ—१२. प्रत्यक्ष विधि और १३. परोक्ष विधि ।

ङ. संकेतार्थ—१४. सामान्य संकेतार्थ, १५. अपूर्ण संकेतार्थ और १६. पूर्ण संकेतार्थ ।

गीतिकाव्यात्मक विशिष्ट रचना-शैली अपनायी जाने के कारण सूर-काव्य में सभी

१. सा. ६८६ ।

१०. सा. १४५९ ।

११. सा. ६०० ।

१२. सा. १-४ ।

१३. सा. १-६९ ।

१४. सा. १-१२ ।

१५. सा. १-१०५ ।

१६. सा. ८०१ ।

१७. सा. १-१०४ ।

१८. सा. १३६७ ।

१९. पं० कामता प्रसाद गुरु 'हिंदी व्याकरण', पृ. ३३५ ।

कालों के सभी पुरुषों, वचनों और लिंगों के पर्याप्त उदाहरण नहीं मिलते; विशेष रूप में सभाव्य वर्तमान, सभाव्य भूत, सदिग्ध वर्तमान, सदिग्ध भूत, अपूर्ण संकेतार्थ और पूर्ण संकेतार्थ—इन छह काल-भेदों के उदाहरण बहुत कम हैं। विशेष ध्यान देने पर इन कालों में प्रयुक्त कुछ क्रिया रूपों के उदाहरण अवश्य मिल जाते हैं, जैसे—
धर्म विचारत मन म होइ^{२०} (सभाव्य वर्तमानकाल), प्रेमव्या सोई पै जानि जाई
प्राणी होई^{२१} (सभाव्य भूतकाल) आदि, परन्तु इनके आधार पर काल विशेष के रूप-
निर्माण-सम्बन्धी नियमों का निर्धारण करना उपयुक्त न होगा। अतएव उक्त छह
काल-भेदा का छोड़कर शेष दस भेदा के विभिन्न कालों, पुरुषों और वचनों के प्रयोगों
का मकलन और उनके नियमों की विवेचना यहाँ करना है।

विभिन्न कालों में प्रयुक्त रूपों में पुरुष (उत्तम, मध्यम और जन्य), वचन
(एक० और बहु०) तथा लिंग (स्त्रीलिंग और पुल्लिंग) के अनुसार परिवर्तन होता है।
इन ध्यान में रखकर ही मूरदास के क्रिया-प्रयोगों की वास्तविक रचना पर विचार
करना है।

१. सामान्य वर्तमान^{२२}—इस कारक के लिए दो प्रकार के प्रयोग मूरदास ने
दिये हैं। प्रथम वर्ग में 'होना' क्रिया के विद्यत रूपों या इनके योग से बने रूपों के
प्रयोग आते हैं और द्वितीय वर्ग में अन्य क्रियाओं के।

क 'होना' क्रिया से बने प्रयोग—विभिन्न पुरुषों और वचनों में 'होना' क्रिया के
—मुख्य सामान्य वर्तमानकालिक जो प्रयोग मूर-वाक्य में मिलते हैं, उनका प्रयोग प्रायः
होना लिंगों में किया गया है—

क. सामान्य वर्तमान : उत्तमपुरुष : एकवचन—इस वर्ग का प्रमुख रूप 'होँ' है
जिसका प्रयोग मूर-वाक्य में सर्वत्र किया गया है, जैसे—(मैं)उत्पति होँ^{२३}। दुस्र पावत होँ
२४। २५। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१। ३२। ३३। ३४। ३५। ३६। ३७। ३८। ३९। ४०। ४१। ४२। ४३। ४४। ४५। ४६। ४७। ४८। ४९। ५०। ५१। ५२। ५३। ५४। ५५। ५६। ५७। ५८। ५९। ६०। ६१। ६२। ६३। ६४। ६५। ६६। ६७। ६८। ६९। ७०। ७१। ७२। ७३। ७४। ७५। ७६। ७७। ७८। ७९। ८०। ८१। ८२। ८३। ८४। ८५। ८६। ८७। ८८। ८९। ९०। ९१। ९२। ९३। ९४। ९५। ९६। ९७। ९८। ९९। १००।

ख सामान्य वर्तमान : उत्तमपुरुष : बहुवचन—इस वर्ग में मुख्य रूप आहिं^{२४}
है, जैसे—तुम ननसाल माहिं हम आहिं^{२५}।

ग. सामान्य वर्तमान : मध्यमपुरुष : एकवचन—'आहि' और 'हो' इस वर्ग के
दो मुख्य रूप हैं जिनमें-से द्वितीय का प्रयोग मूर-वाक्य में अधिक मिलता है, जैसे—

अ. आहि—मांटी तू आहि^{२६}। तू को आहि^{२७}। छन करत नछू तू आहि^{२८}।

आ. हो—इसका प्रयोग स्वतंत्र क्रिया के रूप में हुआ है और सहायक क्रिया के
रूप में भी, जैसे—तुमही ही साखि^{२९}। तुम ही परम सभागे^{३०}।

२०. सा. १-२१० । २१. सा. ३५४२ ।

२२. 'सामान्य वर्तमान' को 'वर्तमान निदवपार्थ' भी कहते हैं। लेखक।

२३. सा. ७७४। २४. सा. १-३००। २५. सा. २४८७। २६. सा. १-२४३।

२७. सा. ६-५। २८. सा. ५-४। २९. सा. ६-८। ३०. सा. ७-२।

३१. सा. १-१८२। ३२. सा. १०-४।

घ. सामान्य वर्तमान : मध्यमपुरुष : बहुवचन—इस वर्ग का मुख्य रूप 'हैं' है; जैसे—भीत बिना तुम चित्र लिखति हौं । तुम चाहति हौ गगन-तरंगी^{३३} ।

ङ. सामान्य वर्तमान : अन्यपुरुष : एकवचन—अहै, आह, आहिं, आहि, आहै, हैं और हे—इस वर्ग के मुख्य रूप हैं जिनमें 'आहि' और 'हैं' आदरार्थक हैं। प्रयोग की दृष्टि से 'हैं' और 'हे' का महत्व सबसे अधिक है, जो 'आहि' भी अनेक पदों में मिलता है, जैसे—

अ. अहै—राखनहार अहै कोठ और^{३४} ।

आ. आह—मेरो पति सिव आह^{३५} । नृपति कह्यो, मारग सम आह^{३६} । एक पद में 'न' के साथ 'आह' की सधि भी सूरदास ने की है—तुम-सी नृप जग में नाह^{३७} ।

इ. आहिं—इनमें को पति आहिं तिहारे^{३८} ।

ई. आहि—आहि यह सो मुँडमात^{३९} । नर-सरोर सुर ऊपर आहि^{४०} । औरी वँडदाता कोड आहि^{४१} । ब्याह-जोग अब सोई आहि^{४२} । मन ती एकहि आहि^{४३} ।

उ. आहै—प्रबल सत्रु आहै यह मार^{४४} ।

ऊ. हैं—इस आदरार्थक एकवचन रूप का प्रयोग स्वतंत्र और सहायक, दोनो रूपों में किया गया है, जैसे—ऐसे हैं जदुनाथ गुसाईं^{४५} । प्रभु भक्तबछल हैं^{४६} । अंत के दिन को हैं घनस्याम^{४७} । सब सजन के जीवन हैं हरि^{४८} । (बामुदेव) बिनु बदलै उपकार करत हैं^{४९} । स्याम इन्हें भरहावत हैं^{५०} । चित्रगुप्त लिखत हैं मेरे पातक^{५१} ।

ए. हे—'हैं' की तरह 'हे' का प्रयोग भी स्वतंत्र और सहायक, क्रिया के दोनों रूपों में सूरदास ने किया है; जैसे—अघम कोद है अजामील तैं^{५२} । सूरदास की एक आंखि हे^{५३} । सूर पतित कौं हे हरि-नाम सहाठी^{५४} । पाप-मुन्य कौं फल सुख-दुख हे^{५५} । समदरसी है नाम तिहाठी^{५६} । बड़ी है राम-नाम की ओट^{५७} । अघ-सिधु बढ़त है^{५८} । जलधारा वरमनु है^{५९} ।

च. सामान्य वर्तमान : अन्यपुरुष : बहुवचन—अहैं, आहिं, आहों और हैं—

३३. सा. ७७३ ।

३४. सा. ७-३ ।

३५. सा. ४-७

३६. सा. ५-४ ।

३७. सा. ९-४ ।

३८. सा. ९-४५ ।

३९. सा. १-२२६ ।

४०. सा. ५-४ ।

४१. सा. ६-४ ।

४२. सा. ९-४ ।

४३. सा. ३७२५ ।

४४. सा. १-२२९ ।

४५. सा. १-३ ।

४६. सा. १-३२ ।

४७. सा. १-७६ ।

४८. सा. १-२१२ ।

४९. सा. १-३ ।

५०. सा. ३३२७ ।

५१. सा. १-१९७ ।

५२. सा. १-३५ ।

५३. सा. १-४७ ।

५४. सा. १-१३९ ।

५५. सा. १-१५१ ।

५६. सा. १-२२० ।

५७. सा. १-२३२ ।

५८. सा. १-१०७ ।

५९. सा. ८७६ ।

इस वर्ग के चार प्रमुख रूप हैं जिनमें से अंतिम वा प्रयोग मूर-काव्य में सर्वत्र मिलता है; जैसे—

अ. अहैं—अहैं कुलटा कुलटा ये दोऊ^{६०} ।

आ. आहि ये को आहि विचारे^{६१} । ते आहि वचन विनु^{६२} ।

इ. आहीं—ब्रज सु दरि नाहि नारि, रिचा सुति की सब आहीं^{६३} ।

ई. हैं—इसका प्रयोग स्वतन्त्र और सहायक, क्रिया के दोनों रूपों के समान मूर-काव्य में मिलता है; जैसे—और हैं आजकाल के राजा^{६४} । ओगुन मर्म बहुत हैं^{६५} । भावी के बस तीन लोक हैं^{६६} । ये कंती हैं लोभिनी^{६७} । नैन स्याम-सुख लूटत हैं .. आपुहि सब चुरावत हैं^{६८} । जोहत हैं वे पंच तिहारी^{६९} । लोग पिपत हैं और^{७०} ।

ब. अन्य क्रियाओं के सामान्य वर्तमानकालिक प्रयोग—विभिन्न कालों और वचनों के अनुसार अन्य क्रियाओं के सामान्य वर्तमानकालिक रूप भी बदलते रहते हैं । लिंग का अंतर साधारणतः तकारात् रूपों में होता है, पुल्लिंग में 'त' और स्त्रीलिंग में 'ति' या 'ती' ।

क. सामान्य वर्तमान : उत्तमपुरुष : एकरवचन—इस वर्ग में वही तो वर्तमानकालिक मूल वृद्धत रूपों का व्यवहार किया गया है और वही धातुओं और वृद्धतों में निम्नलिखित प्रत्यय लगाकर सामान्य वर्तमान के उत्तम पुरुष, एकरवचन में प्रयुक्त रूप बनाये गये हैं जिनमें से 'थ्यों' का प्रयोग सबसे अधिक किया गया है; जैसे—

अ. उँ—तानँ देउँ तुम्हें मैं साप^{७१} । तेइ कमल पद ध्याउँ^{७२} । मैं सुँत-मेत न विनाउँ^{७३} ।

आ. ऊँ—हौँ अनतहि दुख पाऊँ ... बाजर मुख लाऊँ^{७४} । गौरि-मनेस्वर चीनऊँ^{७५} ।

इ. औँ—मैं काम-ओषण लोभ चितयौँ^{७६} । हौँ अंतर की जानौँ^{७७} । चरन-वमल घंटाँ हरि राइ^{७८} । हौँ वीलीँ साखी^{७९} । हौँ तसैं रहौँ .. भूख सहौँ .. भार बही^{८०} ।

ई. त—सदा परत मैं तिनकी ध्यान^{८१} । कहत मैं तोसी^{८२} । हौँ तीँ .. रहत विषय के साप^{८३} ।

-
६०. सा. १३०९ । ६१. सा. १-१७९ । ६२. सा. ३५३४ । ६३. सा. ११७५ ।
 ६४. सा. १-१४५ । ६५. सा. १-१८६ । ६६. सा. १-२६४ । ६७. सा. २४०७ ।
 ६८. सा. २३२७ । ६९. सा. ४-१२ । ७०. सा. १०-३२१ ।
 ७१. सा. ३-५ । ७२. सा. १०-३६ । ७३. सा. १-१२८ । ७४. सा. १-१६६ ।
 ७५. सा. १०-४० । ७६. सा. १-१२६ । ७७. सा. १-२४३ । ७८. सा. १-१ ।
 ७९. सा. १-१२२ । ८०. सा. १-१६१ । ८१. सा. २-३५ । ८२. सा. २-३१ ।
 ८३. सा. १-१२५ ।

उ. ति—(मैं) कोटि अतन करि-करि परमोधति^{८५} । चतुराई इनकी मैं भारति^{८५} ।

ऊ. तु—मैं नीकं पहिचानतु नाहिन^{८६} ।

ख. सामान्य वर्तमान : उत्तमपुरुष : बहुवचन—इस वर्ग के रूपों की सख्या पूर्वोक्त की अपेक्षा बहुत कम है । जो प्रत्यय इस प्रकार के रूप बनाने के लिए सूर-काव्य में प्रयुक्त हुए हैं, उनमें निम्नलिखित मुख्य हैं—

अ. ति—हम जु मरतिं लवलीन^{८७} ।

आ. ऐं—यहै हम तूम सौं चहै^{८८} । हम तिनकों छिन मैं परिहरै । विनु अपराध पुरुष हम मारै^{८९} माया-मोह न मन मैं धारै^{९०} ।

ग. सामान्य वर्तमान : मध्यमपुरुष : एकवचन—ई, ऐ, त, ति, ति और हि—विशेष रूप में इन प्रत्ययों के योग से इस वर्ग के रूप बनाये गये हैं; जैसे—

अ. ई—हनु, सोच कत करई^{९१} । (तू) अग्र सोच क्यों मरई^{९२} ।

आ. ऐ—रे मन, अजहूँ क्यों न सम्हारै^{९३} कत जनम बादि हीं हारै^{९४} ।

इ. त—तरिकनि कौं तुम (कृष्ण) सब दिन भुठवत^{९५} । पूछे तँ तुम बदन दुरावत^{९६} । तुमहूँ धरत कौन की ध्यान^{९७} । (तुम) राम न भजिकं फिरत काल-संग लागे^{९८} । मोहन, काहे कौं लजियात^{९९} ।

ई. ति(आदरार्थक) — कहा तुम (दूषभानु-धरनि) कहति^{१००} । तुम (यशोदा) नाहिन पहिचानति^{१०१} ।

उ. ति—इसके साथ कही-कही 'हैं' का प्रयोग मिलता है; जैसे—तू काहे कौं भूलति है^{१०२} ।

ऊ. हि—तनक दधि-कारन असोदा इतो कहा रिसाहि^{१०३} ।

ङ. सामान्य वर्तमान : अन्यपुरुष : एकवचन—इस वर्ग के रूप इ, ई, ऐं ऐ, त, ति, ति, हिं, हीं, ही आदि के संयोग से बनाये गये हैं । इनमें से इ, ई, ऐं, ए, त, ति और हिं का प्रयोग बहुत अधिक किया गया है; जैसे—

अ. इ—(जब आर्वा साधु-संगति) कछुक मन ठहराइ^{१०४} । अपने कौं को न आदर देइ^{१०५} ।

आ. ई.—पुरुष न तिय बध करई^{१०६} । वह) कस्य कुलधर्म न जानई^{१०७} । अटल न

८४. सा. २३५९ । ८५. सा. १७७१ । ८६. सा. १४८८ ।

८७. सा. ३३६४ । ८८. सा. ३-६ । ८९. सा. ९-२ । ९०. सा. ९-९९ ।

९१. सा. १०-४ । ९२. सा. १-६३ । ९३. सा. १०-२५३ । ९४. सा. १०-२७९ ।

९५. सा. २-३५ । ९६. सा. १-६१ । ९७. सा. २६७९ । ९८. सा. ७५१ ।

९९. सा. ७०३ । १. सा. १२३९ । २. सा. ३२० ।

३. सा. १-४५ । ४. सा. १-२०० । ५. सा. १०-४ । ६. सा. १-४४ ।

कबहूँ टरई^{१०} । (परेवा) तीय जो देखई^{११} । आनंद उर न समाई^{१२} ।

इ. ऐं (आदरार्थक)—नदनैदन कहै^{१३} । अर्जुन रज मे याजै... ध्रुव आकास
विराजै^{१४} । (स्याम) नैन भरि-भरि प्रिया-रूप चोरै^{१५} । (स्याम) नाना
भेय बनावै^{१६} ।

ई. ऐ—हरि की प्रीति उर माहि करकै^{१७} । नृप-कुल जस गावै^{१८} । कर जोरै
प्रह्लाद विनवै^{१९} । मूढ मन खेलत हार न मानै^{२०} ।

उ. त—(वानुदेव स्वारथ बिना करत मित्राई^{२१} । अरबराइ वर पानि गहावत^{२२} ।
(स्याम) वदन पुनि गोवत^{२३} । इद्र...राज हेत डरपत मन माहि^{२४} । निदत
मूढ मलय चन्दन की^{२५} ।

ऊ. ति(आदरार्थक)—मैया तुमकी जानति^{२६} ।

ए. ति—नैन-वदन-छवि यों उपचति^{२७} । तृप्ता नाद करति^{२८} । चंद्रावलो
स्वाम मग जोवति ... कबहुँ मलय रज भोवति ... पुनि पुनि धोवति ...
ऐसै रैन दिगोवति^{२९} ।

ऐ. हि(आदरार्थक)—इक ... देहि असीस खरी^{३०} । एक भेटहि पाइ^{३१} ।

ओ. हीं(आदरार्थक)—प्रभु जू साग विदुर घर खाही^{३२} । कै रघुनाथ अनुत
बल राच्छस दसकंधर डरही^{३३} । बारबार कमलदल लोचन यह कहि-बहि
पछिताही^{३४} ।

ओ. ही—अनुभवी जानही बिना अनुभव कहा^{३५} ।

‘तकारात’ और ‘तिकारात’ रूपों के साथ-साथ कहीं-कहीं ‘है’ या इसके रूपांतरों
का प्रयोग भी किया गया है; जैसे—मुरली में जीवन-प्राण बसत अहै
भेरी^{३६} । मोहि होत है दुख विनेपि^{३७} । मुंह पाए वह फूलति है^{३८} ।

च. सामान्य चर्तमान : अन्यपुरुष : बहुवचन—इस प्रकार के रूप मुख्यतः
इ. ऐं त, ति, हि और हीं लगाकर बनाये गये हैं । इनमें से ‘इ’ से बने रूपों का
प्रयोग बहुत कम किया गया है, शेष रूप सूत्र-वाक्य में प्रचुरता से मिलते हैं; जैसे—

ज. इ—भूर हरि की निरखि सोभा कोटि काम लजाइ^{३९} ।

७. सा. ९-९९ ।	८. सा. १-३२५ ।	९. सा. १०-२० ।	१०. सा. १-२४२ ।
११. सा. १-३६ ।	१२. सा. २१९६ ।	१३. सा. १०-४५ ।	१४. सा. २९८७ ।
१५. सा. १-४ ।	१६. सा. ७-४ ।	१७. सा. १-६० ।	१८. सा. १-३ ।
१९. सा. १०-११५ ।	२०. सा. २५४२ ।	२१. सा. ११-३ ।	२२. सा. २-१३ ।
२३. सा. ७०३ ।	२४. सा. १७६१ ।	२५. सा. १-१५३ ।	२६. सा. २४९८ ।
२७. सा. १०-२४ ।	२८. सा. १०-२६ ।	२९. सा. १-२४१ ।	३०. सा. ९-९१ ।
३१. सा. १०१३ ।	३२. सा. १-२२२ ।	३३. सा. १८-२८४ ।	३४. सा. १-२११ ।
३५. सा. १२३९ ।	३६. सा. ३५२ ।		

आ. ऐं—सामु-ननद तिन पर भहरें^{३७} । सुनि मुरलि घोरै मुर-बधु सीसु ढोरै^{३८} ।
पुर-नारि कर जोरि अबल छोरि धीनवै^{३९} । रोवै बृषभ ... निसिं वोलै
काग^{४०} । अर्यं-काम दोउ रहै दुवारै^{४१} ।

इ. ट—उधरत लोग तुम्हारे नाम^{४२} । सब कोउ कहत^{४३} । तेऊ चाहत कृपा
तुम्हारी^{४४} । सुख सौ बसत राज उनके सब^{४५} । महा मोह के नूपुर
वाजत^{४६} । जे भजत राम को^{४७} । सब सेवत प्रभु-पद^{४८} ।

ई. तिं—(नागरी सब) कवहुँ गावति ' कवहुँ नृत्यति ' कवहुँ उघटति रंग^{४९} ।
कहति पुर-नारि^{५०} । तिंहिकौं ब्रजबनिता भ.कभोरति^{५१} । सूरदास-प्रभु ब्रज-
बधु निरखति^{५२} । सुत को चलन सिखावति ' दोउ जनियाँ^{५३} ।

उ. हिं—कौसिल्या आदिक महतारी आरति करहि^{५४} । ज्ञानी ताहि विराट
कहाहि^{५५} । कमल-कमला रवि बिना विकसाहि ' एदुम नहि कु.भिलाहि ..
भोरहुँ विरमाहि^{५६} । (ये) तस्कर ज्यौं मुकृति-धन लेहि^{५७} । तीजे मास हस्त-पग
होहि^{५८} ।

ऊ. हीं—(जुवती) नैन अजन अघर अँजही^{५९} । बिमुख अगति कौं जाहीं^{६०} ।
जुवती ' उलटे बसन धारहौं^{६१} । जसुमति-रोहिनी ' नचावहीं सुत को^{६२} ।
(मुरली-धुनि सुनि) मृग-अय भुलाहीं^{६३} । नायिका अष्ट अष्टहुँ दिसि सोहहीं^{६४} ।

उक्त प्रत्यात रूपो के अतिरिक्त कही-बही मूल धातु का ही प्रयोग सामान्य वर्तमान
के अन्यपुरुष बहुवचन रूप में किया गया है; जैसे—निगम अत न पाव^{६५} ।

२. पूर्ववर्तमान काल^{६६}—इस काल में प्रयुक्त अधिकारा क्रिया रूप 'है' युक्त हैं । रूपो
की संख्या बहुत अधिक न होने और अनेक रूपो की समानता के कारण पुरुष की दृष्टि से
उनका विभाजन करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती । वचन की दृष्टि से अधिकारा
'औ' या 'यौ' आदि युक्त रूप एकवचन में तथा 'ए' युक्त आदरार्थक एकवचन या बहुवचन
में रहते हैं । अंतिम के साथ 'है' के स्थान पर 'हैं' का प्रयोग किया गया है । इसी
प्रकार एकारात रूप पुल्लिङ्ग में और इकारात-ईकारात स्त्रीलिङ्ग में प्रयुक्त हुए हैं ।

३७. सा. १९२० ।	३८. सा. २८३९ ।	३९. सा. ३०६७ ।
४०. सा. १-१८६	४१. सा. १-४० ।	४२. सा. ११-३ ।
४३. सा. १-४४ ।	४४. सा. १-१३३ ।	४५. सा. १-२९० ।
४६. सा. १-१५३ ।	४७. सा. १०-३९ ।	४८. सा. १-१६३ ।
४९. सा. १०५९ ।	५०. सा. १०-११३ ।	५१. सा. १०-१३२ ।
५२. सा. १-२९ ।	५३. सा. ३-१३ ।	५४. सा. १-३३८ ।
५५. सा. ५-४ ।	५६. सा. ३-१३ ।	५७. सा. ५-४ ।
५८. सा. ३-१३ ।	५९. सा. ९९८ ।	६०. सा. २-२३ ।
६१. सा. ९९८ ।	६२. सा. ९९८ ।	६३. सा. ९९८ ।
६४. सा. १०-११६ ।	६५. सा. ६२० ।	६६. सा. १०५२ ।
६७. सा. ११५५ ।		

६६. ' वर्तमान' का प्रचलित नाम 'आसन्न भूतकाल ह—लेखक ।

प्र. ई—देवकी-गर्भ भई है कन्या^{१०} ।

आ. ए—जनम-जनम दहु करम विपु हैं^{१८} । को जानै प्रभु कहीं चले हैं^{१९} ।
द्वार ठाढ़े हैं द्विज बामन^{२०} । रघुकुल प्रगटे हैं रघुबीर^{२१} । (हरि) दाहिन हैं
बैठे^{२२} । सब प्रतिबल भए हैं^{२३} ।

इ. श्री—बह्यो, पुरप वह ठाढ़ी आह^{२४} ।

ई. न्हे—बहा चरित की न्हे हैं स्वाम^{२५} ।

उ. न्हौ—तुम दहु पतितनि कीं दीन्हौ हैं मुखधाम^{२६} ।

ऊ. यौ—मैं आर्यो हौं सरन तिहारी^{२७} । बस-बाल उपज्यौं हैं द्वज में जगद्व
राई^{२८} । गोकुल... देख्यो हैं अरि मन्म^{२९} । सूर) द्वार पर्यो हैं तरै^{३०} ।
तू तो विषया-रग रंग्यो हैं^{३१} ।

३. सामान्य भूतकाल^{३२}—सामान्य भूतकाल (निश्चयार्थ) के प्रयोग नूर कान्य में
दो प्रकार के मिलते हैं—स. 'होना' क्रिया के विवृत रूपों या इनके योग से बने प्रयोग
और प्र. अन्य क्रियाओं के स्वतंत्र प्रयोग ।

स. 'होना' क्रिया के प्रयोग—सामान्य भूतकाल के 'होना' क्रिया से बने
निश्चयात्मक रूप तीनों पुरुषों में प्रायः एक ही रहते हैं; उनमें केवल लिंग और वचन के
अनुसार परिवर्तन होता है ।

प्र. सामान्य भूत : एकवचन पुल्लिङ्ग—'होना' क्रिया के निम्नलिखित विवृत
रूप इस वर्ग में आते हैं—

अ. भयउ—नृप की मन भयउ कुमाउ^{३३} ।

आ. भए (आदरार्थक)—बेर नूर की तुम निठुर भए^{३४} ।

इ. भर्यो—तहें न भर्यो विग्याम^{३५} । सोदत मुदित भर्यो नपने में^{३६} । बिरद
प्रसिद्ध भर्यो जग^{३७} । नरपति एक पुररवा भर्यो^{३८} ।

ई. भौ—बह नुख बहुरि न भौ रो^{३९} ।

उ. हुते (आदरार्थक)—कौमल कर गोवर्धन धारपी, जब हुते नददुलारे^{४०} । अरजुन
के हरि हुते सारथी^{४१} । हुने बान्ह अबही नौग बन में^{४२} ।

६७. सा. १०-४ । ६८. सा. १-३२६ । ६९. सा. ८-४ । ७०. सा. ८-१३ ।

७१. सा. ९-१८ । ७२. सा. १-२३ । ७३. सा. ३५४८ । ७४. सा. ९-२ ।

७५. सा. १०-३१६ । ७६. सा. १-१७९ । ७७. सा. १-१७८ । ७८. सा. १०-४ ।

७९. सा. ३३१३ । ८०. सा. १-२०६ । ८१. सा. १-६३ ।

८२. 'सामान्य भूतकाल' की 'भूत निश्चयार्थ' भी कहते हैं—लेखक ।

८३. सा. १-२९० । ८४. सा. १-३३३ । ८५. सा. १-५७ । ८६. सा. १-१४७ ।

८७. सा. १-१९१ । ८८. सा. ९-२ । ८९. सा. ३३७१ । ९०. सा. १-२५ ।

९१. सा. १-२६४ । ९२. सा. १०८६ ।

ऊ. हुतोऊ—तब कत रास रच्यो वृन्दावन जो पं ज्ञान हुतोऊ^{१३} ।

ए. हुतौ—अजामील तौ विप्र तिहारौ हुतौ पुरातन दास^{१४} । हुतौ जु भौतौ आषी^{१५} । हौं हुतौ आद्य^{१६} । तहाँ हुतौ इक सुक को अंग^{१७} ।

ऐ. ही—कहा सुदामा कै धन हो^{१८} । तिहि दिन को हितू हो^{१९} । जहाँ मृतक हो हौं^{२०} । पहिले हौं ही हो तब एक^{२१} । तब धौं जोग कहाँ हो ऊषी^{२२} ।

ख. सामान्य भूत : एकवचन : स्त्रीलिंग—भइ, भई, ही, हुती आदि रूप इस वर्ग में आते हैं, जिनमें से प्रथम दो का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक हुआ है, जैसे—

अ. भइ—तीनि पंड भइ (भुवि) सारी^{२३} । कृत्या भइ ज्वाला भारी^{२४} । नदी भइ भूरपूरि^{२५} । हौं विमुख भइ हरि सौं^{२६} ।

आ. भई—मुखी भई रानी^{२७} । हमहूँ तैं तू चतुर भई^{२८} । प्रीति-कायरी भई पुरानी^{२९} । राधा-माधव भेट भई^{३०} ।

इ. ही—माता कहति, कहाँ ही प्यारी^{३१} । हौं न जान्यो री कहाँ ही^{३२} ।

ई. हुती—राज के साज में हुती दोपदी^{३३} । वृत्तति जननि, कहाँ हुती प्यारी^{३४} । जो हुतो निकट मिलन की आसा^{३५} । यई हुती मन उनकै^{३६} ।

ग. सामान्य भूत : बहुवचन : पुल्लिंग—भए, हुए, हुते, हे आदि रूप इस वर्ग में आते हैं जिनमें प्रथम अर्थात् 'भए' का प्रयोग सूत्र-काव्य में सबसे अधिक मिलता है; जैसे—

अ. भए—सुत कुवेर के मत्त गगन भए^{३७} । ताके पुत्र-सुता बहु भए^{३८} । नैना कीठि अतिही भए^{३९} । नैना भए पराए चेरै^{४०} । भए सखि नैन सनाथ हमारे^{४१} ।

आ. हुए—पैं तिन हरि-दरसन नहि हुए^{४२} ।

इ. हुते—द्वारपाल जय-विजय हुतै^{४३} । असुर दूँ हुने बलवत भारी^{४४} । चंद हुते तब सीतल^{४५} ।

ई. हे—जाके जोधा हे सौ भाई^{४६} ।

९३. सा. ३९७५ ।

९४. सा. १-१३२ ।

९५. सा. १-१३९ ।

९६. सा. १-२१६ ।

९७. सा. १-२२६ ।

९८. सा. १-१९ ।

९९. सा. १-७७ ।

१ सा. १-१५१ ।

२. सा. २-३८ ।

३. सा. ३६०१ ।

४. सा. ८-१४ ।

५. सा. ९-५ ।

६. सा. १०-५ ।

७. सा. २९९७ ।

८. सा. १३२९ ।

९. सा. २०१२ ।

१०. सा. ३७१४ ।

११. सा. ४२९१ ।

१२. सा. ६७७ ।

१३. सा. १४०० ।

१४. सा. १-५ ।

१५. सा. ७०८ ।

१६. सा. ३३९८ ।

१७. सा. ३८५२ ।

१८. सा. १-७ ।

१९. सा. ४-१२ ।

२०. सा. २३६३ ।

२१. सा. २३९५ ।

२२. सा. ३०३२ ।

२३. सा. ४-९ ।

२४. सा. ३-११ ।

२५. सा. ८-११ ।

२६. सा. ३७३६ ।

२७. सा. १-२४ ।

घ सामान्य भूत : बहुवचन : स्त्रीलिंग—भई, हुतीं आदि रूप इस वर्ग के हैं जिनमें से प्रथम का प्रयोग सूरदास ने अधिक किया है, जैसे—

अ भई—दासी सहस्र प्रगट तहँ भई^{३८} । सिधिल भई ब्रजनारि^{३९} । गँयां मोटी भई^{३०} । हम न भई वृ दाबन-रेनु । सब चकित भई^{३१} ।

आ हुती—तहाँ हुती पनिहारी^{३२} ।

प्र अन्य क्रियाओं के प्रयोग—विभिन्न पुरुषों में 'होना' क्रिया के सामान्य भूतकालिक रूप प्रायः समान रहते हैं, परन्तु अन्य क्रिया रूपों में यह बात नहीं होती । अतएव इनका अध्ययन पुरुष और वचन की दृष्टि से करना आवश्यक है ।

क. सामान्यभूत : उत्तमपुरुष : एकवचन—यों तो इस वर्ग के रूप धातु या उसके विवृत रूपों में ई, ए, नी, न्ह, न्हि, न्हे, न्हैं, न्हौ, यौं, यौं आदि प्रत्यय जोड़कर बनाये गये हैं, परन्तु मुख्य रूप से 'ए' और 'यौं' प्रत्यात रूपों का ही अधिक प्रयोग सूरदास ने किया है, जैसे—

अ. ई—अपने जान मैं बहुत करी^{३३} ।

आ. ए—जे मैं कम परे^{३४} । मैं ... कहे वचन^{३५} । मैं चल गहे ... पाए सुख^{३६} । मैं सोधे सब ठोर^{३७} ।

इ. नी—मैं अपराध भक्त को कीनी^{३८} ।

ई. न्ह—(हरि) निशि-मुख वासर दीन्ह...सुकन मनोरथ कीन्ह^{३९} ।

उ. न्हि—मैं न कीन्हि सत्राई^{४०} ।

ऊ. न्हे—(हैं) पाप बहु कीन्हे^{४१} ।

ए. न्हैं—सहस्र मुजा धरि (मैं) भोजन कीन्हो^{४२} ।

ऐ. न्हौ—(हैं) जांग-यज्ञ-जप-तप नहि कीन्हौ^{४३} । तच्छक डसन साप मैं दीन्हौ^{४४} ।

ओ. यौं—मैं पर्यौं मोह को फासि^{४५} । (मैं) जीतयौं महभारथ^{४६} ।

औ. यौं—(मैं) बेद बिमल नहि भाप्यौ...पहे कमार्यौ^{४७} । (हैं) कियौं न संत समागम कवहूँ, लियौं न नाम तुम्हारी^{४८} । मैं पायौं हरि हीरा^{४९} । (मैं) बाँधौं बँर^{५०} ।

२८. सा. ९-३ ।

२९. सा. १०-२८३ ।

३०. सा. ६१३ ।

३१. सा. २८७८ ।

३२. सा. ६९३ ।

३३. सा. १-११५ ।

३४. सा. १-१९८ ।

३५. सा. ११-२ ।

३६. सा. १-१७० ।

३७. सा. १-३२५ ।

३८. सा. ९-५ ।

३९. सा. २५२७ ।

४०. सा. १-२९० ।

४१. सा. १-११६ ।

४२. सा. ८४४ ।

४३. सा. १-१११ ।

४४. सा. १-२९० ।

४५. सा. १-१११ ।

४६. सा. १-२८७ ।

४७. सा. १-१११ ।

४८. सा. १-१५२ ।

४९. सा. १-१३४ ।

५०. सा. १-१७३ ।

ख. सामान्य भूत : उत्तमपुरुष : बहुवचन—ए, न्ही, यौ आदि प्रत्ययों से इस वर्ग के रूप बनाये गये हैं : जैसे—

अ. ए—(हम) अस्व खोज कतहूँ नहि पाए^{५१} ।

आ. न्ही—राज की काज यह हमहि कीन्ही^{५२} ।

इ. यौ—हम ती पाप क्रियौ^{५३} ।

ग. सामान्य भूत : मध्यमपुरुष—इस वर्ग के रूप धातु, उसके विकृत रूप या कृदन्त में इसि, ई, ए, औ, नी, न्ही, नौ, न्ही, यौ आदि प्रत्ययों से बनाये गये हैं। इनमें से 'ई', 'ए', और 'यौ' से बने रूप सूर-काव्य में सर्वत्र पाये जाते हैं। इनमें से अधिकांश रूप दोनों वचनों में प्रत्युक्त हुए हैं, जैसे—

अ. इसि—रे मन, (तू) जनम अकारय खोइसि... उदर भरे परि सोइसि... अहमिति जनम त्रिगोइसि^{५४} ।

आ. ई—(तुम) कंचन सी मम देह धरी^{५५} । कहीं तू आज गई^{५६} । तिन पर तू अतिही महरी^{५७} । (तुम) जन-प्रह्लाद-प्रतिज्ञा पुरई^{५८} ।

इ. ए—कहौ कपि, कैसे उतरे पार^{५९} । द्रौपति के तुम बसन छिनाए^{६०} । बिघन तुम टारे^{६१} । तुम सब जन तारे^{६२} ।

ई. औ—(तुम) भीर परे भीषम-प्रन राख्यौ, अर्जुन की रय होकी^{६३} ।

उ. नी—(तुम) गर्भ परीच्छित रच्छा कीनी^{६४} । भली सिच्छा तुम दीनी^{६५} ।

ऊ. न्ही—(तुम) गर्भ परीच्छित रच्छा कीन्ही^{६६} । (तुम) असुर-जोनि ता ऊपर दीन्ही^{६७} ।

ऋ. नौ—नर, तै जनम पाइ कह कीनी... प्रभु की नाम न लीनी... गुरु गोविंद नहि चीनी... मन बिषया में दीनी... फिरि वाही मन दीनी^{६८} ।

ए. न्ही—बहुत बुरो तैं कीन्ही... जो यह साप नृपति कौ दीन्ही^{६९} । तुम लीन्ही जग में अवतार^{७०} ।

ऐ. यौ—तुम कहा न क्रियौ^{७१} । तुम भक्तनि अर्भे दियौ... गिरि कर-कमल तियो... दावानलहि पियौ^{७२} । औसर हार्यौ रे तैं हार्यौ... हरि कौ भजन विसार्यौ

५१. सा. १-९९ ।

५२. सा. ५८४ ।

५३. सा. १८२८ ।

५४. सा. १-३३३ ।

५५. सा. १-११६ ।

५६. सा. २०१२ ।

५७. सा. २४३४ ।

५८. सा. १-२६ ।

५९. सा. ९-८९ ।

६०. सा. १-२८४ ।

६१. सा. १-२५ ।

६२. सा. १-१३२ ।

६३. सा. १-११३ ।

६४. सा. १-११३ ।

६५. सा. ३-११ ।

६६. सा. १-२६ ।

६७. सा. १-१०४ ।

६८. सा. १-६५ ।

६९. सा. १-२९० ।

७०. सा. १-४१ ।

७१. सा. १-२६ ।

७२. सा. १-१२१ ।

.. सुन्दर रूप सेंवार्यौ^{३३} । हरि, तुम बलि की छलि लीन्यौ.. कौन
सयानप कीन्यौ^{३४} ।

घ. सामान्य भूत : अन्यपुरुष : एकवचन—इस वर्ग में वीस के लगभग रूप आते हैं जिनको दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क्ष सामान्य प्रत्ययों से बने रूप और ष 'नो' से बने रूप ।

क्ष. सामान्य प्रत्ययों से बने रूप—इस वर्ग के रूप आ, इ, इयौ, ई, ए, ऐ, औ, यौ आदि प्रत्ययों के षोष् से बनाये गये हैं । इनमें से इ, ए और यौ से बने रूपों का सर्वत्र प्रयोग किया गया है, जैसे—

अ. आ हरि दीरघ वचन उचारा^{३५} । गर्व भयो ब्रजनारि कौ जबही हरि
जाना^{३६} ।

आ. इ—इत राजा मन में पछिताइ^{३७}, काम-अध बछू रहि न सेंभारि^{३८} ।
असुमान . साठि सहस की क्या मुनाइ^{३९} । इनमें नित . होइ सराइ^{४०} ।

इ. इयौ—मेरो माधैया . जिन चरननि छलियौ बलि राजा^{४१} ।

ई. ई—नद धरनि ब्रज-बधू बुलाइ^{४२} ।

उ. ई—(ब्रह्मा)मृष्टि तब और उपाई^{४३} । बकी गई घोषमै^{४४} ।

ऊ. ए—नद-सुवन उत ते न ढगे^{४५} । निरसे खम बीच तै नरहरि^{४६} । (ताके पुत्र-
सुता) बिषय-वासना नाना रए^{४७} । हलधर देखि उताहि कौ सरके^{४८} ।

ए. ऐ—मन खन तन तवाहि बल हम गति गै रो^{४९} ।

ऐ. औ—(तुम) ग्वालनि हेत गावधन धारौ^{५०} । नृप प्रजा कौ तब हँकारौ^{५१} ।

ओ. यौ—पिय पूरन काम कर्यौ^{५२} । गज गह्यौ प्राह^{५३} । नारी सग हेत तिन
(पुसरवा) टर्यौ^{५४} । (हरि) बंसौ आपदा तै राख्यौ, तोष्यौ, पोष्यौ, जिय
दर्यौ ।^{५५} जब लागि मन मिलर्यौ नहीं^{५६} । (सकर) सेज छाडि भू संर्यौ^{५७} ।

प्र. 'नो' से बने रूप—'नो' या इसके रूपांतरों—न, नो, ने, नौ, न्यौ, न्ह, न्हौ,
न्है, न्है न्हौ, न्हौ, न्ह्यौ आदि—से भी सूरदास ने इस वर्ग के रूप बनाये हैं । इनमें से
नो, ने, नौ आदि का प्रयोग अधिक किया गया है; जैसे—

७३. सा. १-३३६ । ७४. सा. ८-१५ । ७५. सा. १०-४ । ७६. सा. १०८५ ।

७७. सा. १-२९० । ७८. सा. ६-७ । ७९. सा. ९-९ । ८०. सा. ३-९ ।

८१. सा. १०-१३१ । ८२. सा. ८९० । ८३. सा. ३-७ । ८४. सा. १-१२२ ।

८५. सा. १७८१ । ८६. सा. १-१०४ । ८७. सा. ४-१२ । ८८. सा. २८९२ ।

८९. सा. २४५३ । ९०. सा. १-१७२ । ९१. सा. ४-११ । ९२. सा. २८८९ ।

९३. सा. १-७ । ९४. सा. ९-२ । ९५. सा. १-७७ । ९६. सा. १४४३ ।

९७. सा. १-४३ ।

- अ. न—कत विधना ये कीनी^{१८} । रघुवर * जनकमुता मुख दीनी^{१९} ।
- आ. नी—(बलि) कीनी चरन जुहारी^१ । कस अस्तुति मुख गानी^२ । तब राधा
महरानी^३ । सिव प्रसन हूँ आजा दीनी^४ । सांटी देखि ग्वालि पछितानी^५ ।
तिय * बलीया * लीनी^६ । महरि निरखि मुख हिय हुं सानी^७ ।
- इ. ने—(हरि) गृह आने बसुदेव-देवकी^८ । साठ सहस्र सगर के पुत्र, कीने सुरसरि
तुरत पवित्र^९ । ब्रजलोगनि नद जू दीने बसन^{१०} । (प्रभु) इन्हें पत्याने^{११} ।
मनमोहन मत में मुमुक्ष्याने^{१२} ।
- ई. नौ—कह्यो, जोग-बल रिपि सब कीनी * मोहि मुख सखल भांति को
दीनी^{१३} । परमुराम लीनी अवतारा^{१४} । जनम सिरानी अटक अटक^{१५} ।
- उ. न्यौ—मधुरापति जिय अतिहि डरान्यौ * सिर घुनि-घुनि पछितान्यौ^{१६} ।
- ऊ. न्ह—(नंद) प्रभु-पूजा जिय दीन्ह^{१७} * काज देव के कीन्ह^{१८} ।
- ऋ. न्हौ—(हरि) बिप्र सुदामा को निधि दीन्हौ^{१९} ।
- ए. न्हौ—कपिल-स्तुति तिहि बहु बिधि कीन्हौ^{२०} । वाकी जाति नहीं उन (हरि)
चीन्हौ^{२१} । चरन परसत (जमुन) याह दीन्हौ^{२२} । इंद्रजित ली ही तब
सक्ती^{२३} ।
- ऐ. न्हें—(हरि) नृप मुक्त कीन्हें^{२४} ।
- ओ. न्हें—(हरि) जें रंग कीन्हें भोसौ^{२५} । पांच बान मोहि संकर दीन्हें^{२६} ।
- औ. न्हौं—कृष्ण सदाही गोकुल कीन्हौं थानी^{२७} । (सुरपति) एक अंस बृच्छति को
दीन्हौं^{२८} । धर्मपुत्र * द्विजमुख हूँ पन लीन्हौं^{२९} ।
- अं. न्हौं—सोई प्रह्लादाहि कीन्हौं^{३०} । बसुदेव-देवकिहि कंस महादुख दीन्हौं^{३१} ।
तेरो सुत ऊखल चडि सीके को लीन्हौं^{३२} ।
- अः न्हौं—वै इन (नृपति) मोको कबहुँ न चीन्हौं * * * तब दयालु हूँ दरसन
दीन्हौं^{३३} । हरि गिरि लीन्हौं^{३४} ।

१८. सा. ३२४१ ।	१९. सा. ९-२६ ।	१. सा. ८-१४ ।
२. सा. ५-९ ।	३. सा. १९५९ ।	४. सा. ९-९ ।
५. सा. १०-२=४ ।	६. सा. १०-४६ ।	७. सा. १-१७ ।
८. सा. १०-२७ ।	९. सा. २-२५० ।	१०. सा. ६०४ ।
११. सा. ९-१४ ।	१२. सा. १-२९२ ।	१३. सा. १०-२६० ।
१४. सा. १-३६ ।	१५. सा. ९-९ ।	१६. सा. १३०९ ।
१७. सा. ९-१४४ ।	१८. सा. १-१७ ।	१९. सा. १०-५ ।
२०. सा. १-११ ।	२१. सा. ६-५ ।	२२. सा. १०-३०६ ।
२३. सा. १-१४ ।	२४. सा. १०-३३१ ।	२५. सा. १-२९ ।
		२६. सा. १-१०४ ।
		२७. सा. ४-१२ ।
		२८. सा. १-१७ ।

इ. सामान्य भूत . अन्यपुरुषः बहुवचन—इ, इयौ, ई, ई, ए, नौ, नी, ने, न्हीं, न्हीं, यौ आदि प्रत्ययो से इस वर्ग के रूप बनाये गये हैं । इनमें से अधिकांश का प्रयोग पिछले वर्ग में एकवचन आदरायंक रूप बनाने के लिए भी किया जा चुका है । प्रस्तुत वर्ग के इ, ई, ए और यौ प्रत्यात रूपों का प्रयोग सूर-काव्य में सर्वत्र मिलता है, जैसे—

अ इ—तीरथ करत दोड अलगाइ^{३४} ।

आ. इयौ—लाखा मदिर कौरव रचियौ^{३५} ।

इ ई—अष्टसिद्धि बहुरी तहें आई^{३६} । दच्छ के उपजौ, पुत्री सात^{३७} । चौदह सहस मुदरी उमह^{३८} । धाई सब ब्रज नारि^{३९} । बहुरीं सब अति आनद निज गृह गोप-धनी^{४०} । हरपौं सखी-सहलरी^{४१} ।

ई ई—उन तौ करी पाछिले की गति^{४२} । (नैननि) लोक-वेद की मर्पाश निदरी^{४३} । जिन हरि प्रीति लगाई^{४४} । तब सबनि बिनती मुनाई^{४५} ।

उ. ए—नाम सुनत अमुर सबल पराए^{४६} । इति तव राज बहुत दुख पाए^{४७} । ब्रह्मादिक हूँ रोए^{४८} । (भिल्लिनि) लूटे सब^{४९} । मोहि दडत धरम-दूत हारे^{५०} ।

ऊ नौं—स्याम-अंग जुवती निरखि भुलानी^{५१} ।

ऋ. नी—अमुर-बुधि इन यह कीनी^{५२} । लटे बगरानी^{५३} । जुवती विरलानी^{५४} । जुवति लजानी^{५५} ।

ए. ने—भीर देखि (दोड) अति डराने^{५६} । रधि-स्रबि कैधौं निहारि पवज निक्साने^{५७} । ब्रज-जन निरखत हिय हुलसाने^{५८} ।

ऐ न्हीं—दूतनि दीन्हीं मार^{५९} ।

ओ. न्हाँ—जय जय घुनि अमरनि नम कीन्हाँ^{६०} । प्रेम सौं जिन नाम लीन्हाँ^{६१} ।

औ. यौ—(सब) वीचहि बाग उजार्यौ^{६२} । सुरामुर अमृत दाहर क्रियौ^{६३} । तिन-जिन हो केसव उर गायौ^{६४} । उन तौ... गुन तीर्यौं बिच धार^{६५} ।

४. अपूर्ण भूतकाल—इस काल के रूप वृद्धों के साथ हों, ही, हुती, हुते, हुतौ, टे, हो आदि के प्रयोग से बनाये गये हैं और इन्हीं के अनुसार उनका लिंग तथा वचन होता है । पुरुष की दृष्टि से इस काल के रूपों में विभेय अंतर नहीं होता, जैसे—

३४. सा. ३-४ ।	३५. सा. १-२८२ ।	३६. सा. ५-२ ।	३७. सा. ४-४ ।
३८. सा. ९-१६० ।	३९. सा. १०-२४ ।	४०. सा. १०-२४ ।	४१. सा. १०-४० ।
४२. सा. १-१७५ ।	४३. सा. २३८६ ।	४४. सा. १-३१८ ।	४५. सा. ८-९ ।
४६. सा. १-३४३ ।	४७. सा. १-२८४ ।	४८. सा. १-४२ ।	४९. सा. १-२८६ ।
५०. सा. १-१२० ।	५१. सा. ६४४ ।	५२. सा. ३-११ ।	५३. सा. १०-५७ ।
५४. सा. १०-१८ ।	५५. सा. १०-३७ ।	५६. सा. १०-२८९ ।	५७. सा. ६४२ ।
५८. सा. १०-११७ ।	५९. सा. १-३२५ ।	६०. सा. ५७६ ।	६१. सा. १-१७६ ।
६२. सा. ९-१०३ ।	६३. सा. ८-९ ।	६४. सा. १-१९३ ।	६५. सा. १-१७५ ।

अ. हीं—हम जरत हीं^{६६} ।

आ. ही—जो मन में अभिलाष करति ही सो देखति नेंदरानी^{६७} । हीं ही मथत । दही^{६८} ।

इ. हुती—(सो) चितवति हुती^{६९} । आजु सो बात विधाता कीन्ही, मन, जो हुती अति भावति^{७०} ।

ई. हुते—गुण-गृह पढ़त हुते जहें विद्या^{७१} ।

उ. हुतौ—कपि सुयीव बालि के भय तँ बसत हुतौ तहें आई^{७२} ।

ऊ. हे—स्याम धनुष तोरि आवत हे^{७३} । जब हरि ऐसो साज करत हे^{७४} । आजु मोहि बलराम कहत हे^{७५} । दैते हे मोहि भोग^{७६} । पाछे नद सुनत हे^{७७} ।

ए. हो—माखन हो उतरात^{७८} । कमल-काज नृप मारत हो^{७९} ।

५. पूर्ण भूतकाल—इस काल के रूप भूतकालिक सामान्य क्रिया के साथ ही, हुती, हुते, हे, हौ आदि के प्रयोग से बनाये गये हैं, जैसे—

अ. ही—मैं खेई ही पार कौं^{८०} । तब न विचारी ही यह बात^{८१} ।

आ. हुती—तहाँ उरवसी सखिनि समेत आई हुती^{८२} ।

इ. हुते—हरि गए हुते माखन की चोरी^{८३} । हम पकरे हुते हृदय उर-अतर^{८४} ।

ई. हे—प्रगट कपाट विकट दीन्हे हे बहु जोधा रखवारे^{८५} ।

उ. हौ—स्याम वहाँ हौ जावन^{८६} । (जब) रख्यौ हौ जठर महें^{८७} ।

६. सामान्य भविष्यत् काल—इस काल के रूप पुरुष और वचन के अनुसार बदलते रहते हैं । लिंग की दृष्टि से इकारांत और ईकारान रूप प्रायः स्त्रीलिंग में आते हैं, शेष पुल्लिंग में ।

क. सामान्य भविष्यत् : उत्तमपुरुष : एकवचन—इस वर्ग के रूप धातु या उसके विकृत रूप में इहाँ, उँगी, उँगी, ऐहँ, ऐहँ, औँ, औँगी, औँगी, हुँगी, आदि प्रत्यय जोड़कर बनाये गये हैं । इनमें से 'इहाँ', 'ऐहँ', 'औँगी' से बने रूपों के प्रयोग सर्वत्र मिलते हैं ; जैसे—

६६. सा. ३७०३ ।	६७. सा. १०-१२३ ।	६८. सा. ३३९५ ।
६९. सा. ८०८ ।	७०. सा. १०-२३ ।	७१. सा. ३४११ ।
७२. सा. ९-६८ ।	७३. सा. ३१०० ।	७४. सा. २९९७ ।
७५. सा. ८५३ ।	७६. सा. १०-२१७ ।	७७. सा. ६०० ।
८०. सा. ९-४२ ।	८१. सा. ३००१ ।	८२. सा. ९-२ ।
८४. सा. ३७३४ ।	८५. सा. ९-१०५ ।	८६. सा. ३३६७ ।
		८७. सा. १-७७ ।

अ. इहों—कंस को मारिहों, धरनि निरवारिहों, अमर उदारिहों^{११} । सेवा में करिहों^{१२} । छौंड़िहों नहि विनु मारे^{१३} । आजु हों एक एक बरि टरिहों... अपने भरोसैं लरिहों... पतित ह्वै निस्तरिहों^{१४} । हों रहिहों अवरोप^{१५} ।

आ. उँगी—मैं ल्याउँगी तुमको धरि^{१६} ।

इ. उँगी—जोवन-दान लेउँगी तुमसो^{१७} ।

ई. ऐहें—हमहूँ वृष्ण-पर जँहें^{१८} ।

उ. ऐहों—मैं भक्ति स्याम को कैहों^{१९} । तब लगि हों बँकुठ न जँहों^{२०} । सुनि राधा, अब तोहि न पलैहों... तेरे कठ न नैहों...सो जब तीसों लैहों...तबहीं तो सचु पैहों... नाउं नही मुख लैहों^{२१} ।

ऊ. औं—बाहि जाहि अस उचम करौं, तेरे सब भटारनि भरौं^{२२} । (मैं) बचन भग भए तै परिहरौं^{२३} ।

झ. औंगी—तलन सीं जगरो माड़ौंगी...अधर दसन र्याड़ौंगी...कंसे छौंड़ौंगी^{२४} । हों तब सग जरौंगी^{२५} । मैंहूँ जुलावैंगी...सम भेटौंगी^{२६} । अब मैं याहि जवरि वाधाँगी^{२७} । हों तो तुरत मिलौंगी हरि को^{२८} ।

ए. औंगी—मैं निज प्रान तजौंगी^{२९} । (हों) चारि टुहौंगी^{३०} । मैं चद लहौंगी... कंसे कं जु लहौंगी...वरज्यो हों न रहौंगी...बोराएँ न दहौंगी...ससि तन दाप दहौंगी^{३१} ।

ऐ. व—(मैं) भूँज्य क्यो यह खेत^{३२} ।

ओ. हुँगी—मैं दान लेहुँगी^{३३} ।

ख. सामान्य भविष्यन्तः उत्तमपुरुषः बहुवचन—इस वर्ग के रूप धातु या उसके विभूत रूप में इहें, ऐंगी, ऐंगे, ऐहें, अ, हिगी, हिगे आदि प्रत्ययों के योग से बनाये गये हैं । इनमें से 'इहें' से बने रूपों का प्रयोग सबसे अधिक किया गया है; जैसे—

अ. इहें—नंद-नृपति-कुमार कहिहें, अब न कहिहें ग्वाल^{३४} । अब हम तुमहि नँगइहें^{३५} । बरन चतुरदस (हम) भवन न वसिहें^{३६} । हम न दहनिहें^{३७} ।

आ. ऐंगी—हम उनकी देगँगी^{३८} ।

८८. सा. १५१ ।	८९. सा. १-२८४ ।	९०. सा. ३-११ ।	९१. सा. १-१३४ ।
९२. सा. २-३८ ।	९३. सा. ६८१ ।	९४. सा. १४६९ ।	९५. सा. १०१७ ।
९६. सा. ४-९ ।	९७. सा. ७-५ ।	९८. सा. १९७५ ।	९९. सा. ४-१२ ।
१. सा. ९-२ ।	२. सा. १९३६ ।	३. सा. २-३० ।	४. सा. ११४७ ।
५. सा. १०-३३० ।	६. सा. ८०८ ।	७. सा. ९-१४६ ।	८. सा. ६६८ ।
९. सा. १०-१९४ ।	१०. सा. ९-३९ ।	११. सा. १५३८ ।	१२. सा. ३२२७ ।
१३. सा. २९०३ ।	१४. सा. ९-४३ ।	१५. सा. ३६१२ ।	१६. सा. १७३८ ।

- इ. ऐंगे—(हम) काल्हि दुहेंगे^{१०} । (हम) बहुरि मिलेंगे^{१८} ।
- ई. ऐह—हम कैंहें..जसोदा सौं^{११} । कौन ज्वाव हम देहें^{२०} । कहा...लैहँ हम बज^{२१} ।
- उ. व—हम तेई करव उपाइ^{२२} ।
- ऊ. हिंगी—वाउं हम लेहिंगी..वहै फल देहिंगी^{२३} । हम मान हेंगी उपकार रावरो^{२४} ।
- ए. हिंगे—(हम) देखहिंगे तुम्हरी अधिकारि^{२५} । हम स्याम) कछु मोल लेहिंगे^{२६} ।
- ग. सामान्य भविष्यत् : मध्यमपुरुष : एकवचन—धातु या उसके विकृत रूपों में इगो, इहै, इहौ, ऐगी, ऐहै, ऐहौ, श्रीगी, श्रीगे, हुगे, हौ आदि प्रत्यय जोड़कर इस वर्ग के रूप बनाये गये हैं । इनमें से इहै, इहौ, ऐहै, ऐहौ आदि का प्रयोग अधिक किया गया है; जैसे—
- अ. इगो—छनकहिं भैं (तू)..भरम होइगो^{२७} ।
- आ. इहै—तैं हूँ जो हरि-हित तप करिहै^{२८} । (तू) देव-सन धरिहै^{२९} । (तू) मुक्ति-स्थान पाइहै^{३०} । मेरो कह्यो (तू) मानिहै नाहो^{३१} ।
- इ. इहौ (आदरार्थक)—कौन गति करिहौ मेरी नाम^{३२} । जो (तुम) मोहि धारिहौ^{३३} । (जो) सोइ चित धरिहौ^{३४} । (तुम) जीवित रहिहौ कौ लौ भू पर^{३५} । अब रुठाइहौ जो गिरिधारी^{३६} ।
- ई. ऐगी—तू कहा करेगी^{३७} ।
- उ. ऐहै—जब गजेंद्र कौं पग तू गैहै..तू नारायन सुमिरन कैहै^{३८} । जा रानी कौं तू यह देहै^{३९} । (तू) पाछं पछितैहै^{४०} । (तू) संतनि में कुछ पैहै^{४१} । (तू) और यसैहै नैरी^{४२} ।
- ऊ. ऐहौ (आदरार्थक) —भक्ति विनु (तुम) बँल विराने हँहौ..तब कंसं गुन गैहौ..तऊ न पेट अचैहौ..को लौं धौं भुइ खैहौ..तब कहें मूइ दुरैहो..जनम गवैहौ^{४३} । जन्नकिपें (तुम) गधबपुर जैहौ^{४४} । (तुम) दैहौ बीरा^{४५} । नाप, फिरि पछितैहौ^{४६} । (तुम) सकल मनोरथ मन के पैहौ...अजहँ जो हरिपद चित लैहौ^{४७} ।

१७. ६६८ ।

१८. सा. ९-४४ ।

१९. सा. १४८३ ।

२०. सा. १५३३ । २१. सा. १०२१ । २२. सा. ३७१० । २३. सा. २८७७ ।

२४. सा. ७९२ । २५. सा. ६६८ । २६. सा. १५२९ । २७. सा. ५५० ।

२८. सा. ४-९ । २९. सा. ८-२ । ३०. सा. ४-९ । ३१. सा. १६५० ।

३२. सा. १-१२५ । ३३. सा. १-१३२ । ३४. सा. १-१२४ । ३५. सा. १-२८४ ।

३६. सा. २८२८ । ३७. सा. ७११ । ३८. सा. ८-२ । ३९. सा. ६-५ ।

४०. सा. ७११ । ४१. सा. १-८६ । ४२. सा. १०-३२४ । ४३. सा. १-३३१ ।

४४. सा. ९-२ । ४५. सा. १-१३४ । ४६. सा. १-२४८ । ४७. सा. ४-९ ।

ऋ आँगे (आदरायक)—स्याम, फिर कहा करोगे^{४८} ।

ए. हुगे (आदरायक)—माहि छाँडि जो (तुम) बहूँ जाहुगे^{४९} । पावहुगे (तुम) अपनी कियो^{५०} । (तुम) अपनी विरद संहारहुगे^{५१} ।

ऐ हौं—(तब जमुदा) नदाहि कह्यो, और कितने दिन जीहौं^{५२} ।

सामान्य भजिप्यत् मध्यमपुरुष ऋवचन—इहौं, ऐहौं, आँगी, आँगे, हुगी, हुगे आदि प्रत्ययो के याग से इस वर्ग के रूप बनाये गये हैं जिनमें से 'इहौं' से बने रूपों का प्रयोग सबसे अधिक मिलता है . जैसे—

अ. इहौं—(तुम) सम करिहौं जब मेरी सी बिना कष्ट यह फल पाइहौं^{५३} । तुम सब मरिहौं परमत ही जरिहौं^{५४} । (तुम) जीतिहौं तब अमुर को^{५५} । जब (तुम) मुनिहौं करवृत्ति हमारी^{५६} ।

आ ऐहौं—नँबु दरस की आस है ताहूँ तैं (तुम) जैहौं^{५७} । मन-मन तुमही पछितैहौं^{५८} ।

इ आँगी—कत मानहु (तुम) भव तरौंगी^{५९} । तुम अपने जा नम रहौंगी^{६०} ।

ई. आँग—सूर स्याम पूछत सब भालनि, रेलौंगे किहि ठाहर^{६१} ।

उ. हुगी—(तुम) रिस पात्रहुगी^{६२} । (तुम, अब) रोंत्रहुगी^{६३} । (तुम) मुनहुगी^{६४} ।

ऊ. हुगे—(तुम) आत्रहुगे जीति भुवाल^{६५} । पात्रहुगे (तुम) पुनि कियो आपनी^{६६} ।

ठ. सामान्य भजिप्यत् अन्यपुरुष एकवचन—घातु या उसके विवृत रूप के अत में इ, इगी, इगी, इहि, इहँ, इहै, ऐंगे, ऐगी, ऐगी, ऐहँ, ऐहँ, हिगे, हिगी, हिगी आदि प्रत्यया व जाडने से इस बाल-वर्ग के रूप बनाये गये हैं । इनमें से इहँ, ऐहँ, हिगी और ऐंगे स बने रूप आदरायक हैं । प्रयोग की दृष्टि से इहँ, इहै, ऐंगे, ऐगी, ऐहँ, ऐहँ और हिगे से बने रूप विशेष महत्व के हैं ।

अ इ—सप्तम दिन तोहि तच्छत्र खाइ^{६७} । बन में भजन कौन बिधि होइ^{६८} ।

आ इगी—दूरि कौन सौं (यह) दौइगी^{६९} ।

इ. इगी—कंस तप निरफगाहि जाइगी^{७०} । मन बिचरै तन छार होइगी^{७१} ।

ई. इहि—बाकी ध्वजा बैठि नपि मिलिहि^{७२} । मैं निज प्राण तजौंगी मुन बपि, तजिहि जानकी मुनि^{७३} ।

४८. सा. १-२४९ । ४९ सा. ६८१ । ५०. सा ५३७ । ५१ सा. १-१३० ।
 ५२ सा ५८९ । ५३. सा १३३८ । ५४. सा १३४२ । ५५ सा ८-८ ।
 ५६ सा १३३२ । ५७ सा १३४३ । ५८ सा १३३२ । ५९. सा १०१६ ।
 ६० सा १३४४ । ६१ सा १०-२४३ । ६२ सा १३३२ । ६३. सा १४८० ।
 ६४. सा १५८४ । ६५ सा १५३२ । ६६. सा १५३३ । ६७. सा १-२९० ।
 ६८ सा. १-२८८ । ६९. सा. १२५२ । ७०. सा. १३४८ । ७१. सा. १-३०२ ।
 ७२ सा. १-२९ । ७३. सा. ९-१४ ।

उ. इहें (आदरार्थक)—हरि करिहें कलकि अवतार^{७४} । कहिहें, तुम्हें मयत्रेय
आन^{७५} । महर खीभिहें हमको^{७६} । रघुवर हतिहें, कुल देयत-को^{७७} ।
भूमि-भार येई हरिहें^{७८} ।

ऊ. इहें—वहै ल्याइहै सिय-सुधि छिन में अरु आइहै तुरत^{७९} । को कोरव-दल-सिधु
मघन करि या दुख पार उतरिहें^{८०} । अबघौं वैंसी करिहै दई^{८१} । काल
प्रसिहें^{८२} । तुव सराप तैं मरिहै सोइ^{८३} ।

ए. ऐंगे (आदरार्थक)—हरि आवैंगे^{८४} । नंद सुनि मोहि कहा कहैंगे^{८५} । नंद-नदन
हमको देखेगे^{८६} । बाबा नंद बुरी मानैगे^{८७} ।

ऐ. ऐगी—(मुरली) अब बरेगी वाद^{८८} । यह तो क्या चलैगी आगैं^{८९} । मंघा,
कवाह बढैगी चोटी^{९०} । डीठि लगैगी काहू की^{९१} ।

ओ. ऐगौ—तेरी कोऊ कहा करैगौ^{९२} । कव मेरो लाल वात कहैगौ^{९३} । कहा
बढैगौ तेरो^{९४} । सिर पर धरि न चलैगौ कोऊ^{९५} । जम-जाल पसार
परैगौ^{९६} । वह देवता कस मारैगौ^{९७} । कछु धिर न रहेगौ^{९८} । कौन सहैगौ
भीर^{९९} ।

औ. ऐहें (आदरार्थक)—काके हित श्रीपति ह्यौ ऐहें^{१००} । नदहुँ तैं ये बड़े कृहैं...
फेरि वसैहैं यह ब्रजनगरी^{१०१} । राम...ईसहि . दससीस चढ़ैहैं^{१०२} । जो जैहैं
बलदेव पहिलै^{१०३} ।

अ ऐहें—खाक उड़ैहै^{१०४} । त्रास-अक्रूर जिय (कंस) कहा कैहै^{१०५} । हरि जू ताको आनि
छुटैहै^{१०६} । (नर) जैहैं काहि समीप^{१०७} । कौसिल्या बधू-बधू कहि मोहि बुलैहैं^{१०८} ।

अअ. हिगे (आदरार्थक)—छमा करहिगे श्रीसुन्दरबर^{१०९} । (स्याम) कवाह घुटवनि
चलहिगे^{११०} । (कृष्ण) तिनके बघन मोचहिगे^{१११} ।

अआ. हिगौ—टूटहिगौ मोतिनि लर मेरो^{११२} ।

अइ. हिगौ—क्यौ बिस्वास करहिगौ कोरो^{११३} ।

७४. सा. १२-३ ।	७५. सा. ३-४ ।	७६. सा. ६-८ ।
७७. सा. ९-८४ ।	७८. सा. १०-८५ ।	७९. सा. १-७४ ।
८०. सा. १-२९ ।	८१. सा. १-२६१ ।	८२. सा. १-३१५ ।
८३. सा. १-२९० ।	८४. सा. ३-८७ ।	८५. सा. ७७९ ।
८६. सा. ४४५ ।	८७. सा. १-१९२ ।	८८. सा. १०-१७५ ।
८९. सा. १-२३४ ।	९०. सा. १-१९२ ।	९१. सा. १-९८७ ।
९२. सा. १४१७ ।	९३. सा. १०-७६ ।	९४. सा. १-२६६ ।
९५. सा. १-३०३ ।	९६. सा. १-३०२ ।	९७. सा. १-३०३ ।
९८. सा. १-३१२ ।	९९. सा. ५३१ ।	१००. सा. १-३०२ ।
१०१. सा. १-२९ ।	१०२. सा. १०-३१९ ।	१०३. सा. १-८६१ ।
१०४. सा. १-८६ ।	१०५. सा. २९२९ ।	१०६. सा. १-२२३ ।
१०७. सा. १-८६ ।	१०८. सा. २९२९ ।	१०९. सा. १-२१० ।
११०. सा. १-८६ ।	१११. सा. १०-७४ ।	११२. सा. १६१९ ।
११३. सा. १६७० ।	११४. सा. ११-१ ।	

च. सामान्य भविष्यत् : अग्यपुरुष : बहुवचन—इस वर्ग के रूप धातु या उसके विकृत रूप में इहैं, ऐंगे, ऐहैं, हिगी, हिंगे आदि प्रत्यय जोड़कर बनाये गये हैं। इनमें से प्रथम तीन प्रत्ययों में बने रूपों का प्रयोग अधिक किया गया है ; जैसे—

अ. इहैं—निवसत हम (सब) तजिहैं^{१५} । कछु (गाइ) मिलिहैं मग माहि^{१६} । कुसल सदा ये रहिहैं^{१७} । वं सुनिहैं यह बात^{१८} । हँसिहैं सब ग्वाल^{१९} । कलि में नृप होइहैं अग्याई^{२०} ।

आ. ऐंगे—जहाँ-तहाँ तैं सब आवेंगे^{२१} । (वे) कहि, कहा करेंगे^{२२} । ब्रज लोग डरेंगे^{२३} । (ये) काकी सरन रहेंगे^{२४} । बानर-बीर हँसिगे^{२५} ।

इ. ऐहैं—स्यार-काग-गिध रैंहैं^{२६} । पुरुष लेन जैंहैं नंद-ढंटा^{२७} । तप कीन्हें सो (गधवं) तैंहैं आग^{२८} । गोपी-भाइ बहुत दुख पैंहैं^{२९} । (ब्रजवासी) मेरें मारत काहि मनहैं^{३०} । कलि में नृप.. कृपी-अन्न लैंहैं बरिआई^{३१} ।

ई. हिंगी—वे मारहिंगी^{३२} ।

उ. हिंगे—जात-पाति के लोग हँसहिंगे^{३३} । ऐसे निठुर होहिंगे तेऊ^{३४} ।

७. संभाव्य भविष्यत्-फाल—इस काल के रूपों की संख्या भी यद्यपि कम है, फिर भी उक्त संभाव्य वर्तमान और संभाव्य भूतकालों से वह बहुत अधिक है। अतएव अन्य कालों की भांति विभिन्न पुरुषों और वचनों की दृष्टि से इस काल के प्रयोगों पर भी विचार किया जा सकता है।

क. संभाव्य भविष्यत् : उत्तमपुरुष : एकवचन—इस वर्ग के रूप धातु या उसके विकृत रूप में ऊँ, ऐ, औँ, यौँ, हूँ आदि प्रत्यय जोड़कर बनाये गये हैं ; जैसे—

अ. ऊँ—अब मैं उनको ज्ञान सुनाऊँ, जिहि तिहि विधि बँराग्य उपाऊँ^{३५} । चूब परी मोतैं में जानी मिलैं त्याम धरुसाऊँ, सोचन-नीर धहाऊँ . पुनि-पुनि सीस छुवाऊँ . रुचि उपजाऊँ . तपति जनाऊँ . कहि कहि जु सुनाऊँ^{३६} । आहु जो हरिहि न सस्र गहाऊँ^{३७} ।

आ. ऐ—सूरदास विनती कह विनचै^{३८} । सोइ करहु जिहि चरन सेंचै सूर^{३९} ।

१५. सा. १-३१९ ।	१६. सा. ४४३ ।	१७. सा. ८४३ ।	१८. सा. ५२२ ।
१९. सा. १०-२२३ ।	२०. सा. १२-३ ।	२१. सा. १-१९१ ।	२२. सा. १६८५ ।
२३. सा. ५२२ ।	२४. सा. ९२३ ।	२५. सा. ९-७५ ।	२६. सा. १-८६ ।
२७. सा. ५२२ ।	२८. सा. ९-२ ।	२९. सा. ४३८ ।	३०. सा. ९०७ ।
३१. सा. १२-३ ।	३२. सा. ११-२ ।	३३. सा. १५५७ ।	३४. सा. १२५४ ।
३५. सा. १-२८४ ।	३६. सा. २१०३ ।	३७. सा. १-२७० ।	३८. सा. १-१३० ।
३९. सा. १-१२६ ।			

इ. औं—मैं तुव सुत की रखा करों, अर तेरो यह दुख परिहरौं^{५०} । छौंड़ी नाहि बृंदावन रजधानी^{५१} । जीन दिव मैं छूटौ^{५२} । (ही) काकी सरन तकौं^{५३} । कहा गुन वरनों स्याम तिहारे^{५४} , काहि भजौं हौं दीन^{५५} ।

ई. यौं—नैकु रही, माखन द्यौं तुमकी^{५६} ।

उ. हुं—जो मांगी सो देहुं^{५७} ।

ख. संभाव्यभविष्यत् : उत्तम पुरुष : बहुवचन—'हिं', 'हीं' आदि प्रत्ययों से बने इन वर्ग के रूपों का प्रयोग कुछ ही पदों में मिलता है, जैसे—(हम) अधरनि की रस लेहि...लोचन उनके औंजही^{५८} ।

ग. संभाव्य भविष्यत् : मध्यमपुरुष :—इन वर्ग के रूप दोनों लिंगों और वचनों में प्रायः समान होते हैं । प्रयोग इनका भी बहुत कम पदों में हुआ है, जैसे—(तुम) बचन एक जो बोलौं^{५९} ।

घ. संभाव्य भविष्यत् : अन्यपुरुष : एकवचन—इस वर्ग के रूप इस काल के सभी वर्गों से अधिक है और धातु या उसके विकृत रूप में निम्नलिखित प्रत्यय लगाकर लगाकर बनाये गये हैं—

अ. ई—दीन जन कहा अब करई^{६०} । कौन ऐसी जो मोहित न होई^{६१} ।

आ. उ—वर मेरी पति जाउ^{६२} ।

इ. ऐं (आदरार्थक)—स्याम जो कबहूँ श्रासैं^{६३} । जो प्रभु मेरे दोष विचारैं^{६४} ।

ई. ऐ—जातैं...जम न चढ़ावै कागर^{६५} । जो अपनी मन हरि सौं रंचैं^{६६} । जो गिरिपति , मम कृपा दोष लिखैं^{६७} । स्याममुन्दर जो सेवै, क्यों होवै गति दीन^{६८} ।

उ. औं—लाज रहै कि जाउ^{६९} ।

ऊ. वै—वह अपनी फल भोगवै^{७०} ।

ए. हिं (आदरार्थक)—बहुत भीर है, हरि न भुलाहि^{७१} ।

झ. संभाव्य भविष्यत् : अन्य पुरुष : बहुवचन—इस वर्ग के रूप धातु में उ, ऐं, हिं आदि प्रत्यय जोड़कर बनाये गये हैं और इनमें भी अधिक प्रयोग हुआ है ऐ और हिं से बने रूपों का; जैसे—

अ. उ—सावरे सौं प्रीति ब,डी लाख लोग रिमाउ^{७२} ।

४०. सा. ४३०७ । ४१. सा. १-८७ । ४२. सां. १-१८५ ।

४३. सा. १-१५१ । ४४. सा. १-२५ । ४५. सां. १-१११ । ४६. सा. १-१९७ ।

४७. सा. ८-१४ । ४८. सा. २९०९ । ४९. सां. १-१३६ । ५०. सा. १-४८

५१. सा. ८-१० । ५२. सा. १-२७४ । ५३. सा. २२६८ । ५४. सा. १-१८३ ।

५५. सा. १-९१ । ५६. सा. १-८१ । ५७. सा. १-१११ । ५८. सा. १-४६ ।

५९. सा. १४५६ । ६०. सा. १३४३ । ६१. सा. ८२७ । ६२. सा. १४५६ ।

आ. ऐं— मावी कोख अमरुतँ अे सुत^{१३} । नद-गोप नैननि यह देखैँ . बडे देवता को सुख पेखैँ^{१४} ।

इ हिं—अपनी वृत्त येऊ जो जानहिं^{१५} । (गंयाँ) वाहे न दूष देहिं^{१६} ।

म प्रत्यक्ष त्रिधिकाल^{१७}—इस काल में मुख्य रूप मध्यम और अल्परूप के ही होते हैं, अतएव इन्हीं की सोदाहरण चर्चा यहाँ की जायी ।

क प्रत्यक्षविधि मध्यमपुरुष एकवचन—इस वर्ग के रूपों की संख्या पञ्चान्व है । घातु या उसके विवृत रूप में जिन प्रत्यया के साथ से इस वर्ग के रूप बनाये गये हैं उनमें मुख्य ये हैं—

अ इ—तिहि चित्त आनि^{१८} । करि हरि सों सनेह मन साचो^{१९} । कहि, कब हरि आवैग^{२०} । नीकँ गाइ गुपालहि मन रे^{२१} । इहीं छन भजि. पाइ यह समय लाहु लहि^{२२} ।

आ इए—जागिए गोपान लान^{२३} ।

इ इऐ—वृषा अब वोजिऐ^{२४} । प्रभु साज धरिऐ^{२५} । ताल, मुत्त धोइऐ^{२६} । वृषानिधि मन लज्जा निरधाहिऐ^{२७} । भजिऐ नदकुमार^{२८} ।

ई. ईनौ—नृप कै हाप पत्र यह दीर्जा, बिनती कीजी मोरि मेरी नाम नृपति सों लीनौ ।^{२९}

उ इयै—इज आदयै गोपाल^{३०} । अपनी धरियै नाउं^{३१} । रे मन ...जम की प्रात न सहियै . आइ परे सो सहियै . अठ बार बधु लहियै^{३२} । सुजल सौंजियै वृषानिधि^{३३} । वृषानिधान सुदृष्टि हेरियै^{३४} ।

ऊ. ईजै—अब मापं प्रभु वृषा करीजै^{३५} । (तुम) आपुहि चलीनै^{३६} ।

ए उ—हरि की सरन महँ तू आउ^{३७} । जाउ बदरीवन^{३८} । माहि वताउ^{३९} । तावौ तू निज बच वनाउ^{४०} । होउ मन राम-नाम की गाहव^{४१} ।

ओ. ओ—सुनो बिनती मुरछइ^{४२} ।

६३ सा १०-४ । ६४ सा १२५ । ६५. सा १-१५ । ६६ सा ६१३ ।

६७ 'प्रत्यक्ष विधिकाल' के लिए प्रचलित नाम 'विधि' है—लेखक ।

६८ सा १-७७ । ६९ सा १-८३ । ७०. सा ३६८३ । ७१. सा १-६६ ।

७२ सा १-६८ । ७३ सा १०-२०५ । ७४. सा १-१२८ । ७५ सा १११० ।

७६. सा ४३९ । ७७ सा १-११२ । ७८ सा १-६८ । ७९ सा ५८३ ।

८० सा ३२२७ । ८१ सा १-१८५ । ८२ सा १-६२ । ८३. सा १-९८ ।

८४ सा १-२०५ । ८५ सा ३ १३ । ८६ सा २५७३ । ८७ सा १-३१४ ।

८८. सा. ७-२ । ८९ सा १-१४४ । ९० सा ६५ । ९१ सा १-३१० ।

९२. सा १-२२६ ।

औ. औ—बैद बेगि टोहौ^{१३} । स्पाम, अब तजौ निठुरई^{१४} । (पिय, तुम) तहँई पग धारी^{१५} । कछू अचरज मति मानौ^{१६} । मेरी सुधि लीजौ ब्रजराज^{१७} ।

अअ. व—तहँ आव^{१८}

अजा. हू—एक बेर इहि दरसन देह^{१९} ।

अइ. हिं—तू जननी... भूलिहुँ चित चित्त नहिँ आनहिं^{२०} ।

अई. हि—रिपि कह्यो, दान-रति देहि, मैं बर देउँ तोहिँ सो लेहि^{२१} । सँभारहिँ रे नर ।^{२२}

अउ. हँ—तुम सुनहुँ जसोदा गोरी^{२३} ।

अऊ. हु—ताहिँ फेहु कंस कृपानिधि सकत मूर चराइ^{२४} । तुम जाहु^{२५} । सखी रो दिखरायहु वह देस^{२६} । देहु कृपा करि बाँह^{२७} ।

ख. प्रत्यक्ष विधि : मव्यमपुरुष : दहुवचन—इस वर्ग के रूपों की संख्या भी बहुत कम है । मुख्य रूप धातु या उसके विकृत रूप में निम्नलिखित प्रत्यय जोड़कर बनाये गये हैं—

अ. ऐही—तुम कुल बधू^{२८} ऐसँ जनि कहयेही^{२९} तुम जनि हमहिँ हँसैही^{३०} कुल जनि नाउँ धरैही^{३१} ।

आ. औ—मुनौ सब सती^{३२} ।

इ. हू—काजर-रोरी आनहू (मिलि) करी छठी को चार^{३३} ।

१. परोक्ष विधिकाल—इस काल-भेद के प्रयोगों में वचन और लिंग की दृष्टि से प्रायः समानता रहती है । पुरुषों की दृष्टि से उनका वर्गीकरण अवश्य किया जा सकता है, परन्तु वह भी इस कारण अनावश्यक है कि मूर-काव्य में इस काल-भेद के प्रयोग भी अधिक नहीं हैं । जिन प्रत्ययों के योग से इस वर्ग के रूप सूरदास द्वारा बनाये गये हैं, उनमें मुख्य ये हैं—

अ. इची—तब जानिथी किसोर जोर रुपि रही जीति करि खंत सबँ फर^{३४} ।

आ. इयी—बंधू, करियौ राज सँभारे^{३५} । महरि हमारी बात चलावत, मिलन हमारी कहियौ^{३६} । मेरी सौँ तुम याहिँ मारियौ^{३७} ।

इ. इही—पुनि खेलिहौँ सकारे^{३८} । तुम अनेक वह एक है, वासौँ जनि लरिहौँ^{३९} ।

ई. नी—मेरी कौँती बिनती करनी^{४०} ।

१३. सा. ३६११ । १४. सा. २५०९ । १५. सा. २४८७ ।

१६. सा. ४२१० । १७. सा. १-२१९ । १८. सा. २८८७ । १९. सा. ९-२

१. सा. ९-४५ । २. सा. १-२२९ । ३. सा. २-२२ ।

४. सा. १०-२८६ । ५. सा. १-५६ । ६. सा. २८७७ । ७. सा. ३२२५ ।

८. सा. ९-५१ । ९. सा. १९२३ । १०. सा. ९-१०५ । ११. सा. १०-४० ।

१२. सा. २४५५ । १३. सा. ९-५४ । १४. सा. ७२७ । १५. सा. १०-३३० ।

१६. सा. १०-२२६ । १७. सा. १३४२ । १८. सा. ९-१०१ ।

उ. धी—प्रभु हित सूचित कं वेगि प्रगटवी लंसी^{१९} ।

ऊ. धी—या ब्रज को व्योहार सजा गुम, हरि साँ सब कहिदौ^{२०} ।

ए. धी—परसन हमहि सदा प्रभु हूज्यौ^{२१} ।

१० सामान्य संकेतार्थकाल^{२२}—इस बाल-भेद के रूप जिन प्रत्ययों के योग से बनाये गये हैं, उनमें मुख्य ये हैं—

अ. ती—औरनि साँ दुराव जो करती^{२३} । तवाहि हमसौं जो कहती^{२४} । जो मेरी अँखियनि रसना होती^{२५} ।

आ. ते—जो प्रभु नर-देही नहि धरते, देव-गर्भ नहीं अदतरते^{२६} । भक्ति बिना जो (तुम) कृपा न करते^{२७} । एक बार 'हरि दरसन देते^{२८} । राजकुमार नारि जो पचते तो कब अग समाते^{२९} । जो मेरे दोनदयाल न होते^{३०} ।

इ. ती—मेरे गर्भ आनि अदतरतौ ' राजा तोको लेती गोद^{३१} । हौं आस न करतौ ' हौं तिनकी अनुसरतौ ' सुद्ध पय पग धरतौ ' नहि साप पाप आचरतौ ' मन पिटरी लै भरतौ ' मित्र बधु सौं लरतौ^{३२} । जो तू राम-नाम पन धरतौ ' भक्त नाम तेरो परतौ ' होतौ नफा ' कोउ न पँटे पकरतौ ' भूल गाँठि नहि टरतौ^{३३} ।

संयुक्त क्रिया—वाक्य में कभी-कभी दो क्रियाएँ साथ-साथ प्रयुक्त होती हैं—एक, मुख्य रूप में और दूसरी, सहायक रूप में । ऐसे संयुक्त प्रयोगों से प्रायः मुख्य क्रिया के अर्थ में कुछ विशिष्टता या नवीनता आ जाती है । सूरदास ने भी क्रिया के अनेकानेक अर्थों की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए क्रियाओं के ऐसे संयुक्त प्रयोग किये हैं । जिन क्रियाओं के योग से उन्होंने इस प्रकार के संयुक्त रूप बनाये हैं उनमें मुख्य हैं—आनों, उठनों, करणों, चाहणों, जानों, देणों, पडणों, पानों, वनणों, घँठणों, रहणों, लगणों, लेणों, सरणों, होणों आदि । इतने से कुछ क्रियाएँ मुख्य और सहायक दोनों रूपों में प्रयुक्त हुई हैं । रूप के अनुसार सूरदास द्वारा प्रयुक्त ऐसी संयुक्त क्रियाओं को आठ वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क. क्रियायक सज्ञा से बने रूप, ख. वर्तमानकालिक वृदन्तो से बने रूप, ग. भूतकालिक वृदन्तो से बने रूप, घ. पूर्वकालिक वृदन्तो से बने रूप, ङ. अपूर्ण क्रियाद्योतक वृदन्तो से बने रूप, च. पूर्णक्रियाद्योतक वृदन्तो से बने रूप, छ. पुनरुक्त संयुक्त क्रियाएँ और ज. तीन क्रियाओं से बने रूप ।

क. क्रियायक सज्ञाओं से बने रूप—क्रियायक सज्ञा शब्दों से सूरदास ने जो संयुक्त क्रियाएँ बनायी हैं, वही उनमें आवश्यकता और अनुमति सूचित होती है, वही

१९. सा. २८५२ । २०. सा. ४०५६ । २१. सा. १२१ ।

२२. 'सामान्य संकेतार्थकाल' का प्रचलित नाम 'हेतुहेतुमद्भूतकाल' है—लेखक ।

२३. सा. १७२३ । २४. सा. १७३२ । २५. सा. १०-१३९ ।

२६. सा. १६०७ । २७. सा. १-२०३ । २८. सा. ३७८६ । २९. सा. ३१५३ ।

३०. सा. १-२५९ । ३१. सा. ४-९ । ३२. सा. १-२०३ । ३३. सा. १-२९७ ।

क्रिया का आरंभ और अवकाश; जैसे—नाहि चितवन देत सुत-तिय नाम-नीकां ओर^{३४} (अनुमति)। गोपी लागी पछतावन^{३५} (आरंभ)। होइ कान्ह की अइयो^{३६} (आवश्यकता)। इस प्रकार की संयुक्त क्रियाएँ सूत्र-काव्य में आदि से अंत तक मिलती हैं, जैसे—साँझ-सवारं आवन लागी^{३७}। जो कछु करन चाहत^{३८}। पारय-तिय कुहराज सभा में बोलि करन चहै नंगी^{३९}। पुरवासी नाहिन चाहत जियो^{४०}। कछु चाहौं कहौं^{४१}। (तुम प्रभु) पावक जठर जरन नहि दीन्हौं^{४२}। मधुप कौं प्रेमहि पढ़न पठायौं^{४३}। अपनी बदन विलोकन लागी^{४४}। लागन नहि देत कहूँ समर भाँच ताती^{४५}। (स्याम) मथुरा लागे राजन^{४६}। अब लाग्यौ पछितान^{४७}। होन चाहत कहा^{४८}।

ख. वर्तमानकालिक कृदंतों से बने रूप—वर्तमानकालिक कृदंतों की सहायता से सूरदास ने जो संयुक्त क्रियाएँ बनायी हैं, वे प्रायः नित्यता या निरंतरता-सूचक हैं, जैसे—चितै रहति ज्यौ चद चकोरी^{४९}। कुज-कुज जपत फिरौं तेरी गुन-माला^{५०}। रैन रहौंगौ जागत^{५१}। अब दुहत रहौंगौ^{५२}।

ग. भूतकालिक कृदंतों से बने रूप—इस वर्ग के रूपों की संख्या भी सूत्र-काव्य में पर्याप्त है। ऐसी संयुक्त क्रियाओं से तत्परता, निश्चय, अभ्यास आदि की सूचना मिलती है; जैसे—कह्यो, उहाँ अब गर्यो न जाइ^{५३}। जुग-गुग बिरद यहै चलि आयौ^{५४}। नरकपति दीन्है रहत किवार^{५५}। वा रूप-रासि बिनु मधुकर कैसे परत जियो^{५६}। अब तो पर्यौ रहैगौ दिन दिन तुमको ऐसी काम^{५७}। सब्द जोरि धोलीयौ चाहत हें^{५८}। (ही) अनुचर भयो रहौं^{५९}। ताके डर में भाज्यौ चाहत^{६०}।

घ. पूर्वकालिक कृदंतों से बने रूप—सूरदास द्वारा प्रयुक्त पूर्वकालिक कृदंतों से बनी हुई संयुक्त क्रियाएँ प्रायः कार्य की निश्चयता, आकस्मिकता, सशक्तता, पूर्णता आदि सूचित करती हैं; जैसे—ओरो आइ निकसिहें^{६१}। कामनि आजुहि आनि रहैगी^{६२}। हरि तहें लठि धाए^{६३}। च्ये चले दोऊ नैन^{६४}। नृपति जान जो पावह्यौ^{६५}। बीचहि बोलि छठे हलधर^{६६}। अंकम भरि पिय प्यारी लीन्ही^{६७}। कर रहि गयो उचार्यौ^{६८}।

३४. सा. १-९९ ।	३५. सा. ३६६० ।	३६. सा. ३७६६ ।
३७. सा. ७१० ।	३८. सा. १-१६३ ।	३९. सा. १-२१ ।
४०. सा. ९-४६ ।	४१. सा. १-११० ।	४२. सा. १-११६ ।
४३. सा. ३६८२ ।	४४. सा. १-२३ ।	४५. सा. ३३०२ ।
४६. सा. १-१०१ ।	४७. सा. १-१०१ ।	४८. सा. १-१०१ ।
४९. सा. ३०६७ ।	५०. सा. १०-३०५ ।	५१. सा. १११७ ।
५२. सा. ४२० ।	५३. सा. ४-५ ।	५४. सा. १-११ ।
५५. सा. १-१४१ ।	५६. सा. १०-१०२ ।	५७. सा. १-१६१ ।
५८. सा. १-९७ ।	५९. सा. १-१९१ ।	६०. सा. २४५४ ।
६१. सा. १-७ ।	६२. सा. १-१९१ ।	६३. सा. १-७ ।
६४. सा. ७४९ ।	६५. सा. १-४६१ ।	६६. सा. १०-२१४ ।
६७. सा. २५२७ ।	६८. सा. १-३ ।	

जब मैं रखाँ लुगाऊँ^{६९} । यह हननी बिपिना लिखि रहस्यै^{७०} । (हरि) हाथ चक्र तै
धार्यै^{७१} । रे मन, गोविंद के हँ रहियँ^{७२} ।

क. अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंतों से बने रूप—इस वर्ग की संयुक्त क्रियाएँ प्रायः
यागप्रता, विवगता, आरव्यं आदि सूचित करती हैं । इनकी सख्या ढल रूपों की अपेक्षा
कम है । 'घननो' के विवृत रूपों में इन वर्ग के अधिकारण रूप बनाये गये हैं; जैसे—स्नान,
बछ करत न बनिहँ^{७३} । आबु बनेऊ करत धन्यो नाहि^{७४} । छाँड़त घनत नहीं
बनेहँ^{७५} । जात न बनें देखि मुख हरि को^{७६} । घर तें निकमत घनत नाहीं^{७७} ।

ख. पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंतों से बने रूप—पूर-बान्य में प्रयुक्त पूर्ण क्रियाद्योतक
कृदंतों से निर्मित संयुक्त क्रियाएँ प्रायः कार्य की निरंतरता या निरक्षयता सूचित करती
हैं, जैसे—नद को बर गहे ठाड़े^{७८} । (वि) भाग्ये आवत बज हो' तन को^{७९} । लोन्हे
फिरत घराह के पासन^{८०} ।

ग. पुनरुक्त संयुक्त क्रियाएँ—क्रिया की निरंतरता, अधिकता आदि को प्रभाव-
त्पादक रीति से सूचित करने के लिए कभी-कभी क्रियाओं की आवृत्ति की जाती है ।
ऐसी क्रियाएँ प्रायः सहचर-रूप में प्रयुक्त होती हैं जिनकी कभी ठाँ घनन में समावृत्त
रहती हैं और कभी अर्थ में एवरूपता । गद्य में क्रियाओं की इस प्रकार की आवृत्ति
विशेष रूप से होती है । बान्य में ऐसे प्रयोगों को प्रचुर सख्या में सम्मिलित करके मूरदान
में अपनी भाषा को जन-रसिक के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया है । संयुक्त क्रियाओं की
पुनरुक्तिवाले उनके कुछ वाक्य इस प्रकार हैं—आवत-जात चहूँ मैं सोइ^{८१} । खाल-
खेलत रहै नौक^{८२} । खेलत-धीरत हारि गए रो^{८३} । लं जाइं गृह चूमति-चाटवि^{८४} ।
जान-भूकि इन मोहि मुलायो^{८५} । तो अब बहुत देखिरे-मुनिवै^{८६} । और सबल न
देगे-टूटै^{८७} । भांग-मनप्रो धरति-छावति^{८८} । फूले-पले तरवर^{८९} । वैठत-उठत
देज सोवत मैं कच हरनि अकृतात^{९०} । इहि बिधि रहमत-झिलसत दपनि^{९१} । वैकु
टरत नहि सोनत-जागत^{९२} ।

आवृत्ति की दृष्टि से मूरदान के वे प्रयोग भी ध्यान देने योग्य हैं, जो यद्यपि संयुक्त
क्रिया, के अन्तर्गत नहीं आ सकते तथापि जिनमें एक ही क्रिया की द्विक्रिती, कार्य की
निरंतरता, अधिकता या अन्य कोई विशेषता सूचित करने के उद्देश्य से की गयी है;
जैसे—स्नान बछ कहत-बहत ही बस बरि लीन्है आह निदरिया^{९३} । खेलत-खेलत^{९४}

६९. सा. १०-२२१ ।	७०. सा. १३०१ ।	७१. सा. १-१० ।
७२. सा. १-६२ ।	७३. सा. १४७९ ।	७४. सा. ४६१ ।
७५. सा. १०४५ ।	७६. सा. १४५३ ।	७७. सा. ७३८ ।
७८. सा. १३४ ।	७९. सा. १२-४ ।	८०. सा. ८३७ ।
८१. सा. १०-७८ ।	८२. सा. ८५१ ।	८३. सा. १०-२४० ।
८४. सा. ८९४ ।	८५. सा. १०-३४ ।	८६. सा. ३५१९ ।
८७. सा. ८९४ ।	८८. सा. १०-३४ ।	८९. सा. १-३२३ ।
९०. सा. १६३३ ।	९१. सा. १०-२४६ ।	९२. सा. ७३२ ।

अपि जमुना-जल लीन्ही^{१४} । फिरंत-फिरत बलहीन भयी^{१५} । लै-लै ते हथियारं-
आपने चले^{१६} ।

ज. दो से अधिक क्रियाओं से देने रूप—सूर-काव्य में कुछ ऐसे वाक्य भी मिलते हैं जिनमें तीन-तीन या चार-चार क्रियाओं का पूर्ण धिया-रूप में प्रयोग किया गया है; जैसे—अब हीं उधरि नच्यौ चाहत हौ^{१७} । गगन मंडल तें गहि ध्यान्वी है^{१८} । ये अति चपल चल्यौ चाहत हैं^{१९} । सूरजदास जनाइ दियौ है^{२०} । बहुत ढीठो दे रहे हौ^{२१} । गर्न सुनाइ कही जो बानी, सोई प्रगट होति है जात^{२२} । दिन ही दिन वह बढ़त जात है^{२३} । सवनन मुनत रहत है^{२४} ।

क्रिया के विशेष प्रयोग—सूरदास के अनेक पदों में क्रिया शब्दों के चयन की एक यह विशेषता दिखायी देती है कि उन्होंने निकटवर्ती शब्द या शब्दों से अनुप्रास के निर्वाह का प्रयत्न किया है । ऐसे प्रयोग भाषा की सुदरता बढ़ाने में सहायक होते हैं । साय ही कवि ने अर्थ की उपयुक्तता का भी उचित ध्यान रखा है, जैसे—कछु करी कलेऊ^{२५} । कदम करारत काग^{२६} । करुना करति^{२७} । गुनत गुन^{२८} । जागु जसोदा^{२९} । झरना सी झरत^{३०} । दमकृत दसन^{३१} । भरि ध्यान ध्यायहु^{३२} । निसि निघटी^{३३} । पहिरे पीरे पट^{३४} । प्रन प्रतिपारथी^{३५} । बरबीर विशाजत^{३६} । विरद वदत^{३७} । विरद बुलायै^{३८} । बैठी बैदेही^{३९} । भए भस्म^{४०} । भाजत भाजन भानि^{४१} । रंग रंगे^{४२} । लटकन लटकि रखौ^{४३} । लोचन लोलति^{४४} । सत्ता संग सोहत^{४५} । सुनि सुबात सजनी^{४६} । सुमति मुरूप सँचै^{४७} ।

अव्यय और सूर के प्रयोग—

अव्यय के मुख्य चार भेद होते हैं—१. क्रियाविशेषण,^{२१} २. संबंधसूचक, ३. सामुच्चय-बोधक और ४. विस्मयादिबोधक । अतएव 'अव्यय' शीर्षक के अंतर्गत इन्हीं भेदों के प्रयोगों की विवेचना करना है ।

१. क्रियाविशेषण—अर्थ के अनुसार क्रियाविशेषण के भी चार भेद होते हैं—

१४. सा. ५७६ ।	१५. सा. ९-६ ।	१६. सा. १-१५१ ।	१७. सा. १-१३४ ।
१८. सा. १०-१९५ ।	१९. सा. ९-९२ ।	१. सा. ४४५ ।	२. सा. २८७६ ।
३. सा. ९८६	४. सा. १०-६० ।	५. सा. ३०२० ।	६. सा. ६०९ ।
७. सा. ११२६ ।	८. सा. ९-१६० ।	९. सा. १०-२०५ ।	१०. सा. १०-१४ ।
११. सा. ३५७१ ।	१२. सा. १४४६ ।	१३. सा. ८३५ ।	१४. सा. १०-२३३ ।
१५. सा. १४५२ ।	१६. सा. ९-१५९ ।	१७. सा. ९-१६७ ।	१८. सा. १०-२०५ ।
१९. सा. १-१८३ ।	२०. सा. ९-१६१ ।	२१. सा. ९-१५८ ।	२२. सा. १०-२८० ।
२३. सा. ३५११ ।	२४. सा. १०-९३ ।	२५. सा. १४३९ ।	२६. सा. ६४५ ।
२७. सा. १०-२०१ ।	२८. सा. २-१२ ।		

२९. 'क्रियाविशेषण' का शाब्दिक अभिप्राय उन शब्दों से है जो क्रिया को विशेषता बताते हैं; परन्तु इस शब्द-भेद के अंतर्गत जितने शब्द-रूप आते हैं, उनमें अनेक

कं. स्थानवाचक, ख. कालवाचक, ग परिमाणवाचक और घ रीतिवाचक। मूर-काव्य मे इन सबके पर्याप्त उदाहरण मिलते हैं।

क. स्थानवाचक क्रियाविशेषण—इसके पुन दो भेद किये जा सकते हैं—ख. स्थिति वाचक और घ दिसावाचक। प्रथम भेद के अतर्गत आनेवाले रूपों की संख्या मूर-काव्य मे द्वितीय से अधिक है।

ख. स्थितिवाचक—मूरदास ने जिन स्थितिवाचक क्रियाविशेषणों का प्रयोग अपने काव्य मे किया है, उनमें से मुख्य यहाँ सकलित हैं। इनमें से कुछ बलात्मक रूप में भी प्रयुक्त हुए हैं, जैसे—

अनत—मन अनन लगावै^{३०}। यह बालक काडि अनतही दीजै^{३१}।

अन्यत्र—इक छिन रहत न सो अन्यत्र^{३२}।

आगै—आगै है सो लीजै^{३३}।

इहाँ—सैन सो इहाँ सिधारे 'छल करि इहाँ हँवारे^{३४}। इहाँ अटक अनि प्रेन पुरातन^{३५}।

इहाँउ—और इहाँउ विवेक-अग्नि के विरह विपाक दही^{३६}।

उहाँ—उहाँ जाइ कुरुपति^{३७}। हरि विनु मुख नाहि 'उहाँ^{३८}। वं राजा भए जाइ उहाँ^{३९}।

ऊपर—चरन राखि उर ऊपर^{४०}।

वहँ—तब वहँ मूढ दुरही^{४१}।

कहाँ—पर-हृष कहीं बिकाऊँ^{४२}। कुरुपति है वहाँ^{४३}।

कहुँ—सूचत कहुँ न उतारी^{४४}। कहुँ हरि-बचा 'कहुँ सतनि की डेरी^{४५}। इक दिन मृग-छोना कहुँ गयो^{४६}।

कहुँयै—जान विना कहुँयै मुख नाही^{४७}।

कहुँ—पतित की ठोर कहुँ नहि^{४८}। कहुँ कर न पमारी^{४९}।

ऐसे हैं जिनसे क्रिया की प्रत्यक्ष विशेषता नहीं प्रकट होती। अतएव 'क्रियाविशेषण' के 'विशेषण' अंग का अनिप्राय व्यापक रूप से लेना चाहिए। इसके अनुसार क्रिया के काल, स्थान, परिमाण, ढंग आदि के संबंध में प्रत्यक्ष या परोक्ष संकेत करनेवाले सभी शब्द 'क्रियाविशेषण' माने जाते हैं—लेखक।

३०. सा. ३-९। ३१. सा. १०-९। ३२. सा. ४-१२। ३३. सा. १-१९१।

३४. सा. ३०३२। ३५. सा. ३७२१। ३६. सा. ३-२। ३७. सा. १-२८४।

३८. सा. २-५। ३९. सा. ३१४६। ४०. सा. १-३। ४१. सा. १-३३१।

४२. सा. १-१६४। ४३. सा. १-२८४। ४४. सा. १-२१०। ४५. सा. १-२६६।

४६. सा. ५-२। ४७. सा. २६०६। ४८. सा. १-१४७। ४९. सा. १०-३७।

जहँ—जहँ आदर-भाव न पइयँ^{५५} । जहँ रघुनाथ नहीं^{५६} । जहँ भ्रम-निशा
होति नहिँ^{५७} ।

जहाँ—जहाँ गयो^{५८} । पांडु-सुत-मदिर जहाँ^{५९} । जहाँ न प्रेम-त्रियोग^{६०} ।

ढिग—सिब प्रनाम करि ढिग बँठाए^{६१} । पुनि बंगद कौ बोलि ढिग^{६२} ।

तरैं—लोह तरैं मधि रूपा लायो^{६३} ।

तहँ—जम तहँ जात डरे^{६४} । तहँ तँ फिरि निज आसम गयो^{६५} । दसरथ तहँ
आए^{६६} ।

तहँउ—तेरी प्रानपति तहँउ न छाड़यो सग^{६७} ।

तहँई—मन इदी तहँई गए^{६८} ।

तहाँ—तहाँ जाइकै सुख बहु पँए^{६९} । राच्छसि एक तहाँ चलि आई^{७०} । बानि-
सुतहुँ तहाँ तँ सिधायो^{७१} ।

तहाँ—काल तहाँ तिहिँ पकरि निकारयो^{७२} । कौतुक तहँ-तहाँ^{७३} ।

तीर—रुकमिनि चौर बुनावति तीर^{७४} ।

निकट—सोइ सोइ निकट बुलायो^{७५} । कोऊ निकट न आवँ^{७६} । जाइ निकट धी
नाथ निहारे^{७७} ।

नियरैं—तीर नाहिँ नियरैं^{७८} ।

नीचैं—नाग रहे सिर नीचैं नाद^{७९} ।

नेरे—कोउ न आवँ नेरे^{८०} ।

नेरैं—नुम तो दोष लगावन कौ सिर बँठे देखत नेरैं^{८१} ।

पाछैं—जोसत पाछैं लागे^{८२} । सेनापति हरि के पाछैं लागे आवत^{८३} ।

विच—कचन कौ कठुला मनि-मोतिनि विच बधनहँ रह्यो पौड^{८४} ।

भीतर—वृष्णा नाद करत घट भीतर^{८५} ।

मधि—लोह तरैं मधि रूपा लायो^{८६} । बिधु मधि मन तारे^{८७} ।

सामुहे—मुमट सामुहँ आए^{८८} ।

५०. सा. १-२३९ ।	५१. सा. १-२८३ ।	५२. सा. १-३३७ ।	५३. सा. १-१०२ ।
५४. सा. १-२८४ ।	५५. सा. १-३३७ ।	५६. सा. ४-५ ।	५७. सा. ९-७१ ।
५८. सा. ७-७ ।	५९. सा. १-३५ ।	६०. सा. ६-५ ।	६१. सा. ९-२४ ।
६२. सा. १-३२५ ।	६३. सा. २२५३ ।	६४. सा. १-२९० ।	६५. सा. ९-५६ ।
६६. सा. ९-१३५ ।	६७. सा. ४-१२ ।	६८. सा. १०-२४ ।	६९. सा. ४२२८ ।
७०. सा. १-१९३ ।	७१. सा. १-१९७ ।	७२. सा. १-२७४ ।	
७३. सा. १-१७५ ।	७४. सा. ७-२ ।	७५. सा. १-७९ ।	
७६. सा. १-२०६ ।	७७. सा. १-८ ।	७८. सा. ८-४ ।	७९. सा. १०-१४८ ।
८०. सा. १-१५३ ।	८१. सा. ७-७ ।	८२. सा. १०-१३४ ।	८३. सा. १-२७४ ।

ह्यों—इनकीं ह्यों तै देहु निकास^{८५} । यह सुनि ह्यों तै भरत सिषाधो^{८६} । इरनो
तजिकै ह्यों आपो^{८७} ।

ह्यों—ह्या (अटक) निज नेह नए^{८८} ।

उक्त उदाहरणों में एक ही स्थितिवाचक क्रियाविशेषण का प्रयोग किया गया है;
परंतु मूल-वाच्य में ऐसे भी अनेक पद हैं जिनमें इनके दोहरे रूप मिलते हैं; जैसे—

अनत कहूँ—हरि-चरनारविंद तबि लागत अनत कहूँ तिनकी भति बांची^{८९} ।
अनत कहूँ नहि दाउ^{९०} ।

कहूँ अनत—गोविंद सौं पति पाइ कहूँ मन अनत लगावै^{९१} ।

जहूँ-तहूँ—जहूँ-तहूँ सुनिपत यहँ बडाई^{९२} । रामहि जहूँ-तहूँ होत सहाई^{९३} ।

जहूँ-तहो—हरि हरि हरि मुमिरो जहूँ-तहो^{९४} ।

जहाँ-तहाँ—जहाँ-तहाँ गए सबहो पराई^{९५} ।

जहाँ-तहाँ—जहाँ तहा उठि धाए^{९६} । जहाँ तहाँ तै सब आवहिो^{९७} । हरि के
दूत जहाँ-तहाँ रहै^{९८} ।

जहीं तहीं—रन अरु बन, बिग्रह डर आगै, आवत जहीं-तहीं^{९९} ।

वा. दिशावाचक—इस वर्ग के रूपों की सख्या मूल-वाच्य में स्थितिवाचक क्रिया-
विशेषणों से कुछ कम है । जिन दिशावाचक क्रियाविशेषणों का प्रयोग मूलवाच्य में
किया है, उनमें प्रमुख ये हैं—

इत—इत पारप कोप्पो हन पर^{१००} । इत तै नद बुलावत है^{१०१} ।

उत—उत कोप्पो भीषम भट राउ^{१०२} । उत तै अननि बुलावै रो^{१०३} । नद उतवै
बाए^{१०४} ।

जित—जितालव वित घाई^{१०५} । कित जाउं^{१०६} । कित चलन कही (हो)^{१०७} ।

जित—जित जित मन अरजुन कौ तितहि रय बनायो^{१०८} । अपनी रचि जित ही
ऐंचति^{१०९} । जित देखी^{११०} ।

वित—विचहिँ रप चलायो^{१११} । हौं वितही उठि चलत^{११२} । जित देखी मन गरी
लिगहि की^{११३} ।

दाहिन—बाएँ कर बाजि बाग दाहिन है बंठे^{११४} ।

दूर—दूर तै दूर बनिये सदा^{११५} ।

८४. सा. ४-५ । ८५. सा. ५-३ । ८६. सा. ६-२ । ८७. सा. ३७-१ ।

८८. सा. १-१८ । ८९. सा. १-१६४ । ९०. सा. २-९ । ९१. सा. १-१४५ ।

९२. सा. ७-२ । ९३. सा. २-५ । ९४. सा. ८-२ । ९५. सा. १-१५८ ।

९६. सा. १-१९१ । ९७. सा. ६-४ । ९८. सा. १-२८३ । ९९. सा. १-२७४ ।

१. सा. १०-९८ । २. सा. १-२७४ । ३. सा. १०-९८ । ४. सा. १०-१८३ ।

५. सा. १-२ । ६. सा. १-१९६ । ७. सा. ९-३३ । ८. सा. १-२३ ।

९. सा. १-९८ । १०. सा. १०-१३९ । ११. सा. १-२३ । १२. सा. १-९८ ।

१३. सा. १०-१३९ । १४. सा. १-२३ । १५. सा. १-२३३ ।

दूरि—दूरि जब लों जरा^{१९} । भव-दुख दूरि नसावत^{१०} ।

पाछे—परत सबनि के पाछे^{१८} ।

स्थितिवाचक रूपों के समान सूरदास ने दोहरे दिशावाचक क्रिया-विशेषणों के भी प्रयोग किये हैं, यद्यपि इनकी संख्या भी अपेक्षाकृत कम है; जैसे—

इत-उत—पग न इत-उत धरन पावत^{१९} । ते इत-उत नहिं चाहत^{२०} । इत-उत देखि द्रौपदी टेरी^{२१} ।

जित-तित—जित-तित गोता खात^{२२} । जित-तित हरि पर-धन^{२३} ।

ख. कालवाचक क्रियाविशेषण—इसके तीन भेद होते हैं—क्ष. समयवाचक, ज. अवधिवाचक और ज. पौन पुन्यवाचक । इनमें से प्रथम दो भेदों की संख्या सूर-काव्य में अंतिम से बहुत अधिक हैं ।

अ. समयवाचक—इस वर्ग के रूपों की संख्या सूर-काव्य में तीस से भी अधिक है । इनमें से मुख्य रूप यहाँ सकलित हैं जिनमें कुछ बलात्मक भी हैं; जैसे—

अगमने—सो गर्इ अगमने^{२४} ।

अव—अव लाग्यो पछितान^{२५} । तऊँ अव सरन तेरी^{२६} । अव बारि तुम्हारी^{२७} ।

अवहीं—कै (प्रभु) अवहीं निस्तारी^{२८} ।

अवै - (जानकी) निसाचर के सग अवै जात हों देखी^{२९} ।

आगै—पाछे भयो न आगै हवँहै^{३०} ।

आज तैं—(यह गाइ) आज ते आप आगै दई^{३१} ।

आजु—आजु गह्यो हम पापी एक^{३२} ।

आजुही—भावँ परी आजुही यह तन^{३३} ।

कव—कव मोसौं पतित उधार्यो^{३४} । ऐसी कव करिहो गोपाल^{३५} । भवित कव करिहो^{३६} ।

कवहुँ—भवसागर में कवहुँ न झूकै^{३७} । हृदय की कवहुँ न जरनि घटी^{३८} ।

कवहुँक—कवहुँक तून बूडै पानी में, कवहुँक सिलार तरे^{३९} । कवहुँक भोजन लहौं...

कवहुँक भूख सहौं ... कवहुँक चढौं सुरग....कवहुँक भार बहौं^{४०} ।

कवहुँ—समय न कवहुँ पावँ^{४१} । कवहुँ...तृप्ति न पावत प्रात^{४२} । कवहुँ नहिं आयो^{४३} ।

१६. सा. १-३१५ । १७. सा. २-१७ । १८. सा. १-१३६ । १९. सा. १-९९ ।

२०. सा. १-२१० । २१. सा. १-२५० । २२. सा. १-१७५ । २३. सा. १-२१६ ।

२४. सा. ८०७ । २५. सा. १-१०१ । २६. सा. १-११० । २७. सा. १-११८ ।

२८. सा. १-१३९ । २९. सा. ९-६४ । ३०. सा. १-९६ । ३१. सा. १-५१ ।

३२. सा. ६-४ । ३३. सा. २-३३ । ३४. सा. १-१३२ । ३५. सा. १-१८९ ।

३६. सा. १-३२९ । ३७. सा. १-३६ । ३८. सा. १-९८ । ३९. सा. १-१०५ ।

४०. सा. १-१६१ । ४१. सा. १-४० । ४२. सा. १-१०३ । ४३. सा. १-१०८ ।

जय—जन गज-चरन ग्राह गहि राख्यो^{४४} । जय मुन्यो विरद यह^{४५} ।

जयहों—द्रुपद-सुता को मिट्यो महादुख जयही सो हरि टेरि पुकार्यो^{४६} ।

जयै—जयै हिरनाकुस मार्यो^{४७} ।

ततकाल—सुमिरत ही ततकाल वृषानिधि बसन प्रवाह बढायो^{४८} । कह दाता जो
ब्रह्म न दीनहि देखि दुखित ततकाल^{४९} ।

ततकालहिं—ततकालहिं तब प्रगट भए हरि^{५०} ।

ततद्वन—सो ततद्वन सारिखे सँवारी^{५१} । हति गज...ततद्वन मुख उपजाए^{५२} ।

ततद्वनही—तामैं तैं ततद्वनही बाढ्यो^{५३} ।

तन—तन धीरज मन आयो^{५४} । तन कुती बिनती उच्चारी^{५५} ।

तवै—उचित अपनी वृषा बरिहो, तवै तो बन जाइ^{५६} ।

तुरत—सकट परै तुरत उठि धावन^{५७} । नागि पुकार तुरत छुटवायो^{५८} । सगर के
पुत्र, वीन्हे सुरसरि तुरत पवित्र^{५९} ।

पहिलैं—मन भमता-रुचि सों रखवारी पहिलैं लेहु निवेरि^{६०} ।

पहिलैं ही—मैं तो पहिलैं ही कहि राख्यो^{६१} । सरवस मैं पहिलैं ही वारघां^{६२} ।

पहिलैं—पहिलैं हों ही हो तब एक^{६३} ।

पाड्यैं—पाड्यैं भयो न आगे हँहै^{६४} ।

पुनि—पुनि अघ सिधु बढत है^{६५} । नँकु चूब तैं यह गति कीनी, पुनि बँकुठ
निवास^{६६} । पुनि जीतो, पुनि भरतो^{६७} ।

पूर्व—वृषा करौ ज्यों पूर्व करी^{६८} ।

प्रथम—जिंह सुत के हित विमुख गोविंद तैं प्रथम तिही मुख जारयो^{६९} ।

फिरि—छ. दस अक फिरि टारै^{७०} । फिरि औटाए स्वाद जात है^{७१} । पत्ता फिरि
न लागै टारै^{७२} ।

फेरि—तो हों अपनी फेरि सुघारौ^{७३} । फेरि परैगी भीर^{७४} । सुमारण फेरि
चलैगी^{७५} ।

४४. सा. १-१०९ । ४५. सा. १-१२५ । ४६. सा. १-१७२ । ४७. सा. १-१८० ।

४८. सा. १-१०९ । ४९. सा. १-१५९ । ५०. सा. १-१०९ । ५१. सा. १-३० ।

५२. सा. ८-६ । ५३. सा. २-३० । ५४. सा. १-१२५ । ५५. सा. १-२८१ ।

५६. सा. १-१२६ । ५७. सा. १-९ । ५८. सा. १-११३ । ५९. सा. ९-९ ।

६०. सा. १-५१ । ६१. सा. ४-५ । ६२. सा. १०-९२ । ६३. सा. २-३८ ।

६४. सा. १-९६ । ६५. सा. १-१०७ । ६६. सा. १-१३२ । ६७. सा. १-२०३ ।

६८. सा. १-२६८ । ६९. सा. १-३३६ । ७०. सा. १-६० । ७१. सा. १-६३ ।

७२. सा. १-८८ । ७३. सा. १-१३६ । ७४. सा. १-१९१ । ७५. सा. १-१९२ ।

बहुरि—बहुरि बहै सुभाइ^{७६} । बहुरि जगत नहि नाचै^{७७} । बहुरि पुरान बढारहं
किए^{७८} ।

बहुरौ—बहुरौ तिन निज मन मे गुने^{७९} । तू कुमारिका बहुरौ होइ^{८०} । बहुरौ
भयो परीच्छित राजा^{८१} ।

आ. अवधिवाचक—इस वर्ग के रूपों की संख्या मूर-काव्य में समयवाचक क्रिया-
विशेषणों से कुछ अधिक ही है। दोनों में अन्तर यह भी है कि अधिकांश अवधिवाचक
रूपों का निर्माण सूरदास ने प्रायः दो शब्दों से किया है। इनमें 'लगि' और 'लौं' के
योग से बने रूपों की संख्या अधिक है। उनके काव्य में प्रयुक्त मुख्य अवधिवाचक क्रिया-
विशेषण नीचे दिये जाते हैं—

अजहुँ—अवगुन मोषं अजहुँ न छूटत^{८२} ।

अजहुँ लौं—अजहुँ लौं जीवत जाके ज्याए^{८३} ।

अजहुँ—रे मन, अजहुँ क्यों न संहारै^{८४} । अजहुँ करौ सत्संगति^{८५} । अजहुँ
चेति^{८६} ।

अजहुँ लगि—अजहुँ लगि...राज करै^{८७} ।

अजहुँ लौं—अजहुँ लौं मन भगन काम सौं^{८८} ।

अजौ—अजौ अपुनपी पारो^{८९} ।

आजु-मरिह—आजु-मरिह कोसलपति आवै^{९०} ।

अव तारै—बहुत पन्थी अव तारै^{९१} ।

अव लौं—अव लौं नान्हे-नून्हे तारे^{९२} ।

अहनिसि—अहनिसि रहत बेहाल^{९३} । अहनिसि भक्ति तुम्हारी करै^{९४} । रानी
सौ अहनिसि मन लायौ^{९५} ।

कव लगि—कव लगि फिरिहीं दीन बह्यो^{९६} । प्राव कौ पहिरो कव लगि देत
रहौ^{९७} ।

कवहिं लौं—अपने पाइनि कवहिं लौं मोहि देखन धारै^{९८} ।

कौ लौं—जीवित रहिही कौ लौं भू पर^{९९} । कौ लौं दुख सहियै^{१००} ।

जव लगि—जव लगि सरबस दीजै उनकी^{१०१} । जव लगि जिय घट अंतर मेरै^{१०२} ।

जव लगि काल न पहुँचै आइ^{१०३} ।

७६. सा. १-४५ । ७७. सा. १-८१ । ७८. सा. १-२३० । ७९. सा. १-२२८ ।

८०. सा. १-२२९ । ८१. सा. १-२६० । ८२. सा. १-१४७ । ८३. सा. १-३२० ।

८४. सा. १-६३ । ८५. सा. १-८६ । ८६. सा. १-२६९ । ८७. सा. १-३७ ।

८८. सा. १-१८७ । ८९. सा. १-१५७ । ९०. सा. १-८२ । ९१. सा. १-१४७ ।

९२. सा. १-९६ । ९३. सा. २-१२७ । ९४. सा. ३-१३ । ९५. सा. ५-१२ ।

९६. सा. १-१६२ । ९७. सा. १-९२ । ९८. सा. १०-११२ । ९९. सा. १-२८४ ।

१००. सा. ३३९० । १०१. सा. १-१७७ । १०२. सा. १-२७५ । १०३. सा. ७-२ ।

जव लौं—हरि जव लौं जरा^१ । जव लौं तन कुचलान^२ । द्वितीय सिधु जव लौं मिले न आइ^३ ।

जौ लागि—जौ लागि आन न आनि पहुँच^४ ।

जौ लौं—जौ लौं रह घाय मै^५ ।

तव तैं—तव तैं तिहि प्रतिपारयो^६ ।

तव लागि—तव लागि सेवा करि निदचय सां^७ । तव लागि हौं बँकुठ न जँहो^८ ।

तवहीं लागि—तवहीं लागि यह प्रीति^९ ।

तवहुँ—तवहुँ न द्वार छाँडो^{१०} ।

तनहुँ—अमित अथ व्याकुल तनहुँ कछु न सँभारयो^{११} ।

तौ लागि—तौ लागि बेगि हरो किन पीर^{१२} ।

तौ लौं—चिरजीव तौ लौं दुरजोधन^{१३} ।

दिन-राती—दिन-राती पोपत रह्यो^{१४} ।

निद—तेली के बृष सां नित भरमन^{१५} । नित नौबत द्वार बजावन^{१६} ।

नितहीं—नितहीं नौबत द्वार बजायो^{१७} ।

नित्त—मुक्त बटु बचन नित्त पर-निदा^{१८} ।

निरंतर—ज्यो मधु माखी संचति निरंतर^{१९} । चरनन चित्त निरंतर अनुरत^{२०} ।

यह प्रताप दोषक नु निरंतर लोक सबल भजनी^{२१} ।

निसिमासर—दुबिधा-दुद रहे निमिमासर^{२२} । विप्यासक्त रहत निसिमासर^{२३} ।

सवन करो निसिमासर^{२४} ।

निसिदिन—निसिदिन करत गुलामी^{२५} । निसिदिन रोवं^{२६} । निसिदिन हंग खई^{२७} ।

निसादिन—पर निय रति-अभिलाष निसादिन^{२८} ।

रातदिन—यह व्योहार लिखाइ रातदिन पुनि जौनी पुनि मरती^{२९} ।

लौं—ये देवना खान ही लौं के^{३०} ।

संतत—संतत दीन महा अपराधी^{३१} । करनामय संतत दीनदयान^{३२} । संते राखि **मतत तिन सबही^{३३} ।

५. सा. १-३१५ ।

६. सा. २-२२ ।

७. सा. ९-११० ।

—८. सा. १-१९१ ।

९. सा. ३७६६ ।

१०. सा. १-३३६ ।

११. सा. १-३२२ ।

१२. सा. ७-५ ।

१३. सा. १-१७७ ।

१४. सा. १-१०६ ।

१५. सा. १-१०२ ।

१६. सा. १-१९१ ।

१७. सा. १-२७५ ।

१८. सा. १-३२५ ।

१९. सा. १-१०२ ।

२०. सा. १-१४१ ।

२१. सा. १-२०५ ।

२२. सा. २-१५ ।

२३. सा. १-५० ।

२४. सा. १-१८९ ।

२५. सा. २-२८ ।

२६. सा. १-१४१ ।

२७. सा. १-३०२ ।

२८. सा. २-३३ ।

२९. सा. १-१४८ ।

३०. सा. १-२५९ ।

३१. सा. १-२९९ ।

३२. सा. १-२०३ ।

३३. सा. १-१४८ ।

३४. सा. ९३३ ।

३५. सा. १-१७२ ।

३६. सा. १-२०१ ।

३७. सा. १-२८३ ।

सदा—ईहि लाजनि मरिऐ सदा^{३८} । मुद्रिका^{३९} सदा सुभग^{३९} । सुमिरन-कया
सदा सुखदायक^{४०} ।

सदाई—सहस मथानी मथति सदाई^{४१} । भक्त-हेतु अवतार सदाई^{४२} । रहत
स्याम आधीन सदाई^{४३} ।

इ. पौनःपुन्यवाचक—इस वर्ग के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जिनमें समय-सूचक शब्दों की प्रत्यक्ष आवृत्ति अथवा 'प्रति' के योग से परोक्ष आवृत्ति हो । सूत्र-काव्य में ऐसे प्रयोगों की संख्या कालवाचक क्रियाविशेषण के उक्त दोनों भेदों से बहुत कम है । उनके प्रमुख प्रयोग यहाँ संकलित हैं—

अनुदिन—ज्यों मृग-नाभि कमल निज अनुदिन निकट रहत नाह जानत^{४४} ।
प्रेम-कया अनुदिन सुन^{४५} । सगति रहे साधु की अनुदिन भव-दुख द्विर
नसावत^{४६} ।

छिन-छिन—बड़े छिन छिन^{४७} । देह छिन-छिन होनि छोनी^{४८} । छिन-छिन
करत प्रवेश^{४९} ।

दिन-दिन—दिन-दिन हीन-छोन भइ काया^{५०} । मन की दिन-दिन उलटी
चाल^{५१} ।

दिनप्रति—पतितनि सौं रति जोरत दिनप्रति^{५२} ।

नित-प्रति—सूरदास प्रभु हरिगुन मोठे नितप्रति सुनिपल कान^{५३} । मी ही नित
प्रति आवैं जाइ^{५४} ।

पलपल—घटै पलपल^{५५} ।

पुनि पुनि—तदुल पुनि पुनि जांचत^{५६} । पुनि पुनि योही आवैं-जावैं^{५७} । पुनि पुनि
राव सोचैं सोइ^{५८} ।

प्रतिदिन—प्रतिदिन जेन जन कर्म सबासन नाम हुरै जदुराई^{५९} ।

फिरि फिरि—फिरि फिरि ऐसोई हे करत^{६०} । एक पी नाम बिना जग फिरि फिरि
बाजी हारी^{६१} । फिरि फिरि जोनि अनंतनि भरम्यो^{६२} ।

वारंवार—भक्त की महिमा वारंवार बखानी^{६३} । नाहैं अस जनम वारंवार^{६४} ।

वारंवार सराहि सूर-प्रभु साग बिदुर-धर लाही^{६५} ।

वारंवारी—कहति जो या बिधि वारंवारी^{६६} ।

३८. सा. १-४४ ।	३९. सा. १-६९ ।	४०. सा. १-८२ ।	४१. सा. ८११ ।
४२. सा. ८३९ ।	४३. सा. १२७४ ।	४४. सा. १-४९ ।	४५. सा. १-३२५ ।
४६. सा. २-१७ ।	४७. सा. १-८८ ।	४८. सा. १-३२१ ।	४९. सा. ३३९ ।
५०. सा. १-९८ ।	५१. सा. १-१२७ ।	५२. सा. १-१४९ ।	५३. सा. १-१६९ ।
५४. सा. ४-१५ ।	५५. सा. १-८८ ।	५६. सा. १-३१ ।	५७. सा. ३-१३ ।
५८. सा. ४-१२ ।	५९. सा. १-९३ ।	६०. सा. १-५५ ।	६१. सा. १-६० ।
६२. सा. १-१५६ ।	६३. सा. १-११ ।	६४. सा. १-८८ ।	६५. सा. १-२४१ ।
६६. सा. ४-५ ।			

वारवार—वारवार * फिरत दमों दिसि धाए^{६७} । वारवार मह बिनती करे^{६८} ।

ग परिमाणवाचक क्रियाविरोपण—सूरदास द्वारा प्रयुक्त परिमाणवाचक क्रिया विरोपणो की सख्या स्थान और कालवाचक-रूपों से बहुत कम है। परिमाणवाचक बर्ण के जो प्रयोग उनके काव्य में मिलते हैं, स्थूल रूप से उनको निम्नलिखित चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

अ अधिकताबोधन—निपट, बहुत, बहुतक आदि प्रयोग इस वर्ग में आते हैं, जैसे—

निपट—अब तो जरा निपट नियरानी^{६९} ।

बहुत—अम्पी बहुत लघु घाम बिलोकत^{७०} ।

बहुतक—ता रिस मैं मोहि बहुतक मारपी^{७१} ।

आ. न्यूनत.बोधक—बहुत, नेकु, नैकु आदि प्रयोग इस वर्ग में आते हैं, जैसे—
बहुतक—जब आवीं ताधु-सगति बहुतक मन ठहराई^{७२} ।

नेकु—टरत टारें न नेकु^{७३} ।

नैकु—पाडु की बघू जस नैकु गायो^{७४} । प्रह्लाद न नैकु डरें^{७५} ।

इ. तुलनावाचक—अधिर, एतौ आदि प्रयोग तुलनावाचक हैं, जैसे -

अधिर—पवन के गवन तँ अधिक धायो^{७६} ।

एतौ—तोहि एतौ भरमायो^{७७} ।

ई. श्रेणीवाचक—'क्रम कम' या 'क्रम कम करि', 'सने सने'-जैसे प्रयोग इस वर्ग में आते हैं—

अ क्रमक्रम करि—क्रम क्रम करि सबकी गति होइ * क्रम क्रम करि * पा धरें^{७८} । आभूपन अग जे बनाये, लालाहि क्रम क्रम पहिराए^{७९} ।

आ सने सने—सने सने तँ सब निस्तरें^{८०} । दीनी उनाहि उरहनी मधुकर सने सने यमुझाई^{८१} ।

घ. रीतिवाचक क्रियाविरोपण—सूर-काव्य में प्राप्त रीतिवाचक क्रियाविरोपणों की सख्या पर्याप्त है। सुविधा के लिए उनको मुख्य तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—अ. प्रकारवाचक, आ. वारणवाचक और इ. निर्पेक्षवाचक ।

अ. प्रकारवाचक—सूरदास द्वारा प्रयुक्त प्रकारवाचक क्रियाविरोपणों में निम्नलिखित मुख्य हैं—

६७ सा. १-१०० ।

६८ सा. ३-१३ ।

६९ सा. १-१७ ।

७० सा. १-८७ ।

७१ सा. १-१५१ ।

७२ सा. १-४५ ।

७३ सा. १-१०६ ।

७४ सा. १-५ ।

७५ सा. १-३७ ।

७६ सा. १-५ ।

७७ सा. ४२१० ।

७८ सा. ३-१३ ।

७९ सा. १०-१८३ ।

८० सा. ३-१३ ।

८१ सा. ३७५१ ।

अचानक—परं अचानक त्यों रस लंपट^{८२} । आनि अचानक बंखिया मीचं^{८३} ।

अचानक ही—कबहुं गहत दधि-मटुकी अचानक ही । कबहुं गहत ही अचानक ही गगरी^{८४} ।

अनयास—बासर-निशि दोउ करं प्रकासित महा कुमग अनयास^{८५} ।

अनायास—सिसुपाल सुजोषा अनायास लं जाति समोयो^{८६} । अनायास अजगर उदर भरं^{८७} । अनायास चारिउं फल पावं^{८८} ।

औचक—घरं भरि अंकवारि औचक^{८९} ।

छरछर—छरछर मारी सांटी^{९०} ।

परस्पर—मोहि देखि सब हंसत परस्पर^{९१} ।

मलिमलि—बस्तर मलिमलि धोए^{९२} । अग मलिमलि न्हाहि^{९३} ।

सूयें—सूयें कहत न बात^{९४} ।

संतमेंत—कलुपी अह मन मलिन बहुत में संतमेंत न बिकाउं^{९५} ।

वा. कारणवाचक—इस वर्ग के रूपों की संख्या मूर-काव्य मे सीमित है । उसमे प्रयुक्त प्रमुख कारणवाचक क्रियाविशेषण यहाँ संकलित हैं—

कत—जतनि घोष कत भारी^{९६} । कत जइ जंगु जरत^{९७} । कत तू सुआ होत सेमर कौ^{९८} ।

कतहि—कतहि मरत ही रोइ^{९९} ।

कहा—गरबत कहा गंवार^{१००} । कहा भयो जुग कोटि जिए^{१०१} । तुमवै—कहा न होही^{१०२} ।

काहे कौं—रे नर, काहे कौं इतरात^{१०३} ।

काहैं—काहैं सुधि बिसारी^{१०४} । काहैं मूर बिसार्यौ^{१०५} ।

किन—वेगि बड़ी किन होइ^{१०६} । तब किन भुई^{१०७} । पावहु नद गोहारि लगी किन^{१०८} ।

कैसें—सो कैसें बिसरं^{१०९} । कैसें तुव गुन गावं^{११०} । अब कैसें पंयत, सुख मांगे^{१११} ।

तातैं—अब सिर परी ठगौरी । तातैं त्रिबस भयो^{११२} । कुबिजा भई स्याम-रंग राती, तातैं सोभा पाई^{११३} । तातैं कहत दयाल^{११४} ।

८२. सा. २-२४ ।	८३. सा. २-९६ ।	८४. सा. १४७८ ।	८५. सा. १-९० ।
८६. सा. १-५४ ।	८७. सा. १-१०५ ।	८८. सा. १-२३३ ।	८९. सा. २-८७६ ।
९०. सा. ३-७५ ।	९१. सा. १-१७५ ।	९२. सा. १-५२ ।	९३. सा. १-३३८ ।
९४. सा. २-२२ ।	९५. सा. १-१२८ ।	९६. सा. १-३४ ।	९७. सा. १-५५ ।
९८. सा. १-५९ ।	९९. सा. १-२६२ ।	१. सा. १-८४ ।	२. सा. १-८९ ।
३. सा. १-९५ ।	४. सा. २-२२ ।	५. सा. १-१६ ।	६. सा. १-१०१ ।
७. सा. १-७५ ।	८. सा. १-७७ ।	९. सा. १-७७ ।	१०. सा. १-७७ ।
११. सा. १-४२ ।	१२. सा. १-६१ ।	१३. सा. १-४९ ।	१४. सा. १-६३ ।
१५. सा. १-१०१ ।			

यातै—जुग-जुग विरद यहै चलि आयौ, टेरि कहत हौं यातै^{१८} ।

ग निषेधवाचन—इस वर्ग के रूपों की सख्या भी मूर वाच्य में प्रकार और कारण-वाचको के समान ही है । मूरदास द्वारा प्रयुक्त प्रमुख निषेधवाचक क्रियाविशेषण इस प्रकार हैं—

जनि—जनम जुआ जनि हारि^{१७} । मेरी नौका जनि घडौ^{१८} । बालक करि इनको जनि जानी^{१९} ।

जिनि—लोग बुरी जिनि मानौ^{२०} । कपट जिनि समझौ^{२१} ।

न—मारि न सर्व जम न चढावै कागर^{२२} । तेरी गति लखि न परं^{२३} । रवि की किरन उलूक न मानत^{२४} ।

नहिं हौं अजान नहिं जानौ^{२५} । सुख-दुख नहिं भानं^{२६} । नहिं अस जनम बारवार^{२७} ।

नहीं—टरि बिनु मीत नहीं कोउ^{२८} । जात नहीं बिनु खाए^{२९} । मैं निरवल बित-वत नहीं^{३०} ।

ना—ना जानौ करिहो कहा^{३१} । नाकुछ घटै तुम्हारी^{३२} । छिन बल ना^{३३} ।

नाहिं—नर-बपु धारि नाहिं जन हरि को^{३४} । समुझत नाहिं हठी^{३५} । नाहिं कांची कृपानिधि हौं^{३६} ।

नाहिन—काया-नगर बडी गु जाइस नाहिन बद्ध बढयो^{३७} । मारिवं की सकुच नाहिन मोहि^{३८} । बबहूँ तुम नाहिन गहरु बियो नाहिन और बियो^{३९} ।

नाहिन—कोटि लालच जो दिखाबहु नाहिन रचि आन^{४०} । मन बस होत नाहिन मेरे^{४१} ।

नाहीं—तहाँ प्रम नाहीं^{४२} । नाहीं डरत करत अनीति^{४३} । सो पाएहु नाहीं पहिचानत^{४४} ।

मति—(नौका) मति होहि मिलाई^{४५} । मुख मृदु बचन जानि मति जानहु मुद पय पय धरती^{४६} ।

घ. अन्य रीतिवाचक क्रियाविशेषण—मूर-वाच्य में कुछ ऐसे रीतिवाचक क्रिया-विशेषण मिलते हैं जो उक्त तीनों भेदों—प्रकार, कारण और निषेधवाचक—में नहीं आते ।

१६ सा. १-१३० ।

१७ सा. १-३१ ।

१८ सा. ९-४२ ।

१९ सा. १०-८५ ।

२० सा. १-६३ ।

२१ सा. ९-८७ ।

२२ सा. १-९१ ।

२३ सा. १-२०४ ।

२४ सा. १-११४ ।

२५ सा. १-११ ।

२६ सा. १-८१ ।

२७ सा. १-८८ ।

२८ सा. १-८५ ।

२९ सा. १-१०० ।

३० सा. ९-४२ ।

३१ सा. १-१३० ।

३२ सा. १-२१५ ।

३३ सा. १०-५४ ।

३४ सा. १-८६ ।

३५ सा. १-९८ ।

३६ सा. १-१०६ ।

३७ सा. १-६४ ।

३८ सा. १-१०६ ।

३९ सा. १-१२१ ।

४० सा. १-१०६ ।

४१ सा. १-२०३ ।

४२ सा. १-११ ।

४३ सा. १-१०६ ।

४४ सा. १-११४ ।

४५ सा. ९-४२ ।

४६ सा. १-२०३ ।

इनको निश्चयवाचक—जैसे 'निसदेह'— और अवधारणसूचक—जैसे 'तौ'— आदि कहा जा सकता है : जैसे—

तौ (अवधारण०)—तुम तौ तीनि लोक के ठाकुर^{४७} ।

निसदेह (निश्चय०)—या विधि जौ हृत्-पद उर धरिहौ, निसदेह सूर तौ तरिहौ^{४८} ।

२. संबंधसूचक अव्यय—सज्ञा अथवा उसी के समान प्रयुक्त शब्द के पश्चात् आकर जो अव्यय वाक्य की क्रिया, क्रियार्थक सज्ञा अथवा इसी प्रकार के अन्य शब्द के साथ उसका संबंध जोड़ते हैं, वे 'संबंधसूचक' कहलाते हैं। प्रयोग के अनुसार इसके दो भेद होते हैं—क. संबद्ध संबंधसूचक और ख. अनुबद्ध संबंधसूचक ।

क. संबद्ध संबंधसूचक—ये संबंधसूचक अव्यय सज्ञा अथवा उसी के समान प्रयुक्त शब्द के मूल रूप की विभक्ति—प्रायः संबंधकारकीय विभक्ति—के अनंतर प्रयुक्त होते हैं; कभी व.भी इनका विभक्तिरहित प्रयोग भी किया जाता है। सूर-काव्य में दोनों प्रकार के प्रयोग मिलते हैं : जैसे—

अ. विभक्ति के पश्चात् प्रयोग—उलटि भईं सब हरि की घाई^{४९} । रहै हरि के द्विग^{५०} । दूरि गयी दरसन के ताई^{५१} । भ्रमि आयो कपि गुंजा की नाई^{५२} ।

आ. विभक्तिरहित प्रयोग—सूर-काव्य में इस वर्ग के प्रयोगों की संख्या उक्त वर्ग से बहुत अधिक है : जैसे—पथिक जान मधुवन तन^{५३} । गई वन तीर^{५४} । भगवत भजन विनु^{५५} । कौडी लागि मग की रज छानत^{५६} । याहि लागि को मरै हमारै^{५७} । क्यों नाहीं जहुपति लौ जात^{५८} । मूखधौ सलिल समेत^{५९} । गिरिवर सह ब्रज देहु बहाई^{६०} । कपिध्वज सहित गिराऊँ^{६१} ।

ख. अनुबद्ध संबंधसूचक—ये शब्द सज्ञा अथवा समवर्गीय शब्दों के विकृत रूपों के पश्चात् प्रयुक्त होते हैं; जैसे—नह-गोप-ग्वालनि के अगै देव क्यो यह प्रगट सुनाई^{६२} । सवनि तन हेरी^{६३} । भुरनि समेत^{६४} । भक्तनि हित तुम घारी देह^{६५} ।

३. समुच्चयसूचक अव्यय—इस अव्यय-रूप के दो भेद होते हैं—क. समानाधिकरण और ख. व्यधिकरण। दोनों प्रकार के पर्याप्त प्रयोग सूर-काव्य में मिलते हैं।

क. समानाधिकरण—इस अव्यय-रूप के जो प्रयोग सूरदास ने किये हैं, उनको पुन चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—अ. संयोजक, आ. विभाजक, इ. विरोधसूचक और ई. परिणामसूचक ।

४७. सा. १-२३९ । ४८ सा १-३४२ । ४९. सा. २८२८ । ५०. सा. ३५२३ ।

५१. सा. १-११५ । ५२. सा. १-१४७ । ५३. सा. ३२९५ । ५४. सा. २६०४ ।

५५. सा. २-३ । ५६. सा. १-११४ । ५७. सा. ३७२४ । ५८. सा. ४२२५ ।

५९. सा. १-३२५ । ६०. सा. १८३ । ६१. सा. १-२७० । ६२. सा. ८७१ ।

६३. सा. १-२५२ । ६४. सा. ७-२ । ६५. सा. ७-२ ।

ब. संयोजक—इस वगं का मुख्य रूप 'अरु' है जिसका प्रयोग सूर-काव्य में सर्वत्र मिलता है, जैसे—सुत-कलत्र को अपनी जानें, अरु तिनसों भगत बहु ठानें^{६६} । मैं तो एक पुरुष को ध्यायो अरु एकहि सों चित्त लगायो^{६७} । पठियो कहि उपनंद बुलाई अरु आनी बृषभानु लिवाई^{६८} ।

आ. विभाजन—अथवा, कि, किधों, की, कै, कैधों, भावै आदि अव्यय इस वगं में आते हैं जिनमें से 'की' और 'कै' के प्रयोग सूर-काव्य में विरोध रूप से मिलते हैं; जैसे—

अथवा—जघनि कौ बदली सम जानें अथवा वनकसभ सम मानें^{६९} ।

कि—हों उन माहें नि वै माहि महियां. तरु में बीजु कि बीज माह तरु^{७०} ।

किधों—निधों बारि-बूंद सीप हृदय हरप पाए । किधों चत्रवाकि निरखि पनिही रति मानें^{७१} ।

की—रसना-सखन नैन की होते की रसना ही इनही दीन्ही^{७२} । स्याम-सखा तुम सांचे, की करि लियो स्वांग दीर्घाहि तै^{७३} ।

कै—रक होइ कै रानी^{७४} । भृगु कै दुरवासा....वपिल कै दत्त^{७५} । कै वह भाजि सिंधु में बूढी, कै जहि तज्यो परान^{७६} ।

कैधों—धनुष-वान सिरान कैधों गरुड वाहन खोर. चत्र वाहु चौरायी, कैधों भुजनि बल भयो थोर^{७७} । कैधों नव जल स्वातिचातक मन लाए. कैधों मृग-जूय जुरे मुरली-धुनि रोसे^{७८} ।

भावै—भायें परी आजुही यह तन भावै रही अमान^{७९} । असुर होइ भावै सुर होइ^{८०} ।

इ. विरोधसूचक—नतरु, नतरक, नातर, पै आदि रूप इस वगं में आते हैं जिनमें से अतिम दोनों का प्रयोग सूर-काव्य में अधिक मिलता है; जैसे—

नतरु—अजहूँ सिय सौपि नतरु बीस भुज भायें^{८१} ।

नतरक—तजि अभिमान राम कहि बीरे नतरक ज्वाला तचिदो^{८२} ।

नातरु—गाइ लेउ मेरे गोपालाहि नातरु बाल-ब्याल लेतै है^{८३} । रामहि-राम वही दिन रात, नातरु जन्म अकारथ जात^{८४} । मोको राम रजायमु नाही, नातरु प्रलय करौ छिन माहो^{८५} ।

पै—सिंहू ताके पाछै धाए, पै ताको मारन नहि पाए^{८६} । याही विधि दिलीप तप कीन्ही, पै गगा जू वर नहि दीन्ही^{८७} । बरस सहस्र भोग नृप किये, पै सतोंप न आयो हिये^{८८} ।

६६. सा ३-१३ ।

६७. सा. ४-३ ।

६८. सा. ८८७ ।

६९. सा ३-१३ ।

७०. सा १०-१३५ । ७१. सा. ६४२ ।

७२. सा १८५८ ।

७३. सा. ३५१६ । ७४. सा. १-११ । ७५. सा. ५-४ । ७६. सा. ९७५ ।

७७. सा. १-२५३ । ७८. सा. ६४२ । ७९. सा. २-३३ । ८०. सा. ७२ ।

८१. सा. ९-१७ । ८२. सा १-५९ । ८३. सा. १-७४ । ८४. सा. ७-२ ।

८५. सा. ९-१३२ । ८६. सा. १-२२६ । ८७. सा. ९-९ । ८८. सा. ९-१७४ ।

ई. परिणामसूचक—जातें, तातें आदि रूप इस वर्ग में आते हैं जिनमें से द्वितीय का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक किया गया है, जैसे—

जातें—कोन पाप मैं ऐसी कियो जातें मोको सूली दियो^{६९} ।

तातें—कदम-मोह न मन तँ जाइ, तातें कहियै सुगम उपाइ^{७०} । सिव की लागी हरि पद तारी, तातें नहि उन आंखि उपारी^{७१} ।

ख. व्यधिकरण—इस वर्ग के अव्यय एक मुख्य वाक्य का सम्बन्ध एक या अधिक वाक्यों से जोड़ते हैं । सूर-काव्य में इनके जो प्रयोग मिलते हैं, उनके तीन भेद किये जा सकते हैं—अ. उद्देश्यसूचक, आ. संकेतसूचक और इ. स्वरूपवाचक ।

अ. उद्देश्यसूचक—जातें, जौ आदि अव्यय इस वर्ग में आते हैं जिनमें से प्रथम का प्रयोग सूरदास ने अपेक्षाकृत अधिक किया है, जैसे—

जातें—अब तुम नाम गही मन नानर, जातें काल-अगिनि तँ बांची^{७२} । सोई कछु कीजँ दीनदयाल, जातें अज छन चरन न छाईं^{७३} । जातै रहै छत्रपन मेरी सोइ मत्र कछु कीजँ^{७४} ।

जौ—अब तुम मोकों करो अजांची, जौ कहूँ कर न पसारौं^{७५} ।

आ. संकेतसूचक—जद्यपि, जद्यपि...तऊ, जद्यपि...पै, जौ, जौ...तउ, जौ...तऊ, जौ...तौ, जौपै, जौपै...तौ, तौ ..जौ, तौपै...जौ, यदि...तौ आदि रूप इस वर्ग में आते हैं; जैसे—

जद्यपि—प्रकट खंभ तँ दए दिखाई जद्यपि कुल को दानौं^{७६} ।

जद्यपि 'तऊ—जद्यपि मलय-बुच्छ जउ काटै कर कुठार पकरै, तऊ सुभाव न सीतल छाईं^{७७} ।

जद्यपि 'पै—जद्यपि रानी बरी अनेक, पै तिनतँ सुत भयी न एक^{७८} ।

जौ—जौ तू रामहि दोष लगावँ, करौं प्राण कौ घात^{७९} ।

जौ...तउ—छहौं रस जौ धरौं आगँ तउ न गंध सुहाइ^{८०} ।

जौ 'तऊ—जौ गिरिपति मति घोरि उदधि में 'तऊ नही मिति नाय^{८१} ।

जौ...तौ—जौ हरि-व्रत निज उर न धरंगौ 'तौ को अस त्राता जु अपुन करि कर कुठार पकरंगौ^{८२} । प्रभु हित कँ सुमिरी जौ, तौ आनंद करिकँ नाचो^{८३} ।

जौपै—जौपै रामभक्ति नहि जानी, कह सुमेरु मम दान दिऐ^{८४} ।

जौपै...तौ—जौपै तुमही बिरव बिसारो, तौ कहौ, कहाँ जाइ कहरनामय कृपिन करम कौ मारो^{८५} । जौपै यही बिचर परी तौ कत कति-बलमप लूटन कौ मेरी देह घरी^{८६} ।

८९. सा. ३-५ ।	९०. सा. ३-२३ ।	९१. सा. ४-५ ।	९२. सा. १-११ ।
९३. सा. १-१२७ ।	९४. सा. १-२६९ ।	९५. सा. १०-३७ ।	९६. सा. १-११ ।
९७. सा. १-११७ ।	९८. सा. ६-५ ।	९९. सा. ९-७७ ।	१. सा. १-५६ ।
२. सा. १-१११ ।	३. सा. १-७५ ।	४. सा. १-८३ ।	५. सा. १-८९ ।
६. सा. १-१५७ ।	७. सा. १-२११ ।		

ती-जो—तौ तुन कोऊ तारघां नाहि, जौ मोनों पतिव न दायो^१ । तौ बनी
जौ मोहि तारिही^१ ।

तौपै...जौ—तौपै सूर पतिवत सांची, जौ देखौ रघुराइ^{१०} ।

(यदि) * जौ—नाय, (यदि) सकौ तौ मोहि उघारो^{११} ।

इ. स्वरूपवाचक—जो, मनहु, मनु, मनौ, मानी आदि अन्वय इस वचं में बाते
हैं जिनमें से अन्तिम तीन का प्रयोग सूरदास ने बहुत किया है; जैसे—

जो—मैं निरबल बित-बल नहीं जो और गटाऊँ^{१२} ।

मनहु—सदन-रज तन स्थान सोनित * मनहुँ अग बिभूति राजति^{१३} । नुवा दान
पर कर-छबि लागति * मनहुँ कमल-दल नाल मध्य तै उपो^{१४} ।

मनु—ललित लट छिटकाति मुख पर * मनु मयकहि अर लोन्ही चितिका के सून^{१५} ।
मोलन कर तै धार चलति, परि मोहनि मुख अतिही छबि बाढी, मनु जलधर
जलधार कृष्टि लघु पुनि-पुनि प्रेम-चद पर बाढी^{१६} ।

मनौ—स्वानि-मुठ-भाला बिराजत * मनौ गंगा गौरि डर हर लई कउ लगाइ^{१७} ।
तनक कटि पर कनक करधनि * मनौ कनक कसौटिया पर लौक सौ
लपटानि^{१८} ।

मानहु—कोउ मरम न पावत, मानहुँ मूक मिठाई के गुन कहि न सकत मुख^{१९} ।

मानी—मुख आंनू अर मालन वनुवा * मानी सबत सुधानिधि मोठी उडुपन बनसि
सनेत^{२०} । ज्ञान तै अति अपल गोलक सजल सोनित छीर, भीन मानी देखि
बसी करत जल झरझोर^{२१} ।

४. विस्मयादिबोधक अन्वय—सूरदास द्वारा प्रयुक्त विस्मयादिबोधक अन्वयों से
आश्चर्य, तिरस्कार, शोक, हर्ष आदि सूचित होते हैं; जैसे—

अ. आश्चर्य—इद हाथ ऊपर रहि गयो, तिन कह्यो, दर्ई ! बहा यह मनो^{२२} ।

आ. तिरस्कार—धिरू तुम, धिरू या कहिवे ऊपर^{२३} ।

इ. शोक—त्राहि त्राहि द्रौपदी पुकारो^{२४} । त्राहि त्राहि करि ब्रजजन धार^{२५} ।
हा करनानम ! कुजर टेरपो^{२६} । हा जगदीश ! राखि इहि अवसर^{२७} । हा
हा लकुट प्राप्त दिखरावति^{२८} ।

ई. हर्ष—जय जय हृपानिधान^{२९} । जय जय जय चिताननि स्वानी^{३०} । दलि

८. सा. १-७३ । ९. सा. १-१३२ । १०. सा. ९-७७ । ११. सा. १-१३१ ।
१२. सा. ९-४२ । १३. सा. १०-१६९ । १४. सा. ६८७ । १५. सा. १०-१८४ ।
१६. सा. ७३६ । १७. सा. १०-१७० । १८. सा. १०-१८४ । १९. सा. ६४८ ।
२०. सा. ३४९ । २१. सा. ३५८ । २२. सा. ९-३ । २३. सा. १-२८४ ।
२४. सा. १-२४९ । २५. सा. १०-५१ । २६. सा. १-११३ । २७. सा. १-२४७ ।
२८. सा. ३५६ । २९. सा. १-९७ । ३०. सा. १-२७४ ।

बलि नंददुलारे^{३१} । बसन-प्रवाह बहुचो जब जान्यो, साधु-साधु सबहिन
नति फेरी^{३२} । साधु-साधु सुरसरी-नुवन तुम^{३३} ।

वाक्य-विन्यास—

वाक्य-विन्यास का अध्ययन मुख्यतः गद्य-रचनाओं को लेकर किया जाता है । कारण यह है कि वाक्य में विभिन्न शब्द-भेदों, वाक्यांशों, उपवाक्यों आदि के क्रम और पारस्परिक संबंध के विषय में जो नियम निर्धारित किये जाते हैं, वे प्रायः गद्य-रचनाओं के आधार पर ही होते हैं और गद्य-लेखक ही उनका उचित निर्वाह भी करते हैं । इसके विपरीत, पद्य-लेखक को तो इस क्रम में अपनी इच्छा या रुचि और छंद की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है । अतएव न तो तत्संबंधी नियम सरलता से बनाये जा सकते हैं और न उनसे विशेष लाभ ही हो सकता है । सभवतः इसी कारण डा० धीरेन्द्र वर्मा ने 'ब्रजभाषा-व्याकरण' नामक अपने पुराने और 'ब्रज-भाषा' नामक नये ग्रन्थ में वाक्य का विवेचन गद्य-रचनाओं के आधार पर ही किया है ।

फिर भी किसी कान्य के वाक्य-विन्यास का अध्ययन दो विषयों - १. वाक्य में शब्दों का क्रम और उनका पारस्परिक संबंध तथा २. सरल और जटिल वाक्य-रचना—की दृष्टि से किया जाय तो निस्संदेह कुछ ऐसी बातें प्रकाश में आयेंगी जिनकी ओर गद्य-रचनाओं का अध्ययन करते समय कम ही ध्यान जाता है । अतएव सूरदास के वाक्य-विन्यास का अध्ययन उक्त शीर्षकों के अंतर्गत इसी दृष्टिकोण से करना है ।

१. वाक्य में शब्दों का क्रम और उनका पारस्परिक संबंध—वाक्य के दो भाग होते हैं—एक, उद्देश्य और दूसरा, विधेय । उद्देश्य के अंतर्गत क्रिया का कर्ता और कर्ता के विशेषण आते हैं तथा विधेय में क्रिया, उसका कर्म और क्रियाविशेषण । वाक्य में इन्हीं पाँच के क्रम और पारस्परिक संबंध पर विचार करना है ।

क. क्रिया का कर्ता या मुख्य उद्देश्य—संज्ञा, सर्वनाम, क्रियार्थक संज्ञा और संज्ञावत् प्रयुक्त कुछ विशेषण शब्द वाक्य में मुख्य उद्देश्य के रूप में प्रयुक्त होते हैं । इनका स्थान क्रिया के पूर्व और पश्चात्, प्रभाव की दृष्टि से जहाँ भी उपयुक्त हो, हो सकता है; जैसे—

१. मन हरि लीन्हो कुँवर कन्हार्ई^{३४} ।

२. नैना घूँघट में न समात^{३५} ।

पहले वाक्य में 'कुँवर कन्हार्ई' उद्देश्य है जो क्रिया 'हरि लीन्हो' के बाद प्रयुक्त हुआ है और दूसरे में 'नैना' उद्देश्य 'समात' क्रिया के पूर्व ही है ।

अर्थ-बोध की दृष्टि से उक्त वाक्यों में एक और बात ध्यान देने की है । पहले में दो संज्ञा शब्द हैं—'मन' और 'कुँवर कन्हार्ई' । दोनों विभक्तिरहित हैं । इसलिए

गद्य-रचना के वाक्यों का शब्द-क्रम ध्यान में रखनेवाला साधारण पाठक वाक्यारम्भ में प्रयुक्त 'मन' को ही उद्देश्य या वार्ता मान सकता है। इस भ्रम का किसी सीमा तक निवारण यह कह कर किया जा सकता है कि चेतन व्यक्ति कुँवर बन्हाई में 'हरण करने' की जितनी क्षमता है, 'मन' में 'हरे जाने' की ही उतनी योग्यता है। अतः यहाँ 'कुँवर बन्हाई' को ही उद्देश्य मानना चाहिए। दूसरे वाक्य में दो सज्ञा शब्द हैं— 'नंना' और 'धूँघट'। इनमें से दूसरा अर्थात् 'धूँघट' अधिकरणकारक में है जिसकी ओर उसकी विभक्ति 'में' भी सवेत करती है। अतः यहाँ वार्ता के सबध में कोई भ्रम नहीं उठता। सूरदास का एक तीसरा वाक्य देखिए—

बहुरि बन बोलन लागे मोर^{३६}।

यहाँ भी क्रिया का उद्देश्य या वार्ता 'मोर' वाक्यान्त में है, यद्यपि क्रिया के पूर्व एक और सज्ञा शब्द 'बन' प्रयुक्त हो चुका है।

यह ठीक है कि ब्रजभाषा में सभी कारकीय विभक्तियों का लोप किया जा सकता है, परन्तु कभी-कभी, विशेषतः उद्देश्य के साथ, विभक्ति न रहने से वाक्य-रचना भ्रमोत्पादक हो जाती है। उक्त उदाहरणों में वार्ता के सम्बन्ध में जो भ्रम होता है, उसका यही मुख्य कारण है। इसी प्रकार नीचे के वाक्यों में भी वार्ता के सबध में अनिश्चयता के लिए स्थान है—

१. भली बात सुनियत है आज।

फ़ोऊ कमलनैन पठ्यौ है तन बनाइ अपनी सो साज^{३७}।

२. सुने ब्रज लोग आवत स्याम^{३८}।

३. साठ सहस्र सागर के पुत्र, कीने सुरसरि तुरत पवित्र^{३९}।

पहले वाक्य का अर्थ है 'कमलनैन ने कोऊ को भेजा है'; परन्तु भ्रम से जान पड़ता है 'किसी कमलनैन ने भेजा है' अथवा 'किसी ने कमलनैन को भेजा है'। दूसरे में वार्ता है 'ब्रजलोग', परन्तु 'स्याम' के भी वार्ता होने का भ्रम होता है। तीसरे में वार्ता है 'सुरसरि', परन्तु 'पुत्र' की ओर भी भ्रम से सवेत किया जा सकता है।

कुछ विभक्तियाँ ऐसी हैं जिनका प्रयोग मूर ने कई कारकों में किया है। वाक्य में ऐसी विभक्ति किसी शब्द के साथ रहने पर भी भ्रम के लिए स्थान रह ही जाता है, जैसे—

जानत है तुम जिनाहि पठाए^{४०}।

यहाँ 'हि' विभक्ति वार्ता के साथ प्रयुक्त है जिससे वाक्य का अर्थ है—'तुमको जिसने भेजा है? परन्तु वार्ता कारक में 'हि' का प्रयोग बहुत कम होता है, इसलिए भ्रम से यह अर्थ भी निकलता है—'तुमने जिसको भेजा है। यह भ्रम होता ही नहीं, यदि 'हि' विभक्ति 'जिन' के साथ न होकर 'तुम' के साथ रहती अथवा 'जिन'

३६. सा. ३२२५।

३८. सा. ३४६३।

३७. सा. ३४७६।

३९. सा. ९-९।

४०. सा. ३५१०।

या 'जिनहि' का प्रयोग तुम के पहले किया जाता। इस वाक्य का यह शुद्ध रूप एक अन्य पद में मिलता भी है—

जानी सिद्धि तुम्हारे सिद्धि की जिन तुम इहाँ पठाए^{४१}।

विभक्ति या विभक्तियों का लोप रहने पर भी शब्दों के क्रम से ही इस वाक्य का अर्थ सरलता से निकल आता है—जिन्होंने तुम्हें भेजा है। वास्तव में गद्य हो चाहे पद्य, वाक्य-रचना ऐसी होनी चाहिए कि भ्रम के लिए अवकाश ही न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब वाक्य का प्रथम सज्ञा, सर्वनाम या अन्य समकक्ष प्रयोग, उद्देश्य या कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो। सूरदास ने अनेक पदों में ऐसा किया भी है : जैसे—

१. कंस नृप अक्रूर व्रज पठाये^{४२}।
२. कहति दूतिका सखिनि बुझाइ^{४३}।
३. मैती तुम्है हँसतऽरु खेलतहि छाँडि गई^{४४}।
४. लाल उनीदे लोइननि आलस भरि लाए^{४५}।
५. सिखिनि सिखर चढ़ि टेर सुनायी^{४६}।

इन वाक्यों में 'कंस नृप', 'दूतिका', 'मै', 'लाल', 'सिखिनि' शब्द क्रियाओं के कर्ता हैं और इतका प्रयोग अन्य सज्ञा-सर्वनाम शब्दों से पूर्व होने के कारण वाक्यार्थ-बोध में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती।

वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के बीच से 'कर्ता' को चुन लेने में कोई कठिनाई न हो, इसका दूसरा उपाय यह है कि या तो उसी के साथ अथवा अन्य समकक्ष शब्दों के साथ कारकमूलक विभक्तियों का प्रयोग किया जाय। जहाँ-जहाँ सूर ने ऐसा किया है, वहाँ-वहाँ अर्थ की स्पष्टता में कोई बाधा नहीं होती और 'कर्ता' को भी सरलता से बताया जा सकता है, जैसे—

१. भोजत कुंजनि मैं दोउ आवत^{४७}।
२. नंदहि कहत हरि^{४८}।
३. कहति सखिनि सौं राधिका^{४९}।
४. सुफलक-सुत के संग तैं हरि होत न न्यारे^{५०}।
५. स्यामहि सुख दै राधिका निज धाम सिधारी^{५१}।

इन वाक्यों में उद्देश्य हैं क्रमशः 'दोउ', 'हरि', 'राधिका', 'हरि' और 'राधिका'। वाक्यारंभ में न प्रयुक्त होने पर भी इनके पहचाने जाने में कोई भ्रम नहीं उठता, क्योंकि इनके पूर्व प्रयुक्त अन्य समकक्ष शब्दों के साथ कारकीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है। अतिम

४१. सा. ३६९३।	४२. सा. २९५६।	४३. सा. २४२५।	४४. सा. २७९१।
४५. सा. २५१२।	४६. सा. ३३२८।	४७. सा. १९९२।	४८. सा. ३१२१।
४९. सा. २६५३।	५०. सा. २९७६।	५१. सा. २६५१।	;

वाक्य में अवश्य 'सुख' और 'धाम' के साथ कोई विभक्ति नहीं है, परंतु 'सिधारी' क्रिया इनके अनुकूल न होकर 'राधिका' के लिए वचन के अनुसार है जिससे भ्रम को स्पष्ट नहीं मिलता। ऐसी स्पष्ट वाक्य-रचना सूर वाक्य में सर्वत्र मिलती है।

२३. विशेषण—इस शीर्षक के अन्तर्गत सामान्य विशेषण शब्दों के अतिरिक्त संबन्धकारकीय रूप भी आ जाते हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि वाक्यातगत उद्देश्य भाग के 'वर्ता' और विधेय भाग के 'वर्म' दोनों के विशेषण रूप में इनका—संबन्धकारकीय रूपों और सामान्य विशेषण शब्दों का—प्रयोग किया जाता है। वाक्य योजना में विशेष्य या संबन्धी शब्द के पूर्व भी सूरदास ने इनको स्पष्ट दिया है और उनके परचान् भी, जैसे—

१. दीजँ स्याम कांधे कौ कबर^{५३}।
२. सब छोटे मधुवन के लोग^{५३}।
३. नंद के लाल हरयो मन मोर^{५४}।
४. गोविंद विनु कौन हरै नैननि कौ जरनि^{५५}।
५. तुम आए लै जोग सिखावन, सुनत महा दुख दीनौ^{५६}।

इन वाक्यों में विशेष्य या संबन्धी शब्द हैं—कबर, लोग, लाल, जरनि और दुख। बड़े टाइप में छपे शब्द इनके विशेषण हैं जो इनके पूर्व प्रयुक्त हुए हैं। इनके विपरीत निम्नलिखित वाक्यों में विशेषणों का प्रयोग विशेष्यो के बाद किया गया है—

१. रे मधुकर, लंपट अन्याई, यह सँदेस कत कहै कन्हई^{५७}।
२. रहु रहु रे विहग, बनवासी^{५८}।
३. ऊधौ, जननी मेरी कौ मिलि अरु कुसलात कहींगे^{५९}।
४. तजौ सीख सब सास-ससुर की^{६०}।

इन वाक्यों में विशेष्य हैं—मधुकर, विहग, जननी और सीख, जिनके विशेषण या संबन्धकारकीय रूप—लंपट-अन्याई, बनवासी, मेरी कौ और सब सास ससुर कौ—उनके परचान् प्रयुक्त हुए हैं।

विशेषण शब्द का प्रयोग विशेष्य के पूर्व किया जाय चाहे उसके परचान्, परंतु होना चाहिए वह सर्वथा स्पष्ट ही—उसके विशेष्य के संबन्ध में किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। सूरदास का एक वाक्य ऊपर दिया गया है—

साठ सहल सगर के पुत्र, कौने सुरसरि तुरत पवित्र^{६१}।

इसमें 'साठ सहल' विशेषण का विशेष्य है—'पुत्र', परंतु बीच में 'सगर' शब्द आ जाने से इसी के विशेष्य होने का भ्रम हो सकता है। ऐसे भ्रमोत्पादक विशेषण-प्रयोग

-
५२. सा. १९९१।	५३. सा. ३५९०।	५४. सा. १८७१।	५५. सा. ३३४४।
५६. सा. ३१६३।	५७. सा. ४०४९।	५८. सा. ३३३१।	५९. सा. ३४४०।
६०. सा. ३१६६।	६१. सा. ९-९।		

सूरकाव्य में बहुत कम है, यद्यपि विशेष्य और विशेषण के बीच में अन्य शब्द अनेक वाक्यों में आये हैं; जैसे—

१. रितु वसंत अरु ग्रीषम वीते बादर आए स्याम^{६१} ।

तारे गनत गगन के सजनी, वीते चारों जाम^{६२} ।

२. मित्र एक मन वसत हमारै^{६३} ।

इन वाक्यों में विशेषण हैं—स्याम, गगन के और हमारै, एव विशेष्य हैं—बादर तारे और मन । इनके बीच में 'आए', 'गनत' और 'वसत' के आने पर भी विशेषण-विशेष्य के संबंध में कोई भ्रम नहीं होता ।

ग. क्रिया—वाक्य के विधेयाश का सबसे महत्वपूर्ण अंग है क्रिया । गद्य-रचना में तो वाक्य की पूर्णता इसी अंग पर निर्भर रहती है और 'हाँ', 'ना'—जैसे एक-दो शब्दों के वाक्यों को छोड़कर, जो प्रायः वार्तालाप में ही प्रयुक्त होते हैं, साधारणतः क्रिया ही वाक्यों को विन्यास की दृष्टि से पूर्ण करती है । काव्य में ऐसा नहीं होता; उसमें विन्यास से बहुत अधिक ध्यान अर्थ पर रहता है और अनेक वाक्यों के अर्थ की सिद्धि क्रिया न रहने पर भी सुगमता से हो जाती है । सूरदास के काव्य में भी अनेक वाक्य ऐसे मिलते हैं जिनमें क्रिया है ही नहीं । यह बात पद के प्रथम चरण में विशेष रूप से देखने को मिलती है; जैसे—

१. वासुदेव की वडी वड़ाई^{६४} ।

२. हरि सौ ठाकुर और न जन कौ^{६५} ।

३. अद्भुत राम-नाम के अक ।

धर्म-अंकुर के पावन द्वे दल मुक्ति-बधू ताटकं^{६६} ।

४. दानव वृषपर्वा बल भारी, नाम लमिष्ठा तासु कुमारी ।

तासु देवयानी सों प्यार.....^{६७} ।

५. सखी री, काके मीत अहीर^{६८} ।

उक्त वाक्यों में कोई क्रिया शब्द प्रयुक्त नहीं है, फिर भी अर्थ की दृष्टि से उनमें कोई कमी नहीं जान पड़ती । इसी प्रकार पद के बीच बीच में भी कभी कभी ऐसे क्रिया-रहित वाक्य मिल जाते हैं, यद्यपि इनकी संख्या अपेक्षाकृत कम है; जैसे—

१. हमता जहाँ तहाँ प्रभु नाही^{६९} ।

६१. सा. ९-९ ।

६२. सा. ३३०९ ।

६३. सा. ३१४९ ।

६४. सा. १-३ ।

६५. सा. १-९ ।

६६. सा. १-९० ।

६७. सा. ९-१७४ ।

६८. सा. ३१५६ ।

६९. सा. १-११ ।

२. माता-पिता-बंधु-भुत तौ लगि, जौ लगि जिहि कौ काम ।
आमिय-रुधिर-अस्थि अँग जौ लौं, तौ लौं कोमल चाम^{००} ।
३. राम-राम तौ बहुरि हमारी^{०१} ।

इन वाक्यों में भी, क्रिया न रहने पर, अप्रत्यक्ष से अपूर्णता नहीं है। इस प्रकार के वाक्यों का अर्थ प्रसंग के साथ बड़ी सरलता से समझ में आ जाता है। परंतु सूरदास केवल छुट-भुट वाक्यों के क्रिया-साध से ही संतुष्ट नहीं रहे। उन्होंने पूरे-पूरे पद ऐसे लिख दिये हैं जिनमें कोई क्रिया नहीं है, जैसे—

१. हरि-हर सकर नमो नमो ।

अहिंसायी अहि-अग-विभूषण, अमित-दान, बल-विष-हारी ।
नीलकण्ठ, वर नील कलेवर, प्रेमपरस्पर वृत्तहारी ।
कण्ठ चूड़, सिखि-चंद्र-सरोरुह, जमुनाप्रिय गंगाधारी ।
सुरभि-रेनु तन, भस्म-विभूषित, वृष-वाहन, वन वृष-चारी ।
अज-अनीह-अविरुद्ध, एकरस, यहै अधिक ये अवतारी ।
सूरदास सम, रूप-नाम-गुण अतर अनुचर-अनुसारी^{०२} ।

२. गिरिधर, बज्रधर, मुरलीधर, धरनीधर, माधौ, पीतांबरधर ।
सख-चक्रधर, गदा-भद्रमधर, सीस मुकुटधर, अधर-मुधाधर ।
कब्रु कण्ठ धर, कौस्तुभ मनि धर, वनमाला धर, मुक्त माल धर ।
सूरदास प्रभु गोप वेप धर, काली फन पर चरन कमल धर^{०३} ।

प्रथम पद की प्रारम्भिक पंक्ति में केवल 'नमो नमो' पद क्रिया वर्ग में आता है। इसके अनिश्चित और कोई सामान्य क्रिया रूप इन पदों में नहीं है। ऐसी क्रियापदित वाक्य-योजना सूरदास की सामान्य पद प्रधान स्तुतियों में विशेष रूप से देखने को मिलती है। इस प्रकार की रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि क्रिया न रहने पर भी वाक्य का अप्रत्यक्ष समझने में कठिनाई नहीं होती। भाषा का सामान्य वाच्य, बहिर्गत विचारों का बोध पाठक को सुगमता से करा देना होता है। क्रिया न रहने पर भी सूरदास के वाक्य इस दायित्व का निर्वाह सरलता से कर देते हैं।

वाक्य में यदि कर्ता या उद्देश्य एक से अधिक हैं और उनमें पहला एववचन में है और दूसरा बहुवचन में, तो सूरदास ने क्रिया द्वितीय या अतिम के अनुसार रखी है, जैसे—

इक मन अर जानेंद्री पांच, मन कौं सदा नचावै नाच^{०४} ।

इस वाक्य में 'इक मन' और 'जानेंद्री पांच', दोनों सम्मिलित रूप से 'नचावै' क्रिया

के कर्ता है; परंतु क्रिया को बहुवचन रूप द्वितीय को ध्यान में रखकर ही दिया गया है। इसी प्रकार यदि दो एकवचन कर्ता किसी क्रिया के साथ है, तो भी सूरदास ने इसको बहुवचन कर दिया है, जैसे—

मत्स्य अरु सर्प तिहि ठौर परगट भए^{७५} ।

यहाँ 'मत्स्य' और 'सर्प', दोनों एकवचन में हैं। इन दोनों कर्ताओं के सम्मिलित रूप के अनुसार क्रिया 'परगट भए' बहुवचन में आयी है।

किसी वाक्य में यदि क्रिया द्विकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है तब मुख्य कर्म तो सर्वद उसके पूर्व प्रयुक्त हुआ है और गौण कर्म कभी पहले और कभी बाद में, जैसे—

१. ध्रुवाहि अमं पद दियो मुरारी^{७६} ।

२. अति दुख में सुख दे पितु-माताहि सूरज-प्रभु नैद-भवन सिघारे^{७७} ।

३. ललिता को सुख दे गए स्याम^{७८} ।

इन वाक्यों में मुख्य कर्म हैं—'अमं पद', 'सुख' और 'सुख' जो तीनों क्रियाओं—'दियो', 'दे' और 'दे गए' के पूर्व प्रयुक्त हुए हैं तथा गौण कर्म हैं—'ध्रुवाहि', 'पितु-माताहि' और 'ललिता को' जिनमें प्रथम और अन्तिम तो क्रियाओं के पूर्व आये हैं, परन्तु द्वितीय 'पितु-माताहि' को उसके पश्चात् स्थान मिला है।

विनोदो कवि सूरदास ने यदि कुछ ऐसे पद रच दिये हैं जिनमें कोई क्रिया नहीं है, तो ऐसे पदों की रचना भी उन्होंने की है जिनमें एक ही क्रिया-पद की अनेक बार आवृत्ति है; जैसे—

आंखनि में बसै, जिय में बसै हिय में बसत निसि दिवस प्यारौ ।

तन में बसै, मन में बसै, रसना हू में बसै नदवारौ ।

सुधि में बसै बुधिहू में बसै अंग अंग बसै मुकुटवारौ ।

सूरवन बसै, घरहू में बसै संग ज्यौ तरंग जलतं न न्यारौ^{७९} ।

घ. अत्रयय—वाक्य में अव्यय-प्रयोगों के सम्बन्ध में एक मुख्य बात यह है कि जब तब, जो तौ, जद्यपि तथापि या तथापि आदि कभी तो साथ-साथ प्रयुक्त होते हैं और कभी चरण में स्थान न रह जाने पर द्वितीय रूप का लोप भी कर दिया जाता है। सूरदास ने दोनों तरह के प्रयोग किये हैं; जैसे—

१. जब गज गह्यौ ग्राह जल भीतर तब हरि को उर घ्याए (हौ)^{८०} ।

२. जबजब दीननि कठिन परी...तब तब सुगम करी^{८१} ।

३. जहें जहें गाठ परी भक्तनि को, तहें तहें आपु जनायो^{८२} ।

^{७५} सा. ८-१६ । ^{७६} सा. १-२९ । ^{७७} सा. १०-१० । ^{७८} सा. २४७८ ।

^{७९} सा. १९१९ । ^{८०} सा. १-७ । ^{८१} सा. १-१६ । ^{८२} सा. १-२० ।

४. जहँ जहँ जात तहीं तहिं त्रासत^३ ।

५. हमता जहाँ, तहाँ प्रभु नाही^४ ।

६. जौ मेरे दीनदयाल न होते ।

तौ मेरी अपत करत कौरव-सुत होत पाडवनि ओते^५ ।

७. ज्यों कपि सीत हतन हित .त्यौं सठ वृथा तजत नहिं कवहूँ^६ ।

जब तब, जब जब तब तब, जहँ जहँ तहँ तहँ, जहँ जहँ तही तहिं, जौ तौ, ज्यों त्यौं आदि सम्बन्धवाचक अव्ययों का सामान्य प्रयोग तो मूर-वाच्य में सर्वत्र मिलता ही है, इनका विलोम रूप भी वही कहीं दिखायी देता है, जैसे—

तब तब रच्छा करी, भगत पर जब जब विपति परी^७ ।

तीसरे प्रकार के प्रयोग वे हैं जिनमें एक अव्यय के साथ उसके सामान्य सम्बन्धी शब्द का प्रयोग न करके अन्य रूप का प्रयोग किया गया है, जैसे—

१. जब जब भीर परी सतन कौ, चक्र सुदरसन तहाँ सँभारचो^८ ।

२. जब लगि जिय घट अतर मेरँ...चिरजीव तौलौं दुरजोधन^९ ।

इन वाक्यों में 'जब जब' के साथ 'तब' या 'तब तब' का प्रयोग न करके 'तहाँ' का और 'जब लगि' के साथ 'तब लगि' के स्थान पर 'तौलौं' का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार के और भी अनेक प्रयोग मूर-वाच्य में मिलते हैं; जैसे—'जद्यपि' के साथ 'तथापि' या 'तद्यपि' का प्रयोग न करके 'तउ' या 'तऊ' का प्रयोग किया गया है। इसके उदाहरण पीछे दिये जा चुके हैं।

चौथे प्रकार के प्रयोग वे हैं जिनमें केवल प्रथम रूप का प्रयोग मिलता है और द्वितीय रूप सुप्त रहता है और एक अल्पविराम से उसका काम निकाला गया है; जैसे—

१. द्रुपद-सुता जब प्रगट पुकारो, गहत चीर हरि नाम उवारी^{१०} ।

२. जब लगि डोलत बोलत चितवत, धन-दारा हैं तेरे^{११} ।

३. जौ तू राम-नाम-धन-धरती ।

अवकीं जन्म, आगिली तेरी, दोऊ जन्म सुधरती^{१२} ।

पहले वाक्य में 'तब', दूसरे में 'तब लगि' या 'तौलौं' और तीसरे में 'तौ' आदि सुप्त हैं। भाषा-संगठन की दृष्टि से यह अन्तिम रूप अपेक्षाकृत सफल समझना चाहिए।

३३. सा. १-१०३ । ३४. सा. १-११ । ३५. सा. १-२५९ । ३६. सा. १-१०२ ।
 ३७. सा. १-१६ । ३८. सा. १-१४ । ३९. सा. १-२७५ । ४०. सा. १-२८ ।
 ४१. सा. १-३१९ । ४२. सा. १-२९७ ।

२. सरल और जटिल वाक्य-रचना—रचना की दृष्टि से वाक्य दो प्रकार के होते हैं—सरल वाक्य और जटिल वाक्य । सरल वाक्यों में एक मुख्य क्रिया अपने उद्देश्य या कर्ता के साथ अपना स्वतन्त्र परिवार बनाकर बिराजती है जिससे वाक्य छोटा परन्तु सगठित रहता है । जटिल वाक्यों में एक से अधिक मुख्य क्रियाएँ अपने-अपने कर्ताओं के साथ सम्मिलित परिवार बनाकर रहती हैं । ऐसे वाक्यों में कभी-कभी एक दो क्रियाओं के कर्ता छुप्त भी रहते हैं और उनके छोटे-छोटे उपवाक्यों को परस्पर सम्बन्धित करने के लिए अतिरिक्त अव्ययों की आवश्यकता पड़ती है । काव्य में साधारणतः प्रथम अर्थात् सरल वाक्यों की और शब्द में जटिल वाक्यों की अधिकता रहती है ।

क. सरल वाक्य—सूर-काव्य में भी सर्वत्र सरल वाक्यों की ही अधिकता है । ये वाक्य चार-पाँच शब्दों से लेकर दस-बारह शब्दों तक के हैं, जैसे—

१. नमो नमो हे कृपानिधान^{१३} ।

२. जज्ञ-प्रभु प्रगट दरसन दिखायो^{१४} ।

३. मन बच-क्रम मन, गोविंद सुधि करि^{१५} ।

४. सूरजदासदास की महिमा श्रीपति श्रीमुख गाई^{१६} ।

५. आदर सहित बिलोकि स्याम-मुख नद अनवरूप लिए कनियाँ^{१७} ।

६. राहु ससि-सूर के बीच में बैठिकै मोहिनी सौं अमृत मांगि लीन्हो^{१८} ।

ऊपर के सभी वाक्य एक ही चरण में पूर्ण हो जाते हैं । परन्तु सूरकाव्य में कुछ पद ऐसे भी हैं जिनमें एक ही चरण में सूरदास ने कई सरल वाक्य रख दिये हैं । ऐसा वाक्य-विन्यास नेत्रों के सामने विषय का पूरा दृश्य अंकित कर देता है; जैसे—

प्रभु जागे । अर्जुन तन चित्तयो । कब आये तुम ? कुसल खरी^{१९} ?

इस चरण में चार सरल वाक्य माने जा सकते हैं । ये सभी वाक्य पूर्ण हैं; यद्यपि द्वितीय में कर्ता 'प्रभु' लुप्त है और अंतिम में क्रिया 'है'; परन्तु काव्य में ऐसा लोप अनुचित नहीं होता; क्योंकि कर्ता तो पूर्व वाक्य में आ ही चुका है और क्रिया-लुप्त अनेक वाक्य पूर्ण वाक्यवत् सूर-काव्य में प्रयुक्त हुए हैं । इसी प्रकार नीचे के चार चरणों में से पहले, दूसरे और चौथे से तीन, और तीसरे से चार सरल वाक्य बनाये जा सकते हैं; केवल कर्ता जोड़ने की कहीं-कहीं आवश्यकता होगी—

जागी महरि । पुत्र-मुख देख्यो । पुलकि अंग उर में न समाई ।

गदगद कंठ । बोल नहीं आवै । हरपवंत ह्वै नंद कुलाइ ।

१३. सा. २-३३ । १४. सा. ४-६ । १५. सा. १-३१२ । १६. सा. ९-७ ।

१७. सा. १०-१०६ । १८. सा. ८-८ । १९. सा. १-२६८ ।

आवहु कन्त । देव परसन भये । पुन भयो । मुख देखी धाइ ।
दौरि नन्द गये । सुत मुख देख्यौ । सो मुख मोपै वरनि न जाइ^१ ।

कुछ सरल वाक्यों की रचना इतने व्यस्तित टग से की गयी है कि गद्य में उनका
अन्वय करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, जैसे—

(माइ) मोहन की मुरली में मोहिनी वसत है^२ ।

इन वाक्य में सभी आवश्यक विभक्तियाँ प्रयुक्त हैं, किसी का भी तोप कवि ने नहीं
किया है । यही इस वाक्य के गद्यात्मक विन्यास का प्रमुख कारण है ।

इसी प्रकार मूर-काव्य में कुछ पूरे पूरे पद मिलने हैं जिनका वाक्य-विन्यास बिलकुल
सीधा-सादा है और उनमें अधिकांश वाक्य भी सरल ही हैं, जैसे—

चलन कौं कहियत है हरि बाज ।
अवही सखी देखि आई है, करत गवन को साज ।
कोउ इक कस कपट करि पठयो, कछु सँदेस दै हाथ ।
सु ती हमारी लिये जात है सरवस अपने साथ ।
सो यह सूल नाहि सुनि सजनी सहियै धरि जिय लाज ।
धीरज जात, चली अवही मिलि, दूरि गएँ वह काज ।
छाँडौ जग जीवन की आसा अरु गुरुजन की कानि ।
बिनती कमलनयन सौं करियै, सूर समँ पहचानि^३ ।

ख. जटिल वाक्य—मूरदास के जटिल वाक्यों की रचना भी सरल वाक्यों के
समान ही सीधी-भासी है । साधारणत एक या दो चरणों में उनके जटिल वाक्य पूर्ण
हो जाते हैं । समस्त मूर-काव्य में बहुत थोड़े वाक्य ऐसे हैं जो एक चरण में समाप्त नहीं
होते । पहले स्थल का यह वाक्य तीन चरणों में समाप्त हुआ है ।

लै लै तै हथियार आपने, सान धराए त्यों ।
जिनके दाहन दरस देखि के पतित करत म्यों म्यों ।
दांत चवात चले जमपुर तै धाम हमारे कौं^४ ।

इस वाक्य में दूसरे चरण का अर्थ 'जिनके दाहन दरस देखि के पतित करत
म्यों-म्यों' विशेषण उपवाक्य है जिसका विशेष्य है 'तै' । इतना जान लेने पर पूरे
वाक्य का अर्थ समझने में कोई कठिनाई नहीं होती । जटिल परन्तु सरल वाक्यों का
यह अच्छा उदाहरण है । इसी प्रकार का एक दूसरा उदाहरण है—

१. सा. १०-१३ ।

२. सा. १३६७ ।

३. सा. २९८३ ।

४. सा. १-१५१ ।

जहाँ सनक सिव हंस, मीन मुनि, नख रवि-प्रभा प्रकास ।
 प्रफुलित कमल, निमिष नहिं ससि डर, गुंजत निगम सुवास ।
 जिहि सर सुभग मुक्ति मुक्ताफल, सुकृत अमृत रस पीजै ।
 सो सर छाँड़ि कुबुद्धि बिहगम, इहाँ कहा रहि लीजै ।

यह वाक्य चार चरणों में पूरा होता है और इसमें नौ उपवाक्य तक बनाये जा सकते हैं; फिर भी अर्थ स्पष्ट है और विन्यास भी सुन्दर है ।

सूरदास की रचना में अपवादस्वरूप ही ऐसे जटिल वाक्य मिलते हैं जो एक पूरे चरण से आगे बढ़कर दूसरे चरण के मध्य में समाप्त हुए हों। 'सूरसागर' के दूसरे स्कन्ध में इस प्रकार का एक उदाहरण है—

मेरे जिय अब यहै लालसा, लीला श्रीभगवान ।
 स्रवन करौ निसि वासर हित सौ, सूर तुम्हारी आन^६ ।

यहाँ दूसरे चरण के अन्त में दिया गया 'सूर तुम्हारी आन' वास्तव में एक स्वतंत्र और सरल वाक्य है । इसको हटा देने पर मुख्य जटिल वाक्य दूसरे चरण के मध्य में 'हित सौ' के बाद ही समाप्त हो जाता है ।

व्याकरण में गद्य-रचना के वाक्य विश्लेषण के उद्देश्य से जटिल वाक्यों को समुक्त और मिश्रित, दो वर्गों में विभाजित किया जाता है । परन्तु काव्य के जटिल वाक्यों की चर्चा करते समय इन भेदों को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है । सामान्य जटिल वाक्य के अन्तर्गत जो उपवाक्य रहते हैं, वे मुख्यतः छः प्रकार के होते हैं—अ. प्रधान उपवाक्य, आ. प्रधान के समानाधिकरण उपवाक्य, इ. सज्ञा उपवाक्य, ई. विशेषण उपवाक्य, उ. क्रियाविशेषण उपवाक्य, और ऊ. संज्ञा, विशेषण, क्रिया-विशेषण उपवाक्यों के सामानाधिकरण उपवाक्य । यह आवश्यक नहीं कि 'सूर-काव्य' के प्रत्येक जटिल वाक्य में उक्त छहों प्रकार के उपवाक्य मिल सकें; क्योंकि काव्य में साधारणतः एक ऐसे वाक्य में दो से लेकर तीन चार तक ही उपवाक्यों का प्रयोग सूरदास ने किया है ।

अ. प्रधान उपवाक्य—वाक्य में प्रधान उपवाक्य का स्थान निश्चित नहीं रहता; अन्य उपवाक्यों के पहले अर्थात् वाक्यारंभ में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है और अंत में भी; जैसे—

१. जब जब दुखी भयो, तब तब कृपा करी बलबीर* ।
२. तेऊ चाहत कृपा तुम्हारी ।

जिनको वस अनिमिष अनेक गन अनुचर आज्ञाकारी^६ ।

पहले वाक्य का प्रधान उपवाक्य, 'तब तब कृपा करी बलबीर' अंत में और दूसरे का 'तेऊ चाहत कृपा तुम्हारी' आरंभ में रखा गया है ।

वा. प्रधान का समानाधिकरण—सूरदास के जटिल वाक्यों में प्रधान उप-वाक्य के समानाधिकरण मिलते हैं, वे बहुत सरल हैं, जैसे—

१. कर कंपै, कंकन नहि छूटै^१ ।

२. सुरनि हित हरि कछप रुप धर्यौ, मयन करि जलधि अमृत निकार्यौ^{१०} ।

इ सजा उपवाक्य—सूरदास के जटिल वाक्यों में जब सजा उपवाक्य मिलता है, तब भी वाक्य छोटे-छोटे हैं और दो-तीन से अधिक उपवाक्यों को उसमें स्थान देने के पक्ष में कबि नहीं रहा है, जैसे—

१ इद्र बह्यौ, मम करौ सहाइ^{११} ।

२. श्री सुक के सुनि वचन नृप लाग्यौ करन विचार,
झूठे नाते जगत के, सुत-कलत्र-परिवार^{१२} ।

३. देखौ कपिराज, नरत वै आए^{१३} ।

इन वाक्यों में बड़े टाइप में छपे उपवाक्य, सजा उपवाक्य हैं। दोहरे सजा उप-वाक्यों का एक रोचक उदाहरण निम्नलिखित वाक्य में मिलता है—

कठिन पिनाक, बहौ किन तोर्यौ, (परमुराम) क्रोधित वचन सुनाए^{१४} ।

‘परमुराम क्रोधित वचन सुनाए’ हैं प्रधान उपवाक्य, ‘बहौ’ है पहला सजा उप-वाक्य जिसमें कर्ता सुप्त है और ‘कठिन पिनाक किन तोर्यौ’ दूसरा सजा उपवाक्य है प्रधान के आश्रित और दूसरे रूप में ‘बहौ’ वाले उपवाक्य का भी सजा उपवाक्य है। ऐसे उदाहरण भी सूर-काव्य में कम ही हैं।

ई. विशेषण उपवाक्य—सूर-काव्य में सामान्य विशेषण उपवाक्यों का प्रयोग सर्वत्र मिलता है। उनके विशिष्ट प्रयोगों के सबंध में दो बानें महत्व की हैं। पहली तो यह कि दो-चार पदों में ऐसे वाक्य मिलते हैं जिनमें प्रधान उपवाक्य के साथ विशेषण उप-वाक्यों की क्षी-सी लगा दी गयी है, जैसे—

वदौ चरन-सरोज तिहारे ।

सुंदर स्याम कमल-दल-सोचन ललित त्रिभगी प्रान-पियारे ।

जे पद-पदुम सदा सिव के धन, सिन्धु-मुता उरत नहि टारे ।

जे पद-पदुम तात रिम त्रासत, मन वच नम प्रह्लाद सभारे ।

जे पद-पदुम परस जल पावन सुरसरि दरम बटत अघ भारे ।

जे पद-पदुम परस रिपि-वतिनी, वलि, नृग, व्याध, पतित बहुतारे ।

९. सा. ९-२५ ।

१२. सा. २-२९ ।

१०. सा. ८-८ ।

१३. सा. ९-१६८ ।

११. सा. १-३४३ ।

१४. सा. ९-२६ ।

जे पद-पदुम रमत वृन्दावन अहिसिर धरि, अगनित रिपुं मारे ।
 जे पद-पदुम परसि ब्रजभामिनि सरवस दै, सुत-सदन विसारे ।
 जे पद-पदुम रमत पाडव-दल दूत भए, सब काज सँवारे ।
 मूरदास तेई पद-पंकज त्रिविध ताप दुख-हरन हमारे ।^{१५}

इस पद में 'जे पद पदुम' से आरंभ होनेवाला प्रत्येक चरण एक विशेषण उपवाक्य है जो अंतिम चरण के प्रधान उपवाक्य के आश्रित है। ऐसी वाक्य-योजना मूरदास के बहुत कम पदों में मिलती है। एक दूसरा उदाहरण है—

स्याम कमल-पद नख की सोभा ।

जे नख-चंद्र इंद्र सिर परसे, सिव-विरंचि मन लोभा ।

जे नख-चंद्र सनक मुनि ध्यावत, नहिं पावत भरमाही ।

ते नख-चंद्र प्रगट ब्रज-जुवती, निरखि निरखि हरपाही ।

जे नख-चंद्र फनिंद्र हृदय तें एको निमिष न टारत ।

जे नख-चंद्र महा मुनि नारद, पलक न कहूं विसारत ।

जे नख-चंद्र भजन खल नासत, रमा हृदय जे परसति ।

सूर स्याम नख-चंद्र विमल छवि, गोपीजन मिलि दरसति ।^{१६}

प्रथम पद में केवल दो वाक्य हैं—एक सरल और दूसरा जटिल; परंतु इस दूसरे पद में तीन वाक्य हैं—प्रथम चरण एक सरल वाक्य है, फिर तीन चरणों का एक जटिल वाक्य है और शेष चार चरणों में दूसरा। 'जे नख-चंद्र' से आरंभ होनेवाला प्रत्येक चरण इसमें भी विशेषण उपवाक्य रूप में है। ऐसे पद भक्ति के भावावेश में लिखे जाते हैं, और वैसे स्थिति में कवि अपने आराध्य की महिमा गाता नहीं अघाता।

मूरदास के विशेषण उपवाक्यों के संबन्ध में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं-कहीं उन्होंने इनके संबन्धसूचक शब्द 'जो' आदि लुप्त भी रचे हैं जिससे उपवाक्य एक साधारण वाक्यान्त-सा जान पड़ता है; जैसे—

नर-वपु धारि नाहिं जन हरि करै, जम की मार सो खैहै ।^{१७}

इस वाक्य में 'जन' के पूर्व 'जो' न रहने से यह विशेषण उपवाक्य, वाक्यांश मात्र जान पड़ता है विशेषकर इसलिए कि इसमें क्रिया भी लुप्त है। परंतु 'जो' का संबन्धी शब्द 'सो' आगे के उपवाक्य 'जम की मार सो खैहै' में रखा हुआ है; अतएव पूर्ण विशेषण उपवाक्य इस प्रकार होना चाहिए—नर वपु धारि जो जन नाहिं हरि को; क्योंकि पूरे वाक्य का अर्थ इसे इसी रूप में स्वीकार करके करना पड़ता है।

उ. क्रियाविशेषण उपवाक्य—विशेषण उपवाक्यों के समान ही क्रियाविशेषण उपवाक्य भी मूरदास के सर्वत्र सामान्य रूप में ही प्रयुक्त हुए हैं। अधिकांश पदों में क्रियाविशेषण उपवाक्य संबन्धी शब्द की दृष्टि में पूर्ण हैं, जैसे—

जीलों सत सरूप नहिं सूझत ।

तीलो मृग-मद नाभि विसारे फिरत सकल बन वूझत^{१८} ।

कुछ पदो मे तो ऐसे वाक्य भी मिलते हैं जिनमे एक क्रियाविशेषण उपवाक्य के साथ काल या स्थान-सूचक कई कई अव्ययों का प्रयोग सूरदास ने किया है; जैसे—

जनम जनम, जब जब, जिहिं जिहिं जुग, जहां जहां जन जाइ ।

तहां तहां हरि चरन-कमल-रति सो दृढ होइ रहाइ^{१९} ।

इस वाक्य मे प्रथम चरण क्रियाविशेषण उपवाक्य रूप मे है जिसमे बड़े टाइप मे छपे अनेक अव्यय शब्द एक साथ प्रयुक्त हुए हैं । इस प्रकार के उपवाक्य सूर वाक्य मे कम ही हैं, यद्यपि प्रभाव की दृष्टि से यह रचना अधिक सफल है ।

वही-वही ऐसे वाक्य भी सूरदास ने बनाये हैं जिनमे एक मुख्य उपवाक्य के साथ पांच-छह क्रियाविशेषण उपवाक्यों की योजना है और क्रिया, कर्ता आदि की दृष्टि से सभी पूर्ण भी हैं, जैसे—

डोलैं गगन सहित सुरपति अरु पुहुमि पलटि जग परई ।

नसैं घम मन बचन काय करि, सिंधु अचंनो करई ।

अचला चलैं, चलत पुनि थाकैं, चिरंजीवि सो मरई ।

श्रीरघुनाथ प्रताप पतिव्रत, सीता-सत नहिं टरई^{२०} ।

इस वाक्य मे प्रधान उपवाक्य अंतिम चरण मे है और प्रथम तीन चरणों मे सात क्रियाविशेषण उपवाक्य हैं । 'चाहे', 'बह' या इनका पर्यायवाची सबधी शब्द इन सबमे लुप्त है । प्रभावोत्पादकता की दृष्टि से यह शैली निश्चय ही महत्वपूर्ण है । इसी प्रकार का एक अन्य वाक्य है—

डुलैं सुमेरु, शेष-सिर कंपैं, पश्चिम उदैं करै वासरपति ।

सुनि त्रिजटी, तीहूँ नहिं छाँड़ैं मधुर मूर्ति रघुनाथ-गात-रति^{२१} ।

इस वाक्य मे भी प्रथम चरण मे तीन क्रियाविशेषण उपवाक्य हैं । सबधी शब्द तीनों मे लुप्त है, फिर भी अर्थ स्पष्ट है और ऐसे उपवाक्यों की सम्मिलित योजना ने कथन को बहुत ओजपूर्ण बना दिया है ।

ऊ. समानाधिकरण उपवाक्य—सज्ञा, विशेषण और क्रियाविशेषण, तीनों प्रकार के उपवाक्यों के समानाधिकरण उपवाक्य भी सूरदास के अनेक वाक्यों मे मिलते हैं । सज्ञा उपवाक्य के समानाधिकरण का उदाहरण—

कह्यो सुक श्री भागवत विचारि ।

हरि की भक्ति जुगै जुग विरधैं, आन घमं दिन चारि^{२२} ।

१८. सा २-२५। १९. सा १-३५५। २०. सा ९-७८। २१. सा. ९-८२।

२२. सा १-२३१।

यहाँ प्रथम चरण प्रधान वाक्य के रूप में है, द्वितीय चरण का पूर्वाद्ध संज्ञा उपवाक्य है और उत्तरार्द्ध का उपवाक्य इसके समानाधिकरण-रूप में है ।

विशेषण और क्रियाविशेषण उपवाक्यों की चर्चा करते समय पूरे पदों या तीन-चार चरणों के अनेक उद्धरण ऊपर दिये गये हैं । इनमें कई कई विशेषण और क्रिया-विशेषण उपवाक्य साथ-साथ प्रयुक्त हुए हैं । ये सभी परस्पर समानाधिकरण हैं । अतएव इनके अतिरिक्त उदाहरण देना अनावश्यक है ।

सारांश यह कि मूरदास के सरल और जटिल, दोनों तरह के वाक्यों का विन्यास अर्थबोध की दृष्टि से साफ और सुंदर है । उनके काव्य में ऐसे वाक्य बहुत कम हैं जिनके उपवाक्यों के क्रम में अर्थ के लिए उलट-फेर करना पड़े । निम्नलिखित-जैसे वाक्य सोजने पर ही उनके काव्य में मिलते हैं—

तेरो तब तिहि दिन, को हितू हो हरि बिन,
 सुधि करिकं कृपिन, तिहि चित आनि ।
 जब अति दुख सहि, कठिन करम गहि,
 राख्यो हो जठर माहि सोनित सौ सानि^{२३} ।

इस वाक्य में तीन उपवाक्य हैं—

क. तेरो तब तिहि दिन को हितू हो हरि बिन—संज्ञा उपवाक्य ।

ख. सुधि करिकं कृपिन तिहि चित आनि—प्रधान उपवाक्य ।

ग. जब अति दुख सहि सोनित सौ सानि—क्रियाविशेषण उपवाक्य ।

अर्थ की स्पष्टता के लिए इन उपवाक्यों का क्रम उलट कर क, ग और ख; या ख, ग और क करना पड़ता है । अन्यत्र लंबे वाक्यों में भी, जैसा ऊपर दिखाया जा चुका है, उनकी उपवाक्य योजना सीधी-सादी है ।

गठन की दृष्टि से भी मूर-काव्य में अपवादस्वरूप ही ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं जिनके वाक्य-विन्यास को शिथिल कहा जा सके; जैसे—

संभु सुत को जो बाहन है कुहुकै असल सलावत^{२४} ।

यहाँ 'जो बाहन है' विशेषण उपवाक्य है जिसके बीच में आ जाने से वाक्य शिथिल हो गया है; परंतु इसका कारण दृष्टकूट पद्धति का अपनाया जाना कहा जा सकता है । अतएव अर्थबोध और गठन, दोनों की कसौटी पर उनकी वाक्य-योजना खरी उतरती है और यह भी उनके काव्य की बढ़ती हुई लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण है ।

५ सूर की भाषा का व्यावहारिक और शास्त्रीय पक्ष

आत्मानुभूति की मार्मिक व्यञ्जना कविता का आवश्यक गुण है। वाल्यकालीन वातावरण के सस्कार, पूर्ववर्ती साहित्य के अध्ययन, भूतकालिक जीवन में सचराचर विद्व के मनन और सामयिक विचारधारा के प्रभाव में जो अनुभूतियाँ जाग्रत होती हैं, बुद्धितत्व और कल्पनाशक्ति द्वारा पापित करके जो व्यक्ति उन्हें व्यक्त कर सकता है, वही 'कवि' है एव जो रचना इन प्रकार प्रत्यक्ष हाती है, वही 'कविता' है। मानव की स्वभावगत सौंदर्यप्रियता उसे इस बात के लिए प्रेरित करती है कि भावों और अनुभूतियों की यह व्यञ्जना अधिक से अधिक रोचक और आकर्षक रूप में हो। भावाभिव्यञ्जन का सर्वश्रेष्ठ साधन है 'भाषा' जिसे सार्यक, सबल और अधिकाधिक चमत्कारपूर्ण बनाने का प्रयत्न अनादि काल से होता आया है। काव्य के शास्त्रीय पक्ष का सबध इसी प्रयत्न से है। भाषा के मुख्य अंग हैं 'शब्द' और 'अर्थ' जिनके कई भेद और उपभेद हैं। भाषा को सुन्दर और आकर्षक बनाने के लिए उसके सभी अंगों-उपांगों को अलङ्कृत करने की आवश्यकता होती है। साहित्यशास्त्रियों ने इनकी विवेचना करके, नियम और लक्षणों के साथ तत्संबन्धी परिभाषाएँ प्रस्तुत की हैं। कला-पक्ष के शास्त्रीय प्रयोगों के ये ही प्रतिपाद्य विषय हैं।

शब्द-भाषा का दायित्व—भाषा और काव्य के कलापक्ष का सबध एक दृष्टि से और भी महत्व का है। अन्य विषयों में प्रसंग का स्पष्ट रूप से बोध करा देने पर ही भाषा का दायित्व समाप्त हो जाता है, परन्तु काव्य में तो वस्तु-बोध के पश्चात् ही भाषा का वाच, एक प्रकार से आरम्भ होना है। हल्की-गहरी, पूरी-अधूरी प्रत्येक रेखा, चित्र की सन्नतता में याग देने के साथ-साथ स्वतंत्र रूप में भी जिस प्रकार विशेष संदेश की साकेतिक वाहिका रहती है, उसी प्रकार श्रेष्ठ काव्य के शब्द, सामान्य अर्थ-बोध में योग देने के अतिरिक्त विज्ञा पाठक के लिए विशिष्टता निर्देशक भी होते हैं। शब्द-विशेष के अर्थ में, व्युत्पत्ति के आधार पर, जो ऐतिहासिक साकेतिकता रहती है, प्रसंग के उपयुक्त भ्रमसे जाने के कारण भाव के सूक्ष्म निर्देशन का जो दायित्व उसको सौंपा जाता है, वक्ता की भाव-भंगिमा की जो छाया उम पर प्रतिबिम्बित होकर पाठक या श्रोता के मानस पटल पर प्रत्याबर्तित होने की क्षमता रखती है और कवि के कठ की जो बध्ना उसमें घटित होती है, जिज्ञासु पाठक का सामान्य अर्थ-बोध के अनिश्चित, इन सबसे भ्रमोन्मत्त परिचित बगना भी काव्य-भाषा का ही कार्य है। माराग यह कि कवि के शब्द उसके हृदय और मस्तिष्क के ऐसे संदेशवाहक हैं जो उनके अभीष्ट भाव को तो पूर्णतया हृदयगत किय रहते हैं, परन्तु प्रत्येक श्रोता या पाठक के लिए उतना ही रहस्य उद्घोषित करते हैं जितने को आममान् करने की मानसिक योग्यता उनमें होती है।

वे कवि के भाव-कोप के मुक्त, परन्तु सुचतुर दाता है और पात्रता के अनुसार ही अर्थ-दान दिया करते हैं। उनके पास जाकर कोई खाली हाथ नहीं लौटता; सभी उनकी उदारता से लाभ उठाते और चमत्कृत होते हैं, फिर भी यह कोप रिक्त नहीं होता। इस कोप को अक्षय बनाये रखने का दायित्व भी काव्यभाषा का ही है।

भाषा के व्यावहारिक और शास्त्रीय पक्ष—काव्यभाषा के जिन दो कार्यों—सामान्य अर्थ-द्योतन और विशेषार्थ-बोधन की ऊपर चर्चा की गयी है, उनके आधार पर उसके अध्ययन के दो पक्ष हो जाते हैं—प्रथम है व्यावहारिक पक्ष और द्वितीय है शास्त्रीय पक्ष। प्रथम के अंतर्गत विषय, पात्र और मनोभावों के विभिन्न रूपों, सामान्य और प्रयासपूर्ण शब्द-योजनाओं, मुहावरों-कहावतों के प्रयोगों आदि का अध्ययन किया जाता है। द्वितीय अर्थात् शास्त्रीय पक्ष के अन्तर्गत उन विषयों की चर्चा की जाती है जिनकी विवेचना भाषा के अंगों के रूप में रीति या लक्षण-ग्रथों में मिलती है, यथा - शब्दशक्ति वृत्ति, रीति, अलंकार, गुण, दोष और रस-छन्द की दृष्टि से भाषा की उपयुक्तता आदि। सूर की भाषा का अध्ययन इन विषयों के आधार पर भी करना है।

सूर का तत्सम्बन्धी दृष्टिकोण—भाषा के व्यावहारिक पक्ष का ज्ञान सभी कवियों को योग्यतानुसार रहता है और रचनाभ्यास के साथ-साथ बढ़ता भी जाता है। अतः इस पक्ष का अध्ययन भी सुगमता से किया जा सकता है। परन्तु शास्त्रीय पक्ष का अध्ययन करने के पूर्व यह जानना आवश्यक होता है कि कवि ने काव्य-शास्त्र का कितना अध्ययन किया था और काव्य-रचना के समय उसका तत्सम्बन्धी दृष्टिकोण क्या था। इससे भाषा के तद्विषयक अध्ययन में सुगमता होती है। परन्तु सूरदास अन्य विषयों की तरह इस सम्बन्ध में भी मौन है। उन्होंने अपने ग्रंथों में कहीं इस बात का प्रत्यक्ष या परोक्ष संकेत नहीं किया है कि उन्होंने भाषा के शास्त्रीय या कला पक्ष का कितना और कब अध्ययन किया था। हाँ, 'साहित्यलहरी' के अनेक पदों में नायिकाओं और अलंकारों के नाम अवश्य मिलते हैं, जैसे—

१. सूरस्याम सुजान सुकिया अघट उपमा दाव^{२५}।
२. सूरस्याम कोविदा सुसूदन कर विपरीत वनाव^{२६}।
३. सूरज प्रभु उल्लेख सबन की ही परपतनी हेरो^{२७}।
४. सूरज प्रभु पर होहु अनूढ़ा सुमिरन जनि विसरावो^{२८}।
५. सूर छेक ते गुप्त वातहू लोकी सत्र समुझैहै^{२९}।
६. सूर सरस सरूप गर्वित दीपिकावृत चाइ^{३०}।
७. सूर प्रस्तुत कर प्रसंसा करत पंडिता नास^{३१}।
८. सूरज प्रभु विरोध सो भापत बस परजंक निहार^{३२}।

९ मूर अनसंग तजत तावत अयोपतिका सूप^{३३},

इन वाक्यों में क्रमशः स्वकीया, प्रौढा (बोविदा = पडिता = प्रौढा), परकीया, अनूढा सुरतगुप्ता, रूपगविता, खडिना, वासकसग्जा (वस-परजक - पर्यंक पर बसो या बँठी), आगनपतिवा नायिकाओ और पूर्णोपमा (अघट = न घटने वाली = पूर्ण), प्रतीप (विपरीत उल्टा = प्रतीप) उल्लेख, स्मरण, छेकापह्लुति, आवृत्तिदीपक अप्रस्तुत-प्रगसा, विरोधाभास, असंगति (अनसंग = अन्य वा संग अनकारो वा उल्लेख हुआ है । इनके अतिरिक्त 'साहित्यलहरी' में अनेक पद ऐसे भी हैं जिनमें केवल अलकारों के ही नाम आये हैं, जैसे—

- १ मूरदास अनुराग प्रथम तें विपम विचार विचारो^{३४} ।
- २ मूरस्याम सुजान सम वस भई है रस रीति^{३५} ।
- ३ मूरजदास अधिक का कहिये करौ सनु-सिव साखी^{३६} ।
- ४ अल्प मूर सुजान कासो कहौ मन की पीर^{३७} ।
- ५ उक्तगूढ़ तें भाव उदै सब मूरज स्याम सुजान^{३८} ।

इन वाक्यों में क्रमशः विपम, सम, अधिक, अल्प और गूढोक्ति अलकारों के नाम आये हैं । इसी प्रकार 'साहित्यलहरी' के कुछ पदों में सचारी भावों के साथ-साथ अलकारों का नाम-निर्देश है, जैसे—

१. एक अवल करि रही असूया मूर सुतन वह चाई^{३९} ।
२. भूपन सार मूर लम सीकर सोभा उड़त अमल उजियारी^{४०} ।
३. मूरज आलस जयासंख कर वृझ सखी कुसलात^{४१} ।
४. कामो वहां समूचे भूपन सुमिरन करत वखानी^{४२} ।
५. अपसमार जहँ मूर सम्हारत बहु विषाद उर पेरों^{४३} ।

इन वाक्यों में एकावलि, मार, यथासत्य, समुच्चय और विषाद अलकारों के साथ-साथ जमूया, श्रम, आलस्य, स्मरण और अपसमार सचारी भावों के नाम आये हैं । इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे पद भी 'साहित्यलहरी' में हैं जो रम-विशेष के उदाहरणरूप में प्रस्तुत किये गये जान पड़ते हैं^{४४} । इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि मूरदास को बाव्यागो का सामान्य ही नहीं, अच्छा ज्ञान था, परन्तु उन्होंने इसका अर्जन कब और किससे किया, यह प्रामाणिक रूप से नहीं कहा जा सकता । अनुमान यह होता है कि नैतिक रूप से ज्ञान-भक्ति-चर्चा में रत रहनेवाले मूरदाम तथा उनके वर्ग के अन्य

- ३३ सहरी, ३९ । ३४. सहरी ४० । ३५. सहरी ४१ । ३६. सहरी ४३ ।
 ३७. सहरी ४४ । ३८. सहरी ८५ । ३९ सहरी ४९ । ४०. सहरी ५१ ।
 ४१. सहरी ५२ । ४२. सहरी ५५ । ४३. सहरी ६७ ।
 ४४. सहरी ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८ आदि ।

कवियों में नैमित्तिक रूप से काव्यशास्त्र की चर्चा अवश्य होती होगी जिसको हृदयंगम कर लेना आलोच्य कवि के लिए एक सामान्य बात थी। उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी ही; अतएव वे कूटपदों में विभिन्न अलंकारों और रसों के उदाहरण देने में सहज ही समर्थ हो सके।

काव्यशास्त्र की इस प्रकार की जानकारी रखने और 'साहित्यलहरी' की रचना करके उसका परिचय भी देनेवाले सूरदास ने अपने को न आचार्य सम्झा और न तद्विषयक उल्लेख ही किया। गोस्वामी तुलसीदास जब अपने को काव्यागों के ज्ञान से सर्वथा शून्य बताते हैं—

कवि न होउं नहिं बचन प्रवीनू, सकल कला सब विधा हीनू ।
आखर अरथ अलंकृति नाना, छंद-प्रबध अनेक विधाना ।
भाव-भेद रस-भेद अपारा, कवित दोष-गुन विविध प्रकारा ।
कवित बिबेक एक नहिं मोरे, सत्य कहउं लिखिकागद कोरे ।

भनिति मोर सब गुन-रहित.....^{४५} ।

तब उनकी विनम्रता के प्रति सम्मान-भाव रखते हुए भी, स्थूल रूप से तो यही जान पड़ता है कि वस्तुतः वे अनेक काव्यागों के ज्ञान में पारंगत होने की ही सूचना देते हैं। और उक्त कथन को उनकी शुद्ध विनयोक्ति के रूप में ही स्वीकार कर लिया जाय, तब भी इनकी ध्वनि तो उससे निकलती ही है कि वे उन सभी विषयों से परिचित अवश्य थे। सूर-काव्य में इस प्रकार की कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष स्वीकारोक्ति कही नहीं मिलती। 'सूरसागर' के कुछ पदों में 'कवि' शब्द का प्रयोग इस ढंग से अवश्य मिलता है कि उसका सकेत सूरदास की ओर ही जान पड़ता है, जैसे—

१. तौ जानिहौ जौ मोहि तारिहौ सूर कूर कवि ढोट^{४६} ।
२. कवि उपमा वरनै कछु छोटी^{४७} ।
३. वारवार जमुहात सूर प्रभु इहि उपमा कवि कहै कहा री^{४८} ।
४. दामिनि घन पटतर दीजे क्यौ सकुचत कवि लिये नामा^{४९} ।
५. कनक जटित जराइ वीरे, कवि जु उपमा पाइ^{५०} ।
६. बन-विलास ब्रज-वास रास-मुख देखि देखि-मुख पावत ।
सूरदास बहुरौ वियोग गति कुकवि निलज हूँ गावत^{५१} ।

इन वाक्यों में प्रयुक्त 'कवि' शब्द का सकेत निश्चय ही 'सूरसागर' के रचयिता की ओर ही है। केवल अंतिम वाक्य में सूरदास ने अपने लिए 'कुकवि' कर रहा है। उसका तात्पर्य तो यह है कि श्रीकृष्ण के ब्रज-विलास की अनेक सुखद सीलाओं का चित्रण करने के

४५. 'मानस', बालकाण्ड, दोहा ९, पृ० १३ ।

४६. सा. १-१३२ । ४७. सा. १०-१६५ । ४८. सा. १०-२८८ । ४९. सा. २१८१ ।

५०. सा. २८३१ । ५१. सा. ४०२६ ।

परचात् अब उनके मधुरा घले जाने पर, उनके प्रिय सबधियों और प्रेमिकाओं के दिवो-
दुख का वर्णन जिसको करना पड़े, निस्सन्देह वह कवि 'अभागा' ही है। अतएव इन वाक्यों
में 'कवि' शब्द के प्रयोग द्वारा वह अपने को स्पष्ट रूप से 'कवि' स्वीकार करता और
एव बड़े दायित्व के निर्वाह की प्रतिज्ञा में बद्ध होता है। इसी तरह के बुद्ध और भी
वाक्य 'सूरसागर' में मिलते हैं जिनमें प्रयुक्त 'कवि' शब्द का सकेत निम्नपूर्वक दूसरों को
ओर है; जैसे—

१ लाल गोपाल बाल-छवि बरनत करिहै कवि-कुल हास री^२ ।

२ लोचन आंजि स्रवन-तरिवन छवि को कवि कहै निवारि^३ ।

३ सूरदास प्रभु-प्यारी की छवि प्रिय गावत नित,

पावत कवि उपमा जे ते बढभागे^४ ।

४. तुम अँग अँग छवि की पटतर कौं कविअनि बुद्धि नची^५ ।

५. सूरस्याम उर-करज कौं को बरनि सकै कवि^६ ।

इन वाक्यों में प्रयुक्त 'कवि' शब्द प्रत्यक्ष रूप में सूरदास की ओर भले ही संबोधित न
करता हो, परन्तु उससे यह ध्वनि तो निकलती ही है कि वह अपने को कवि वर्ग में ही
समझता है। अब प्रश्न यह है कि इस शब्द के प्रयोग से, बान्य प्रतिभा के अभिमान में,
सूरदास अपने को 'कवि' घोषित करते हैं अथवा यह सामान्य रूप में प्रयुक्त हुआ है ?
इन पंक्तियों के लेखक की सम्मति में 'सूर-वाच्य' में प्रयुक्त 'कवि' शब्द में किसी प्रकार
के अभिमान का भाव नहीं है और वह सामान्य स्थिति में ही प्रयुक्त हुआ है। बल्लभ-
सम्प्रदाय में प्रवेश के उपरांत, आराध्य की सगुण लीला-गान की प्रतिज्ञा^७ कर लेने पर
सूरदास का कवि-रूप गौण हो गया और भक्त-रूप प्रधान जिसका समर्पण इन बातों से
भी होता है कि 'कवि-रूप' की घोषणा करनेवाले उक्त वाक्य तो 'सूरसागर' में बहुत थोड़े
हैं, परन्तु भक्त-रूप भमस्त सूर-वाच्य में व्याप्त है। कवि को प्रसिद्धि की चाह हो सकती
है, परन्तु भक्त का तो उसके लिए भी अवकाश नहीं मिलता। यही कारण है कि बान्य-
ज्ञान के सम्बन्ध में सूरदास ने जानबूझकर कोई उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं
समझी। आराध्य के प्रति आत्म-निवेदन और आराध्य-भुग्ण की मधुर लीलाओं के वर्णन
का जो प्रिय कार्य वह संपादित कर रहा था, उसमें आंतरिक अनुभूति और अन्मग्नता की
जितनी आवश्यकता थी, उसकी तुलना में बान्य ज्ञान की अपेक्षा सूरदास को उसके सहाय
की भी नहीं थी। यह ठीक है कि ऊपर उद्धृत 'साहित्यलहरी' के उदाहरणों से कवि की
तद्बिषयक प्रदर्शन-प्रवृत्ति स्पष्ट होती है, परन्तु उसका सम्बन्ध कवि की विनोदी प्रवृत्ति
से अधिक है, सास्त्रज्ञता का परिचय देकर उस क्षेत्र में कीर्ति-नाम के लोभ में
बहुत कम।

१२. सा. १०-१३९ ।

१३. सा. २०२७ ।

१४. सा. २१७१ ।

१५. सा. २४४८ । १६. सा. २७२१ ।

१७. सब विधि अगम बिचारहि तारिं सूर सागुन (लीला) पद गावं—सा. १-२ ।

व्यावहारिक पद्य की दृष्टि से सूर की भाषा का अध्ययन—

इस शीर्षक के अंतर्गत सूरदास की भाषा के जिन पक्षों का अध्ययन करता है, उनमें मुख्य हैं—१. विषय के अनुसार भाषा-रूप, २. पात्र के अनुसार भाषा-रूप, ३. मनो-भावों के अनुसार भाषा-रूप, ४. सवादों की भाषा, ५. सूक्तियों की भाषा, ६. मुहावरों के प्रयोग और ७. कहावतों के प्रयोग ।

विषय के अनुसार भाषा-रूप—

विषय की दृष्टि से समस्त सूर-काव्य—‘सूरसागर’, ‘सूरसारावली’ और ‘साहित्य-सहरी’—को स्थूल रूप से ग्यारह वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क. विनयपद और स्तुतियाँ, ख. पौराणिक कथाएँ, ग. बाललीला और माता-पिता की अभिलाषाओं का चित्रण, घ. रूप-वर्णन, ङ. सयोग-वर्णन, च. मुरली के प्रति उपासना, छ. नेत्रों के प्रति उपासना, ज. पर्वोत्सव और ऋतु-चित्रण, झ. वियोग-वर्णन और भ्रमर-गीत, ञ. स्फुट विषय : पारिभाषिक विवेचन और ट. कूट पद । प्रत्येक के अनुसार सूरदास की व्यावहारिक भाषा में क्या परिवर्तन हुआ है, इसी की सोदाहरण व्याख्या यहाँ की जायगी ।

क. विनयपद और स्तुतियाँ—इस वर्ग में सूर-काव्य का जो अंश आता है, उसको पुनः तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है । प्रथम वर्ग में वे सामान्य पद आते हैं जिनमें भक्त का दैव्य-प्रदर्शन है और अपनी अकिञ्चनता का दीन स्वर में तथा आराध्य की अति महानता और परम उदारता का गद्गद् होकर वह वर्णन करता है । ऐसे पद मुख्य रूप से ‘सूरसागर’ के प्रथम स्कन्ध के पूर्वार्द्ध में संकलित हैं; जैसे—

१. स्याम गरीवनि हूँ के गाहक ।

दीनानाथ हमारे ठाकुर, साँचे प्रीति-निवाहक ।

कहा विदुर की जाति-पाँति-कुल, प्रेम-प्रीति के लाहक ।

कह पाडव केँ घर ठकुराई ? अरजुन के रथ-वाहक ।

कहा सुदामा केँ धन हो ? तौ सत्य प्रीति के चाहक ।

सूरदास सठ, तातै हरि भजि आरत के दुख-दाहक^{५८} ।

२. प्रभु तेरो वचन-भरोसौ साँचौ ।

पोपन-भरन बिसंभर साहव, जो कलपै सौ काँचौ^{५९},

३. विनती करत मरत हों लाज ।

नख-सिख ली मेरी यह देही है पाप की जहाज ।

और पतित आवत न आंखि तर देखत अपनौ साज ।
 तीनों पन भरि ओर निवाह्यौ तऊ न आयौ बाज ।
 पाछे भयौ न आगे हूँहै, सब पतितनि-सिरताज ।
 नरको भज्यौ नाम सुनि मेरो, पीठि दई जमराज ।
 अबलौ नान्हे-नून्हे तारे, ते सब वृथा अकाज ।
 सांचे विरद सूर के तारत, लोकनि-लोक अवाज^{६०} ।

४ प्रभु, ही सब पतितनि कां टीको ।

और पतित सब दिवस चारि कै, हौं तो जनमत ही को ।
 वधिक, अजामिल, गनिका तारी और पूतना ही को ।
 मोहि छाँडि तुम और उघारे, मिटै सूल क्यों जी को ।
 कोउ न समरथ अध करिवे को, खँचि कहत हौं लीको ।
 मरियत लाज सूर पतितनि में, मोहौं तै को नीको^{६१} ।

५ तुम तजि और कौन पै जाउ ?

काकै द्वार जाइ सिर नाऊँ, पर-हथ कहा विजाउ ?
 ऐसी को दाता है समरथ, जाके दिए अघाउ ?
 अतकाल तुम्हरे सुमिरन गति, अनत कहूँ नहिं ठाउ ?^{६२}

इन पदो की भाषा में प्रयास नहीं है और अद्वैतसम-तद्भव शब्दों की सख्या तत्सम से कुछ अधिक है । बीच-बीच में विदेशी शब्द भी अनायास आ गये हैं । आराध्य की उदारता को नतमस्तक होकर स्वीकार करने और अपनी दीनता दिखाने के लिए आडंबर की तो कभी आवश्यकता होती नहीं, फिर जिस कवि को विरवास हो कि उसका इष्टदेव भाव का ही भूखा है, भाव में ही बसता है^{६३}, वह भाषा में शब्दों के चयन और सस्कार की भी क्यों चिंता करने लगा ? अतएव सीधी-सादी प्रसादगुण-युक्त भाषा में भक्त सूर अपनी दीनता दिखाता हुआ, इष्टदेव से कृपा-दृष्टि एक बार इधर भी फेरने की प्रार्थना करता है । भगवान यदि कृत्रिमता या सजावट नहीं चाहते तो भक्त भी भाषा को सजाने-सँवारने की आवश्यकता नहीं समझता । अतएव इस प्रकार के विनय-पदों में न अलवारो का चमत्कार है और न लक्षणा-व्यजना की कवित्वपूर्ण मार्मिकता है । इनमें तो दीन प्राणी के हृदय की कृष्ण पुकार है जो आत्मानुभूति की तीव्रता के कारण सभी का प्रभावित करती है । अपनी अत्यधिक हीनता दिखाने के लिए इन पदों में सूरदास ने कहीं-कहीं दृष्टांत, उदाहरण-जैसे अलवारो का सहारा भले ही लिया हा, परन्तु उसका उद्देश्य भी वाक्यात्मक चमत्कार-प्रदर्शन नहीं, विषय को सरल करने हुए आत्मनिवेदन की पुष्टि करना मात्र है ।

६०. सा. १-९६ । ६१. सा. १-१३८ । ६२. सा. १-१६४ ।

६३. भाव सौ भज, बिनु भाव में ये नहीं, नाव ही माहि प्यानहि बसावे—१००६ ।

उक्त पदों की भाषा कही-कही बड़ी सशक्त हो गयी है। कारण यह है कि भक्त का इह लोक में तिरस्कृत और सुख-सौभाग्य से वञ्चित हृदय ऊँचे स्वर में अपनी मूर्खता, असार-प्रियता और असफलता की कहानी विश्व के कोने-कोने में फँसाकर, अपनी पाप-मय सुख-लोलुपता का प्रायश्चित्त-सा करके, शीघ्र से शीघ्र इसलिए निर्मल हो जाना चाहता है जिससे भगवान की दयामय उदारता का वह भी पात्र हो सके। उसे न लोक-लाज का ध्यान है, न सामाजिक मर्यादा या शिष्टाचार का। जो अपने को तुच्छतम पापी घोषित और सिद्ध करने पर तुला है, उसे उच्चवर्गीय वस्त्राभूषणों की क्या चिन्ता ? अतएव अनलकृत और आडंबररहित भाषा में रचे सूरदास के ये विनय-पद, दीन-निरीह के करुण स्वर की तीव्रता के समान ही, भक्तजन को आकृष्ट कर लेते हैं।

विनय-पदों के दूसरे वर्ग में वे पद आते हैं जिनमें उक्त विषयों के साथ-साथ माया के प्रपंचों और उसके प्रलोभन में फँस जाने की मूर्खता का वर्णन है, परन्तु जिसके लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रयासपूर्ण भाषा का उपयोग किया गया है। ऐसे पद 'सूरसागर' के प्रथम स्कन्ध के उत्तरार्द्ध और द्वितीय स्कन्ध में विशेष रूप से मिलते हैं; जैसे—

१. अद्भुत राम-नाम के अक ।

धर्म-अँकुर के पावन द्वै दल, मुक्ति-बधू ताटंक ।
मुनि-मन-हंस पच्छ जुग, जाके बल उड़िऊरघ जात ।
जनम-मरन काटन कौं कर्तारि तीघनि बहु विख्यात ।
अधकार-अज्ञान-हरन कौं रवि-ससि जुगल प्रकास ।
बासर-निसि दोउ करै प्रकासित महा कुमग अनयास ।
दुहँ लोक सुखकरन, हरनदुख, वेद-पुराननि साखि ।
भक्ति-ज्ञान के पंथ सूर ये, प्रेम निरंतर भाखि^{६४} ।

२. ऐसी कव करिहौ गोपाल ।

मनसानाय, मनोरथ-दाता, हौ प्रभु दीनदयाल ।
चरननि चित्त निरंतर अनुरत, रसना चरित रसाल ।
लोचन-सजल, प्रेम-मुलकित तन, गर अंचल, कर माल ।
इहि विधि लखत, झुकाइ रहे जम अपन ही भय भाल ।
सूर सुजस रागी न डरत मन मुनि जातना कराल^{६५} ।

३. द्वै में एको तौ न भई ।

न हरि भज्यौ, न गृह-सुख पायो, वृथा विहाइ गई ।
ठानी हुती और कुछ मन में, औरै आनि ठई ।

अविगत-गति कछु समुझि परत नहि, जो कछु करत दई ।
 सुत-सनेहि-तिय सकल कुटुंब मिलि, निसिदिन होत खई ।
 पद-नख-चद चकोर विमुख मन, खात अंगारमई ।
 विषय-विकार दवानल उपजी, मोह-व्याधि लई ।
 भ्रमत-भ्रमत बहुतै दुख पायाँ, अजहुँ न टेव गई ।
 होत कहा अत्रके पछताएँ, बहुत देर वितई ।
 सूरदास सेये न कृपानिधि जो मुख सकल मई^{६८} ।

४. चलि सखि, तिहि सरोवर जाहि ।

जिहि सरोवर कमल-नमला, रवि धिना विकसाहि ।
 हस उज्जल, पख निर्मल, अग मलि-भलि न्हाहि ।
 मुक्ति-मुक्ता अनगिने फल, तहां, चुनि-चुनि खाहि ।
 अतिहि मगन महा मधुर रस, रसन-मध्य समाहि ।
 पदुम-वास सुगध-सीतल, लेत पाप नसाहि ।
 सदा प्रफुलित रहै, जलविनु निमिष नहि कुम्हिलाहि ।
 सघन गुजत बैठि उन पर भौरहुँ विरमाहि ।
 देखि नीर जु छिलछिलो जग, समुझि कछु मन माहि ।
 सूर क्यों नहि चलै उड़ि तहै, बहुरि उडिबौ नाहि^{६९} ।

५. भजन विनु जीवत जैसे प्रेत ।

मलिन मदमति डोलत घर घर, उदर भरन के हेत ।
 मुख कटु वचन, नित्त पर निंदा, सगति सुजस न लेत ।
 कवहूँ पाप करे पावत घन, गाडि घूरि तिहि देत ।
 गुरु ब्राह्मन अरु सत सुजन के, जात न कवहूँ निकेत ।
 सेवा नहि भगवत-चरन की, भवन नील कौ खेत ।
 कथा नही, गुन-गीत सुजस हरि, सब काहूँ दुख देत ।
 ताकी कहा कहीं सुनि मूरज, बूडत कुटुंब समेत^{७०} ।

इन पदों की भाषा पूर्वोद्धृत पदों से निश्चय ही अधिक तत्पमना-प्रधान है । कारण यह है कि इनकी रचना अपेक्षाकृत कम भावावेश में और अधिक चिंतन के परिचायक हुई हैं । अपनी अविचनता की चर्चा कवि ने ऐसे पदों में कम की है । वह तो जैसे अपनी जन्म-जन्म की मूर्खता के ही चिन्तन में और अपने मन के प्रबोधन में लीन है जिससे भावोद्गार कुछ दब-भा गया है । आश्वासन उसे अपने इष्टदेव की दयानुता और उदारता का है ।

वह विश्वस्त है कि मोह-मयता के बंधनों को जब उसने जान लिया है, सांसारिक संबंधों की निस्सारता और दृश्य जगत की क्षणभंगुरता से जब वह परिचित हो गया है, तब आराध्य की कृपा से उसका उद्धार अवश्य हो जायगा। चित्तन के ऐसे क्षणों में भाषा का भी अपेक्षाकृत तत्समता-प्रधान हो जाना स्वाभाविक ही है।

विनय-पदों के तीसरे वर्ग में स्तुतियाँ आती हैं। इनकी सख्या सूर-काव्य में अधिक नहीं है, फिर भी इनका इस दृष्टि से अधिक महत्व है कि इनकी भाषा उक्त दोनों रूपों की भाषा से कही मिलती-जुलती है और कही भिन्न है; जैसे—

प्रभु तुव मर्म समुञ्जि नहि परै ।

जग सिरजत-पालत-संहारत, पुनि क्यों बहुरि करै ।

ज्यों पानी में होत बुदबुदा, पुनि ता माहि समाइ ।

ज्योंही सब जग प्रगटत तुमते, पुनि तुम माहि विलाइ ।

माया जलधि अगाध महाप्रभु, तरि न सकै तिहि कोइ ।

नाम-जहाज चढै जो कोऊ, तुव पद पहुँचै सोइ ।

पापी नर लोहै जिमि प्रभु जू, नाही तासु निवाह ।

काठ उतारत पार लौह ज्यो, नाम तुम्हारी ताह ।

पारस परसि होत ज्यो कंचन, लौहपगौ मिटि जाइ ।

त्यो अज्ञानी ज्ञानहि पावत, नाम तुम्हारी गाइ ।

अमर होत ज्यों संसय नासै, रहत सदा सुख पाइ ।

यार्ते होत अधिक सुख भगतनि, चरन-कमल चित लाइ ।

धावर-जंगम सब तुम सुमिरत, सनक-सनंदन ताही ।

ब्रह्मा-सिब अस्तुति न सकै करि, मैं वपुरा केहि माही^{११} ।

इस पद में श्रीकृष्ण के प्रति नारद की स्तुति है। इसके पूर्व ऋषि और वेद की स्तुतियाँ भी इसी ढंग की हैं, यद्यपि उनका राग भिन्न है। ये स्तुतियाँ लगभग उसी भाषा में लिखी गयी हैं जो विनय-पदों के प्रथम वर्गीय पदों की है। उद्देश्य-साम्य ही भाषा की समानता का प्रमुख कारण है। कुछ स्तुतियाँ इससे परिष्कृत भाषा में भी सूर-काव्य में मिलती हैं; जैसे—

१. हरि जू की आरती वनी ।

अति द्विचित्र रचना रचि राखी, परति न गिरा गनी ।

कच्छप अध आसन अनूप अति, डांडी सहसफनी ।

मही सराव, सप्त सागर घृत, वाती सैल धनी ।

रवि-ससि ज्योति जगत परिपूरन, हरति तिमिर रजनी ।
 उडत फूल उडगन नभ-अतर, अजन घटा घनी ।
 नारदादि-सनकादि-प्रजापति-सुर-नर-असुर-अनी ।
 काल-कर्म-गुन ओर अत नहिं, प्रभु-इच्छा रचनी ।
 यह प्रताप-दीपक सुनिरतर, लोक सकल भजनी ।
 सूरदास सब प्रगट ध्यान मे, अति विचिन सजनी^० ।

२ नमो नमो हे कृपानिधान ।

चित्तवत कृपा-कटाच्छ तुम्हारे, मिटि गयो तम अज्ञान ।
 मोह-निसा को लेस रह्यो नहिं, भयो विवेक विहान ।
 आत्म-रूप सकल घट दरस्यो, उदय दियो रवि-ज्ञान ।
 मैं-मेरी अब रही न मेरे, छुट्यो देह-अभिमान ।
 भावें परी आजुही यह तन, भावें रहौ अमान ।
 मेरे जिय अब यहै लालसा, लीला श्री भगवान् ।
 स्तवन करौ निसि वासर हित सौं, सूर तुम्हारी आन^{०१} ।

३ जय जय जय जय माधव बेनी ।

जग हित प्रकट करी करुनामय, अगतिनि कौं गति देनी ।
 जानि कठिन कलिकाल कुटिल नृप, सग सजी अध-सैनी ।
 जनु ता लागि तरवारि त्रिविक्रम, धरि करि कोप उपैनी ।
 मेरु मूठि, वरवारि पाल छिति, बहुत वित्त की लैनी ।
 सोभित अग तरग त्रिसगम, धरी धार अति पैनी ।
 जा परसे जीते जम सैनी, जमन, कपालिक, जैनी ।
 एकै नाम लेत सब भाजै, परि सो भव भय सैनी ।
 जा जल मुद्ध निरखि सम्मुख है, सुन्दरि सरसिज-नैनी ।
 सूर परस्पर करत कुलाहल, गर-सृग पहिरावैनी^{०२} ।

इन तीना स्तुतिया की भाषा प्रथम वर्गीय विनय पदा से अधिक साहित्यिक होने के कारण द्वितीय वर्ग की तत्समता प्रधान भाषा के अधिक निकट है । भावातिरेक के बुद्धि तत्व का प्रयोग मूर-काव्य में जहाँ भी हुआ है, भाषा का यही रूप वहाँ देखा जाता है । स्तुतिया के तीसरे वर्ग की भाषा इससे भिन्न है । जैसे—

१. हरि हर सकर, नमो नमो ।

अहिंसायी, अहि अग विभूषन, अमित दान, वल विप हारी ।

नीलकंठ, वर नील कलेवर, प्रेम परस्पर कृतहारी ।
 कंठ चूड़, सिलि चंद्र सरोरुह, जमुना प्रिय, गंगाधारी ।
 सुरभि रेनु तन, भस्म विभूषित, वृष-वाहन, वन वृष चारी ।
 अज अनीह अविह्व एकरस, यहै अधिक ये अवतारी ।
 सूरदास सम, रूप-नाम-गुन अंतर अनुचर अनुसारी *३।

२. जयति नंदलाल जय जयति गोपाल, जय जयति ब्रजलाल आनदकारी ।
 कृष्ण कमनीय मुखकमल राजिव सुरभि, मुरलिका मधुर धुनि वन विहारी ।
 स्याम घन दिव्य तन पीत पट दामिनी, इद्र घनु मोर कौ मुकुट सोहे ।
 सुभग उर-माल मनि कठ चंदन अग, हास्य ईपद जु त्रैलोक्य मोहै ।
 सुरभि मडल मध्य भुज सखा अस दिगै, त्रिभंगि सुन्दर लाल अति विराजै ।
 विश्व पूरन काम कमल लोचन खरे, देखि सोभा काम कोटि लाजै ।
 सवन कुडल लोल, मधुर मोहन बोल, बेनु धुनि सुनि सजनि चित्त मोदै ।
 कलप सखर मूल सुभग जमुना कूल, करत क्रीडा रग सुख बिनोदै ।
 देव, किन्नर, सिद्ध, सेस सुक, सनक, सिव, देखि विधि, व्यास मुनिमुजस गायौ ।
 सूर श्री गोपाल सोइ सुख निधि नाथ, आपुनौ जानि कै सरन आयौ *४।

इन दोनों स्तुतियों की भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग तो दूररे वर्ग से अधिक हुआ ही है, सामासिक पद भी अनेक आये हैं। पीछे बताया जा चुका है कि सूरदास ने अपने काव्य में छोटे-छोटे सामासिक पदों का अधिक प्रयोग किया है जो काव्यभाषा के सर्वथा उपयुक्त होते हैं। उक्त स्तुतियों में जैसे लवे-लवे सामासिक पद आये हैं, वैसे सूर-काव्य में बहुत कम पदों में प्रयुक्त हुए हैं। इन पदों की सामासिक प्रधानता गोस्वामी तुलसीदास के 'विनय-पत्रिका' के प्रारंभिक पदों की भाषा से कुछ-कुछ मेल खाती है।

ख, पौराणिक कथाएँ 'सूरसागर' के द्वितीय स्कंध से नवें तक, दशम के उत्तरार्द्ध और ग्यारहवें-बारहवें स्कंधों में, श्रीभद्रभागवत के त्रय-निर्वाह के उद्देश्य से, उसमें वर्णित अनेक पौराणिक कथाएँ दी गयी हैं अथवा श्रीकृष्ण के परवर्ती जीवन की उन लीलाओं का वर्णन है जिनका संबंध ब्रजवासियों से किसी रूप में नहीं रहा। भाषा की दृष्टि से सूर-काव्य के इस अंश के तीन वर्ग किये जा सकते हैं—प्रथम वर्ग में 'सूरसागर' के नवें स्कंध में वर्णित राम-कथा आती है, द्वितीय में दशम को छोड़कर शेष स्कंधों में वर्णित अन्य पौराणिक कथाएँ और तृतीय में श्रीकृष्ण के परवर्ती जीवन की लीलाएँ। राम-कथा के प्रति कवि की श्रद्धा और रुचि अन्य पौराणिक कथानकों की अपेक्षा बहुत अधिक है। संभवतः इसी कारण नवम स्कंध में संकलित राम-कथा संबंधी १५७ पदों की भाषा अपेक्षाकृत सुन्दर है। जैसे—

१. धनुही-वान लए कर डोलत ।

चारो वीर सग इक सोभित, वचन मनोहर बोलत ।
 लछिमन-भरत-सत्रुहन सुदर, राजिध-लोचन राम ।
 अति सुकुमार, परम पुरुषारथ, मुक्ति-धर्म-धन-धाम ।
 कटि तट पीत पिछोरी वांधे, काकपच्छ घरं सीत ।
 सर-क्रीडा दिन देखन आवत, नारद, मुर तंतीस ।
 सिव मन सकुच, इद्र मन आनंद, सुख-दुख विधिहि समान ।
 दिति दुर्बल अति, अदिति हृष्टचित्त, देखि मूर सधान ७ ।

२ कर कपै, ककन नहि छूटै ।

राम-सिया कर परस मगन भए, कौतुक निरखि सखी सुखलूटै ।
 गावत नारि गारि सब दै दै, तात-भ्रात की कान चलवै ।
 तब कर-डोरि छुटै रघुपति जू, जब कौसल्या माता आवै ।
 पूंगीफल जुत जल निरमल घरि, आनी भरि कटी जो वनक की ।
 खेलत जूप सकल जुवतिनि मे, हारे रघुपति, जिती जनक की ।
 घरे निसान अजिर गृह-मगल, विप्र-वेद अभिषेक करायो ।
 मूर अमित आनद जनकपुर, सोइ सुबदेव पुराननि गायौ ७६ ।

३ फिरत प्रभु पूछत वन दुम-बेली ।

अहो वधु, काहूँ अवलोकी इहि मग बध् अबेली ।
 अहो बिहग, अहो पन्नग नृप, या कदर के राइ ।
 अबकं मेरी विपति मिटावौ, जानकि देहु बताइ ।
 चपक पुहुप-वरन तन सुदर, मनो चित्र अवरेखे ।
 हो रघुनाथ, निसाचर कं सँग अबै जात हौं देखी ।
 यह सुनि धावत घरनि चरन की प्रतिमापथ मे पाई ।
 नैन नीर रघुनाथ सानि सो, सिव ज्यी गात चढाई ।
 कहूँ हिय हार, कहूँ कर-ककन, कहूँ नूपुर, कहूँ चीर ।
 मूरदास वन-वन अवलोक्त बिलख वदन रघुवीर ७७ ।

४. मनिमय आसन आनि घरे ।

दधि-मधु-नीर वनक के कोपर आपुन भरत भरे ।
 प्रथम भरत बंठाइ बधु कौं, यह कहि पाइ परे ।

हैं पावों प्रभु-पाईं पखारन, रुचि करि सो पकरे ।
 निज कर चरन पखारि प्रेम-रस आनंद-आंसु डरे ।
 जनु सीतल सों तप्त सलिल दै, सुखित समोइ करे ।
 परसत पानि चरन पावन, दुख अँग-अँग सकल हरे ।
 सूर सहित आमोद चरन-जल लै करि सीस धरे^{७८} ।

ये चारो पद राम-कथा के विविध प्रसंगो से सबधित हैं । इनकी भाषा विनय-पदों के द्वितीय वर्ग की तत्समता-प्रधान भाषा के अधिक निकट है । अर्द्धतत्सम और तद्भव शब्दों का पर्याप्त प्रयोग होते हुए भी कवि का श्लुकाव तत्सम शब्दों की ओर कुछ अधिक है । परंतु राम-कथा विषयक पदों में सर्वत्र ऐसा नहीं है । नीचे के पद की भाषा उक्त पदों से भिन्न है—

वैठी जननि करति सगुनौती ।
 लछिमन-राम मिलै अब मोकौं, दोउ अमोलक मोती ।
 इतनी कहत, सुकाग उहाँ तैं हरी डार उडि वैठ्यौ ।
 अंचल गांठि दई, दुख भाज्यौ, सुख जु आनि उर पैठ्यौ ।
 जब लौं हौं जीवौ जीवन भर, सदा नाम तव जपिहौ ।
 दधि-ओदन दोना भरि दैहौ, अरु भाइनि में थपिहौ ।
 अब कै जो परचौ करि पावौ अरु देखौं भरि आंखि ।
 सूरदास सोने कै पानी मटौ चोच अरु पांखि^{७९} ।

इस पद में तत्सम से अधिक अर्द्धतत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है । यह भाषा विनय-पदों के प्रथम वर्ग की भाषा से मिलती-जुलती है । इसका कारण है माता का पुत्रों और पुत्र-बधू के प्रति उमङ्गा हुआ वात्सल्य । पुत्रों की अनुपस्थिति से विकल विषका माता कौशल्या का हृदय भाषा के संस्कार-परिष्कार की चिंता ही कैसे करता ? उसका बल तो उसका वात्सल्य है । अतएव भाषा की सरलता और स्वाभाविकता ही ऐसे हृदयस्पर्शी प्रसंगों के उपयुक्त होती और उमकी मार्मिकता बढ़ा सकती है ।

अन्य पौराणिक कथाएँ जिम भाषा में लिखी गयी हैं वह बहुत साधारण और विशेषता-रहित हैं । 'सूरनागर' ने इन कथाओं का समावेश 'श्रीमद्भागवत' के केवल क्रम-निर्वाह के उद्देश्य से किया गया था । कवि स्वभावतः इनमें कोई रुचि न ले सका और बड़े चलताऊ ढंग से उसने इनका वर्णन किया है । भाषा भी इन पदों की चलताऊ ही है; जैसे—

१. भारत जुद्ध होइ जब बीता । भयो जुधिष्ठिर अति भयभीता ।
गुरुकुल-हत्या मोतै भई । अब धौं कैसी करिहै दई ।
करौं तपस्या, पाप निवारौं । राज-छत्र नाही सिर धारौं ।
लोगनि तिहि बहु विधि समुझायौ । पै तिहि मन सतोष न आयौ^{८०} ।
२. ब्रह्मा यो नारद सौं कह्यो । जब मैं नाभि-कमल मैं रह्यो ।
खोजत नाल कितीं जुग गयौ । तौहूँ मैं कछु मरम न लयौ ।
भई अवासवानी तिहि वार । तू ये चारि स्लोक विचार ।
इन्है विचारत ह्वैहै ज्ञान । ऐसी भांति कह्यो भगवान^{८१} ।
३. ब्रह्मा रिपि मरीचि निर्मायौ । रिपि मरीचि कस्यप उपजायौ ।
सुर अरु असुर कस्यप के पुत्र । भ्रात-विमात आप मैं सत्रु ।
सुर हरि-भक्त अमुर हरि-द्रोही । सुर अति छमी, असुर अति कोही ।
उनमें नित उठि होइ लराई । करै सुरनि की कृप न सहाई^{८२} ।
४. ब्रह्मा, महादेव, रिपि सारे । इक दिन बैठे सभा भँझारे ।
दच्छ प्रजापति हूँ तहँ आए । करि सनमान सबनि वैठाए ।
काहू समाचार कछु पूछे । काहू सौं उनहूँ तव पूछे ।
सिव की लागी हरि-पद तारी । तातै नहिं उन आंखि उधारी^{८३} ।
५. रिपिभदेव जब बन कौं गए । नव सुत नवी खंड नृप भए ।
भरत सो भरतखंड कौं राव । करै सदाही घर्मण्य न्याव ।
पालै प्रजा सुतनि की नाई । पुरजन बसै सदा सुख पाई ।
भरतहु दै पुत्रनि कौं राज । गए बन कौं तजि राज समाज^{८४} ।
६. इंद्र एक दिन सभा भँझारि । बैठ्यो हुती सिंहासन डारि ।
सुर, रिपि, सब गधर्व तहँ आए । पुनि कुबेरहू तहाँ सिंघाए ।
सुर गुरुहू तिहि औसर आयौ । इन्द्र न तिहि उठि सीस नवायौ ।
सुर गुरु, जानि गर्व तिहि भयो । तहँ तै फिर निज आन्वम गयो^{८५} ।
७. हिरनकसिप दुस्सह तप कियो । ब्रह्मा आइ दरस तव दियो ।
बह्यो तोहि इच्छा जो होइ । मांगि लेहि हमसौं वर सोइ ।
राति-दिवस नभ-धरनि न मरौं । अस्त्र-सस्त्र परहार न डरौं ।
तेरी सृष्टि जहाँ लगि होइ । मोकौं भारि सकै नहिं कोइ^{८६} ।

८. असुर द्वंद्व हुते बलवन्त- भारी । सुद-उपसुन्द स्वेच्छा-विहारी ।
 भगवती तिनहै दीन्ही दिखाई । देखि सुन्दरि रहे दोउ लुभाई ।
 भगवती कह्यौ तिनकी सुनाई : जुद्ध जीतैं सो मोहिं वरै आई ।
 तव दुहुनि जुद्ध कीन्ही बनाई । लरि मुए तुरत ही दोउ भाई^{८७} ।
९. एक वार महा परलै भयौ । नारायन आपुहिं रहि गयौ ।
 नारायन जल में रहे सोइ । जागि कह्यौ, बहुरौ जग होइ ।
 नाभि-कमल तैं ब्रह्मा भयौ । तिन मन में मरीचि कौं छ्यौ ।
 पुनि मरीचि कस्यप उपजायौ । कस्यप की तिय सूरज जायौ^{८८} ।
१०. ब्रह्मा हरि-पद ध्यान लगाये । तव हरि हस-रूप धरि आए ।
 सवनि सो रूप देखि सुख पायौ । सवहिनि उठि क मायौ नायौ ।
 सनकादिकन कह्यो या भाइ : हमकों दीजैं प्रभु समुझाइ ।
 को तुम, क्यों करि इहां पधारे । परमहस तव वचन उचारे^{८९} ।
११. असुर इक समै सुक्र पै जाइ । कह्यो, सुरनि जीतैं किहिं भाइ ।
 सुक्र कह्यो, तुम जग बिस्तरौ । करिकैं अज्ञ सुरनि सौं लरौ ।
 याही विधि तुम्हरी जय होइ । या विनु और उपाइ न कोइ ।
 असुर सुक्र की आज्ञा पाइ । लागे करन जन्त बहु भाइ^{९०} ।

इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि कवि को न तो ऐसे पौराणिक विषय प्रिय ही थे और न उसने इनकी चर्चा में किसी प्रकार का श्रम ही किया। वर्णन का जो शिथिल ढंग इन पदों में मिलता है, उससे भी इस कथन की पुष्टि होती है। ऐसी कथाओं के लिए जो छंद अपनाये गये हैं, वे 'सूरसागर' के मार्मिक और कवित्वमय अंशों के छंदों से भिन्न हैं। उनमें उम संगीतात्मकता का भी अभाव है जिसके कारण गीतिकाव्यकारों में सूरदास को श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया है। इन पदों के द्रुतगामी छंद इतनी गति से विषय को आगे बढ़ाते हैं कि कवि, वर्णित और वर्णय विषय के सबंध तक का ध्यान नहीं रख पाता। एक मुख्य बात यह भी है कि ऐसी कथाओं का वर्णन बहुत साधारण ढंग से करने के बाद कवि ने उनकी अपने प्रिय विषयों की तरह विभिन्न दृष्टिकोणों से आवृत्ति भी नहीं की है। इससे स्पष्ट है कि कवि सूर के लिए 'श्रीमद्भागवत' का यह संबंध-निर्वाह एक भार-सा था जिसे दोनों उसे लगा तो बहुत अप्रिय; परन्तु उसने किसी प्रकार प्रस्तावक के आदेश की मर्यादा निभा दी।

रूप की दृष्टि से ऐसे प्रसंगों की भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग कुछ अधिक ही हुआ है; क्योंकि छोटे छंद के शिथिल वाक्यों में कवि को अपने ढंग से पूरी बात कहने का अवकाश ही नहीं मिल पाता। ऊपर के उदाहरणों में जिस प्रकार कुछ शब्द बार-

बार दोहराये गये हैं, उनसे भी भापा की सिधिलता बड़ी ही है। सारास यह है कि इन प्रसंगों में न क्वि सूर की वाच्य-प्रतिभा की रमणीयता के दर्शन होते हैं, न भक्त मूर की आत्मानुभूति की तीव्रता-जन्य प्रभावोत्पादकता के और न गायक की संगीतात्मक मधुरिमा के ही।

तीसरे वर्ग में द्वारकावासी श्रीकृष्ण की लीलाओं की गाथा है। 'सूरसागर' के दशम स्कंध के उत्तरार्द्ध में इन लीलाओं की चर्चा है। इनमें श्रीकृष्ण के ऐश्वर्य-रूप के दर्शन होते हैं। ब्रजवासी जिस प्रकार श्रीकृष्ण के ऐश्वर्य रूप से तृप्त न हो सके, जान पड़ता है, उसी प्रकार सूरदास की वृत्ति भी उन लीलाओं में बहुत नरम सकी। अधिक से अधिक, इस अवध में, यह कहा जा सकता है कि जितनी श्रद्धा राम-कथा के प्रति उन्होंने दिखायी थी, लगभग उतनी ही श्रद्धा श्रीकृष्ण के परवर्ती जीवन की इन लीलाओं के प्रति वे दिखा सके। वर्णन भी अधिकांश लीलाओं का उन्होंने गेय पदों में ही किया है। अनेक राम-कथा में भापा के जो दो रूप दिखायी देते हैं, प्रायः वे ही द्वारकावासी श्रीकृष्ण की इन लीलाओं में भी मिलते हैं, जैसे—

१. आवहु री मिलि मगल गावहु ।

हरि रकमिनी लिए आवत हैं, यह आनद जदुकुलहिं सुनावहु ।
 बाँधहु वदनवार मनोहर, कनक कलस भरि नीर धरावहु ।
 दधि-अच्छन-फल-फूल परम रुचि, आँगन चदन चौक पुरावहु ।
 कदली-जूथ अनूप किसल दल, सुरँग सुमन लँ मडल छावहु ।
 हरद-दूब-कैसर मग छिरकहु, भेरि-मृदंग-निसान बजावहु ।
 जरासध-सिसुपाल नृपति तँ, जीते है उठि अरघ चढ़ावहु ।
 बल समेत तन कुसल मूर प्रभु, आए हैं आरती वनावहु^{११} ।

२. वारुनी बलराम पियारी ।

गौतम-मुता भगीरथ धीवर, सबहिनि तँ सुन्दर सुकुमारी ।
 ग्रीवा बाहु गलारत गाजत, मुख सजनी सतिभाइ सँवारी ।
 सवर्षन कै सदा सुहागिनि, अति अनुराग भाग बहु वारी ।
 वसुधातल जुवाम गिरि राजत, भ्राजत सकल लोक सुखकारी ।
 प्रथम समागम आनंद आगम, दूलह वर दुलहिनी दुलारी ।
 रति-रस रीति प्रीति परगट करि, राम काम पूरन प्रतिपारी ।
 मूर सुभाग उदित गोपिनि के हरि मूरति भेंटे हलधारी^{१२} ।

प्रथम पद श्रीकृष्ण के विवाह-प्रसंग का है और द्वितीय में बलराम-‘वारुनी’ की प्रेम-चर्चा है। इनकी भापा राम-कथा के उन पदों की भापा में मिलती-जुलती है जिनमें तत्सम शब्दों की अधिकता है और तद्भव शब्दों का प्रयोग अपेक्षाकृत कम

हुआ है। दशम स्कंध उत्तरार्द्ध में इस प्रकार के गेय पद अधिक नहीं हैं; अधिक संख्या तो ऐसे पदों की है जिनमें कथा को वर्णनात्मक ढंग से लिखा गया है। उक्त पदों में भी संस्कृत और परिष्कृत भाषा का प्रयोग संभवतः। इस कारण किया गया है कि इनमें कवि के परम आराध्य और उनके प्रिय वधु के शुभ विवाह और प्रेम की चर्चा है जिससे कवि इतने उल्लास से भर जाता है कि प्रथम प्रसंग को लेकर कई लंबे पद रचकर ही उसको सतोप होता है। इनके अनंतर तो कवि प्रायः प्रत्येक पद में नये विषय को आरंभ करता है और उसके वर्णनात्मक ढंग से जान पड़ता है कि वह अपने काव्य को समाप्त करने की शीघ्रता में है। ऐसे पद प्रायः पौराणिक कथाओं की भाषा-शैली में लिखे गये हैं। तत्सम, अदंततत्सम और तद्भव शब्दों की मिश्रित योजना की दृष्टि से निम्नलिखित पदों की भाषा ध्यान देने योग्य है—

१. द्विज कहियो जदुपति सी बात ।

वेद त्रिरुद्ध होत कुडिनपुर, हस के अस काग नियरात ।
जनि हमरे अपराध बिचारहु, कन्या लिख्यो मेटि गुरुतात ।
तन आत्ममा समरप्य तुमकों, उपजि परी तात यह बात ।
कृपा करहु उठि बेगि चढहु रथ, लगन सम आवहु परभात ।
कृपन सिंह बलि धरी तुम्हारी, लैवै कौ जंबुक अकुलात ।
तात मैं द्विज बेगि पठायी, नेम-धरम मरजादा जात ।
सूरदास सिसुपाल पानि गहै पावक रचौ करौ अपघात^{१३} ।

२. चले हरि घम-सुवन के देस ।

संतन हित भू-भार उतारन, काटन बदि नरेस ।
जब प्रभु जाइ संख-ध्वनि कीन्ही, होत नगर परबेस ।
सुनि नृप बंधु सहित उठि घाए, ज्ञारत पद-रज केस ।
आसन दै भोजन-विधि पूछी, नारद सभा सुदेस ।
तच्छन भीम धनञ्जय माघी, धरयो विप्र कौ भेष ।
पहुँचे जाइ राजगिरि द्वारे, घुरै निसान सुदेस ।
मांग्यो जुद्धहि जरासिंधु पै, छत्री कुल आवेस ।
जरासघ कौ जुद्ध अर्थ, बल रहत न क्षत्री लेस ।
सूरज प्रभु दिन सात वीस मैं काटे सकल कलेस^{१४} ।

३. ऐसी प्रीति की बलि जाउ ।

सिंहासन तजि चले मिलन कौ, सुनत सुदामा नाउ ।

कर जोरे हरि विप्र जानि कै, हित करि चरन पखारे ।
 अक-माल दै मिले सुदामा, अर्धासन वैठारे ।
 अर्ध गी पूछत मोहन सौं, कैसे हितू नुम्हारे ।
 तन अति छीन मलीन देखियत, पाउं कहां तें घारे ।
 सदीपन कै हमऽरु मुदामा, पडे एक चटसार ।
 सूर स्वाम की कौन चलावै, भक्तनि कृपा अपार^{१५} ।

प्रथम पद में रुक्मिणी की विनय है और अंतिम में मुदामा पर श्रीकृष्ण की कृपा देखकर कवि का उत्साह जिसके फलस्वरूप दोनों पदा की भाषा सरल और सरस हो गयी है। द्वितीय पद में सामान्य वर्णन है जिसके अनुरूप भाषा भी सामान्य ही है। इन उदाहरणों की भाषा राम-कथा के अनन्त 'बँठी जननि करति सगुनीनी' से आरम्भ होने वाले पद की भाषा के समकान्त कही जा सकती है। पौराणिक कथा-प्रसंगों की भाषा की तुलना में तत्सम शब्दों का प्रयोग इसमें कहीं कहीं कम हुआ है, परन्तु वाक्य-विन्यास में उतनी शिथिलता नहीं है और न शब्दों की शिथिल आवृत्ति ही यहाँ की गयी है।

भाषा का जो सामान्य रूप पौराणिक कथाओं में दिखायी देता है, प्रायः वही रूप 'सूरसारवली' के अधिकांश भाग में मिलता है। कारण यह है कि इस काव्य में भी कवि ने विषय का बहुत चलताऊ ढंग से वर्णन किया है जिसमें रुचि और सीनता न्यून है।
 उदाहरणार्थ—

१. देवहुती कदम कौं दीनी तिन कीन्हो तप भारी ।
 बिदु सरोवर आये माधव किये गरुड असवारी ।
 दियौ वरदान सृष्टि करिवे को अस्तुति करी प्रमान ।
 भेरो अस अवतार होयगो कहि भये अतरध्यान^{१६} ।
२. चार वेद लै गयो सँखासुर जल में रह्यो छपाय ।
 धरि हय-ग्रीव रूप हरि मारेउ लीने वेद छुडाय^{१७} ।
३. हरिनकसिप अति प्रबल दनुज है कीन्हो तप परचड ।
 तब उन वर दीन्हो चतुरानन कीन्हो अमर अखड^{१८} ।

ये तो हुए पौराणिक प्रसंग जिनकी भाषा में तत्सम शब्दों का कुछ अधिक प्रयोग भले ही किया गया हो, परन्तु वाक्य विन्यास बिलकुल शिथिल है। यही भाषा 'सारवली' के उन छंदों में भी मिलती है जिनमें श्रीकृष्ण की व्रज या परवर्ती जीवन की सीलाएँ बणित हैं, जैसे—

१. गंगराज मुनिराज महाऋषि सो धसुदेव पठायो ।
नामकरण ब्रजराज महरघर अति आनदित आयो^१ ।
नामकरण कीन्हों दोहुन को नारायन सम भाये ।
तुम्हरे दुःख मिटावन कारन पूरन को अभिलाये^२ ।
२. राधा सों मिलि अति सुख उपज्यो उन पूछी इक बात ।
कहो जु आज रैन कहँ सोये हम देखे तुम जात^३ ।
तव हरि कहेउ सुनौ मृगनैनी गाय गई इक दौर ।
ताको लेन गयो गोवर्धन सोय रहेउ^४ तेहि ठौर^५ ।
३. कछु हमको उपहार पठायो भाभी तुम्हरे साथ ।
फाटे बसन सकुच अति लागत काढत नाहिंन हाथ^६ ।
हरि अपने कर छोरि बसन को तदुल लीन्हे हाथ ।
मुठ्ठी एक प्रथम जब लीन्हे खान लगे जदुनाथ^७ ।
४. पुनि मिथिला यक दिवस पधारे हरि बलदेव गोसाईं ।
गदा युद्ध दुर्योधन सिखयो नाना भेद बताई^८ ।
पुनि द्वारका पधारे निजपुर अति आनंद-सुख वाढ्यो ।
प्रगट ब्रह्म नित वसत द्वारका कलह भूमि को काढ्यो^९ ।

इन उदाहरणों की भाषा अपेक्षाकृत कम तत्समप्रधान है, परन्तु वाक्य-विन्यास की सिधिलता इनमें भी पूर्ववत् है और एक के बाद दूसरी ही पक्ति में कुछ शब्दों की आवृत्ति भी स्थान-स्थान पर लटकती है ।

ग. इतिवृत्तात्मक कथा-वर्णन—श्रीकृष्ण की ब्रज-लीला के अनेक प्रसंगों का सुन्दर गेय पदों में वर्णन करने के पश्चात् कवि ने सामान्य छन्दों में उनको पुनः इति-वृत्तात्मक ढंग से लिखा है । यमलार्जुन-उद्धार, चीर-हरण, ब्रह्मा द्वारा बाल-वत्स हरण, कालिय-नाग-दमन, गोवर्धन-धारण, दान-लीला, श्रीकृष्ण-विवाह, रास-लीला, भान-लीला आदि लीलाओं को लेकर इनके विविध अंगों का वर्णन पहले तो कवि सुन्दर पदों में करता है; तदनंतर पद्यबद्ध स्फुट कथा के रूप में भी उनको लिखता है । इन वर्णनात्मक प्रसंगों की भाषा पौराणिक कथानको की भाषा के निकट होने पर भी उससे सरल और परिष्कृत है; जैसे—

१. भक्त-बद्धल हरि अंतरजामी । सुत कुवेर के ये दोउ नामी ।
इहि अवतार कह्यो इन तारन । इनको दुखअब करौं निवारन ।

जो जिहि ढेंग तिहि ढेंग सब लाए। जमला-अर्जुन पै प्रभु आवे।
 वृच्छ जीव ऊखल लै अटक्या। आगे निकसि नैकुगहि झटक्यो।
 अरअरात दोउ वृच्छ गिरे धर। अति आघात भयो ब्रज भीतर।
 भए चकित सब ब्रज के वासी। इहि अतर दोउ कुँवर प्रकासी।
 सख चक्र कर सारंगधारी। भगत हेत प्रगटे बनवारी।
 देखि दरस मन हरप बढ़ायी। तुमहि विना प्रभु कौन सहायी।

२ हरि लै बालक - वच्छ ब्रह्म लोकहि पहुँचाए।
 फिरि आए जो कान्ह, वहुँ कोऊ नहि पाए।
 प्रभु तवहो जान्यो यहै, विधि लै गयो चौराइ।
 जो जिहि रंग जिहि रूप कौ, बालक - वच्छ बनाइ।
 तातै कौनँ और ब्रह्म - हृद नाल उपायो।
 अपनी कर तिहि जानि कियो ताकाँ मन भायो।

उद्धारन मारन छमी, मन हरि कोन्हो जान।
 अनजाने विधि यह करी, नए रचे भगवान'।
 ३ विषधर झटकौ पूँछ फटकि सहसौ फन काडौ।
 देख्यो नैन उधारि, तँहां बालक इव ठाडौ।
 वार वार फन घात कै विष ज्वाला की झार।
 सहसौ फन फनि फुकरै, नैकु न तिन्हें बिकार।
 तब काली मन कहत, पूँछ चाँपो इहि पग सौं।
 अतिहि उठ्यो अकुलाइ, हर्यो हरिवाहन खग सौं।
 यह बालक घौं कौन कौ, कोन्हो जुद्ध बनाइ।
 दाउ - घात बहुतै कियो, मरत नही जदुराइ^{११}।

४ भूपन-वसन सबै हरि ल्याए। बदम-डार जहँ-तहँ लटकाए।
 ऐसौ नीप वृच्छ विस्तारा। चीर-हार घौं कितव हजार।
 सबै समाने तरुवर डारा। यह लीला करी नन्द कुमारा।
 हार-चीर मान्यो तरु फून्थो। निरखि स्याम आपुन अनुकूल्यो^{११}।

५ गोपनि कियो विचार, सक्कट सबहिन मिलि साजे।
 बहु विधि लै पकवान, चले सँग वाजत वाजे।
 इव तौ बन ही बन चले, एक जमुन-नट भीर।
 एक न पैडौ पावही, उमडे फिरत अहीर।

इक घर तैं उठि चले, एक घर कौं फिर जाही । . . .
 गावत गुन गोपाल ग्वाल उमंगे न समाही । . . .
 गोपनि कौ सागर भयो, गिरि भयो मंदर चार । . . .
 रत्न भई सब गोपिका, कान्ह बिलोवनहार^{१२} ।

६. ब्रज जुवतिन धरे ब्रजराज । मनहुँ निसाकर किरनि समाज ।
 रास-रसिक गुन गाइहो ।
 हरिमुख देखत भूले नैन । उर उमंगे कछु कहत न वैन ।
 स्यामहि गावत काम वस ।
 हँसत हँसावत करि परिहास । मन भै कहत, करं अब रास ।
 अंचल गहि चचल चलयो ।
 ल्यायी कोमल पुलिन भँझार । नख-सख-भूपन अंग सँवार ।
 पट-भूपन जुवतिनि सजे^{१३} ।

इन तथा ऐसे ही अन्य पदों में वर्ण्य विषय को स्वतंत्र पद्यबद्ध कथा का रूप दिया गया है । अपने परम आराध्य की ब्रज-लीला होने के कारण कवि ने इसमें पूर्ण रुचि ली है और अनेक कथाओं का तो बड़े उल्लास से वर्णन किया है । इसका प्रमाण यह है कि जहाँ पौराणिक प्रसंग, दो-एक—यथा श्री नृसिंह-अवतार^{१४}, राजा-गुरुखा का वंशग्य^{१५} आदि—को छोड़कर शेष प्रायः सभी बहुत संक्षेप में वर्णित हैं, वहाँ ब्रजलीला-संबंधी इतिवृत्तात्मक कथानक बड़े विस्तार से, कोई-कोई तो सात-सात आठ-आठ पृष्ठों तक में, लिखे गये हैं । दूसरी बात यह है कि लंबे पौराणिक प्रसंगों का वर्णन उन्होंने प्रायः 'राग बिलावल' ही में किया है, परंतु ब्रज-लीलाएँ इसके अतिरिक्त, गीरी, जैतश्री, धनाश्री, विहागरी, मारु, राजी हठीली, सूही आदि अनेक रागों में लिखी गयी है । स्थान स्थान पर सागोपांग चित्रों, मनोहर रूप के हृदयाकर्षक वर्णनों और पात्रों की मानसिक दशाओं के अनुरूप भाषा-प्रयोगों के कारण श्रीकृष्ण को इन लीलाओं के वर्णनात्मक पद बहुत रोचक हो गये हैं । विभिन्न गेय पदों के बीच-बीच में ये सरल कथानक रसमग्न पाठक को प्रकृतिस्थ करके आगे के सुन्दर प्रसंगों का आस्वादन करने को पुनः प्रोत्साहित करते हैं । सरल अलंकारों का प्रयोग भी इन पदों में विषय की स्पष्टता के लिए किया गया है और कथोपकथन का निखरा हुआ रूप भी इनमें कहीं-कहीं दिखायी देता है । सारांश यह है कि इतिवृत्तात्मक होते हुए भी ये पद कई दृष्टियों से महत्व के हैं और इनका सरल भाषा-रूप इनकी रोचकता-वृद्धि में सहायक होता है । सामान्य ब्रजभाषा का मुहावरो से युक्त प्रयोग इनकी भाषा की अन्य विशेषता है ।

घ. बाल-लीला-वर्णन—इन वर्ग में श्रीकृष्ण का जन्म, उनकी बाल लीलाएँ, उन्हें देखकर पुरजन-परिजन का आनंद-विनोद, बालक के संबंध में माना-पिता की वात्सल्यभरी

कल्पनाएँ और अभिलाषाएँ आदि विषय आते हैं। 'भूरसागर' के दशम स्कंध के आरम्भ में इन विषयों की चर्चा है। इन सभी का वर्णन सूरदास ने सामान्यतः मिश्रित भाषा में किया है; जैसे—

१ उठी सखी सब भगल गाइ ।

जागु जसोदा, तेरे बालक उपज्यौ कुंवर कन्हाइ ।
जो तू रच्यौ-सच्यौ या दिन कौं, सो सब देहि भेंगाइ ।
देहि दान वदीजन गुनिगन, ब्रज-वासिनि पहिराइ ।
तब हँसि कहति जसोदा ऐसैं, महरहि लेहु बुलाइ ।
प्रगट भयो पूरव तप कौ फल, सुत-मुख देखौ आइ ।
आए नद हँसत तिहि आंसर, आनंद उर न समाइ ।
सूरदास ब्रजवासी हरपे, गनत न राजा-राइ ^{१८} ।

२ नान्हरिया गोपाल लाल तू बेगि बडौ किन होइ ।
इहि मुख मधुर बचन हँसिके घौं, जननि कहै सब मोहि ।
यह लालसा अधिक मेरें जिय जौ जगदीस कराहि ।
मो देखत कान्हर इहि आंगन, पग द्वै धरनि धराहि ।
खेलहि हलधर-सग रग-रुचि, नैन निरखि सुख पाऊँ ।
छिन-छिन छुधित जानि पय कारन, हँसि-हँसि निक्कट बुलाऊँ ।
जाको सिब विरचि-सनकादिक मुनिजन ध्यान न पाव ।
सूरदास जसुमति ता सुत-हित मन अभिलाष वडाव ^{१९} ।

३. कान्ह कुंवर को कनछेदन है, हाथ सोहारी भेली गुर की ।
विधि विहँसत, हरि हँसत हेरि हरि, जसुमति को धुकधुकी मुजर की ।
रोचन भरि लै देत सीक सौं, स्रवनि निक्कट अतिही चातुर की ।
कचन के द्वै दुर भेंगाइ लिए, वहाँ कहा छेदन आनुर की ।
लोचन भरि भरि दोऊ माता, कनछेदन देखत जिय मुरकी ।
रोवत देखि जननि अकुलानी, दियो तुरत नौआ कौ धुरकी ।
हँसत नंद, गोपी सब विहँसी, क्षमकि चली सब भीतर दुरकी ।
सूरदास नंद करत बघाई, अति आनन्द बाल ब्रजपुर की ^{१८} ।

४. आजु सखी मनि खभ निक्कट हरि, जहँ गोरम कौ गो री ।
निज प्रतिबिंब सिखावत ज्यौं सिनु, प्रगट करै जनि चोरी ।

अरध विभाग आजु तें हम तुम, भली बनी है जोरी ।
 माखन खाहु कर्ताहि डारत ही, छांडि देहु मति भोरी ।
 बांट न खेहु, सब चाहत ही, यहै बात है थोरी ।
 मीठी अधिक, परम रुचि लागै, ती भरि देउ क मोरी ।
 प्रेम उमंगि धीरज न रह्यो, तब प्रगट हँसी मुख मोरी ।
 सूरदास प्रभु सकुचि निरखि मुख, भजे कुंज की खोरी^{१९} ।

५. चले सब गाइ चरावन ग्वाल ।

हेरी टेर सुनत लरिकनि के, दौरि गए नँदलाल ।
 फिरि इत उत जसुमति जो देखै, दृष्टि न परै कन्हारै ।
 जान्यो जात ग्वाल सँग दौरचौ, टेरति जसुमति धारै ।
 जात चल्यो गैयनि के पाछे, बलदाऊ कहि टेरत ।
 पाछे आवति जननी देखी, फिरि फिरि इत कौं हेरत ।
 बल देख्यो मोहन कौं भावत, सखा किये सब ठाढ़े ।
 पहुँची आइ जसोदा रिस भरि, दोउ भुज पकरे गाढ़े ।
 हलधर कह्यो, जान दँ मो सँग, आबहि आज सवारै ।
 सूरदास बल सौ कहै जसुमति, देखे रहियो प्यारे^{२०} ।

श्रीकृष्ण की बाललीला के विविध प्रसंगों से उद्भूत इन सभी उदाहरणों की भाषा का लगभग एक ही रूप है जिसमें बाल-लीला से संबंधित प्रायः सभी पद रचे गये हैं। जिन तत्सम शब्दों का प्रयोग ऐसे पदों में किया गया है, वे सभी छोटे छोटे और सरलान्वित हैं। यदि तत्संबंधी किसी दृश्य या लीला का वर्णन सूरदास ने इससे कुछ भिन्न भाषा में किया है तो उसमें तत्सम शब्दों की संख्या कुछ अधिक हो गयी है; परंतु इतनी नहीं कि उसको साहित्यिक रूप के अंतर्गत माना जा सके। इसी प्रकार जहाँ लालसाओं अथवा मनोभावों का वर्णन है, वहाँ उनकी संख्या कभी कभी कम भी हो गयी है। विनय-पदों के प्रथमवर्गीय पदों की भाषा से यह मिश्रित रूप मिलता-जुलता है।

६. रूप-वर्णन—सूरदास ने अपने आराध्य का रूप-चित्रण करते हुए भी अनेक पद लिखे हैं। इनको पढ़कर कभी-कभी ऐसा जान पड़ता है कि दिव्य चक्षु-संपन्न यह कवि जैसे चित्रकार बन गया है और श्रीकृष्ण की प्रत्येक अवस्था की प्रत्येक मुद्रा के विभिन्न अवसरो, स्थानों और चातावरणों में अनेकानेक चित्र अंकित करते नहीं अघाता। विषय की अतिशय प्रियता के कारण ऐसे पदों की भाषा आलंकारिक-सी हो गयी है जो मिश्रित और साहित्यिक रूपों से सर्वथा भिन्न है; जैसे—

१. ललन हौं या छवि ऊपर वारी ।

बाल गोपाल लगौ इन नैननि, रोग-बलाइ तुम्हारी ।

लट लटकनि, मोहन मसि विदुका, तिलक भाल सुखकारी ।
 मनौ कमल-दल सावक पेखत, उडत मधुप छवि न्यारी ।
 लोचन ललित, कपोलनि काजर, छवि उपजति अधिकारी ।
 सुख मे सुख औरे रुचि बाढति, हँसत देत किलकारी ।
 अल्प दसन, कलवल करि बालनि, बुधि नहि परत विचारी ।
 बिकसित ज्याति अघर विच, मानौ विधु में विज्जु उज्यारी ।
 सुन्दरता कौ पार न पावति, रूप दिखि महतारी ।
 सूर सिंधु की वूँद भई मिलि मति गति दृष्टि हमारी^{२१} ।

२. हरि के बाल-चरित अनूप ।

निरखि रही ब्रजनारि इवटक अग अग प्रति रूप ।
 बियुरि अलकै रही मुख पर विनहि वपन सुभाइ ।
 देखि कजनि चद के वस मधुप करत सहाइ ।
 सजल लोचन चारु नासा परम रुचिर बनाइ ।
 जुगल खजन करत अविनति, वीन बियो बनराइ ।
 अरुन अघरनि दसन झाई कहीं उपमा धोरि ।
 नील पुट विच मनौ मोती धरे वदन धोरि ।
 सुभग बालमुकुद की छवि वरनि काप जाइ ।
 भूकुटि पर मसि विदु सोहै सकै मूर न गाइ^{२२} ।

३. सोभा कहत कही नहि आवै ।

अँचवत अति आतुर लोचन पुट, मन न तृप्ति कौ पावै ।
 सजल मेघ घनस्याम सुभग वपु, तडित असन बनमाल ।
 सिखि सिखड, बनवानु विराजत, सुमन सुगंध प्रवाल ।
 कछुक् कुटिल कमनीय सघन अति, गोरज मडित बेस ।
 सोभित मनु अबुज पराग रुचि रजित मधुप सुदेस ।
 कुडल विरनि कपोल लोल छत्रि, नैन कमल-दल मीन ।
 प्रति प्रति अग अनग कोटि छत्रि, मुनि सखि परम प्रवीन ।
 अघर मधुर मुनुक्यानि मनोहर करति मदन मन हीन ।
 मूरदास जहँ दृष्टि परति है, होति तही लवलीन^{२३} ।

४. देखौ माई सुन्दरता कौ सागर ।

बुधि विवेक बल पार न पावत, मगन होत मन नागर ।

तनु अति स्याम अगाध अबु निधि, कटि पट पीत तरंग ।
 चितवत चलत अधिक हचि उपजति, भँवर परति सब अंग ।
 नैन मीन, मकराकृत कुडल, भुज सरि सुभग भुजग ।
 मुक्ता भाल मिली मानौ द्वै सुरसरि एकै सग ।
 कनक खचित मनिमय आभूषण, मुख, स्तन-कन मुख देत ।
 जनु जलनिधि मधि प्रगट कियो ससि, श्री अरु सुधा समेत ।
 देखि सरूप सकल गोपी जन, रही बिचारि बिचारि ।
 तदपि सुरतरि सकी न सोभा, रही प्रेम पचि हारि^{३५} ।

५. देखि सखी मोहन मन चोरत ।

नैन कटाच्छ विलोकनि मधुरी, सुभग भृकुटि विबि मोरत ।
 चदन खौरि ललाट स्याम कं. निरखत अति सुखदाई ।
 मनौ एक सँग गग जमुन नभ, तिरछी धार बहाई ।
 मलयज भाल भ्रकुटि रेखा की, कवि उपमा इक पाई ।
 मानहुँ अर्द्धचंद्र तट अहिनी, सुधा चुरावन आई ।
 भ्रकुटि चारु निरखि ब्रज सुन्दरि, यह मन करति बिचार ।
 सूरदास प्रभु सोभा सागर, कोउ न पावत पार^{३६} ।

इन पदों में श्रीकृष्ण की विभिन्न अवस्थाओं के वे सुन्दर चित्र हैं जो कवि के मानस-पटल पर अंकित थे और जिनका दर्शन स्वयं वह दिव्य चक्षुओं से सतत किया करता था । साथ ही वह इतना उदार है कि अपने आराध्य के अलौकिक रूप की प्रत्येक शक्ति अपने पाठक के लिए भी अंकित कर देता है जिससे लौकिक दृष्टि-सम्पन्न व्यक्ति भी अपने नेत्रों की सार्थकता सिद्ध कर सकें । उक्त पदों में श्रीकृष्ण के ऐसे ही पूर्ण चित्र हैं । इनके अतिरिक्त उनके एक एक अंग को लेकर भी सूरदास ने अनेक पद इसी प्रकार की भाषा में लिखे हैं; जैसे—

देखि सखी अधरन की लाली ।

मनि मरकत तँ सुभग कलेवर, ऐसे है वनमाली ।

मनौ प्रात की घटा साँवरी, तापर अरुन प्रकास ।

ज्यौँ दामिनि विच दमकि रहत है फहरत पीत सुवास ।

कीर्षी तरुन तमाल वेलि चढ़ि, जुग फल बिब सुपाके ।

नासा कीर आइ मनु वैद्यी, लेत वनत नहि ताके ।

हँसत दसन इक सोभा उपजति, उपमा जदपि लजाइ ।

मनौ नीलमनि पुट मुकुता-गन, बंदन भरि बगराइ ।

किधो वज्रकन, लाल नगनि खचि, तापर विद्रुम पांति ।
 किधौ सुभग वधूक कुसुम तर, शलकत जलकन कांति ।
 किधौ अरुन अबुज विच वैठी सुदरताई जाइ ।
 सूर अरुन अधरनि की सोभा वरनत वरनि न जाइ^{२६} ।

पूर्ण और एकांगी रूप-चित्रण विषयक जो पद ऊपर उद्धृत किये गये हैं, उनकी भाषा दिनय-पदों की द्वितीय वर्गीय भाषा से भी अधिक तत्समता-प्रधान है जिसका मुख्य कारण है शैली की आलंकारिता । कवि अपने आराध्य के रूप वर्णन के लिए जिस प्रकार उपमाओं-उत्प्रेक्षाओं का बड़ी सावधानी से चयन करता है, उसी प्रकार इन पदों की शब्दावली भी ऐसी रखना चाहता है जिसका प्रयोग अन्य विषयों के वर्णन के लिए न किया गया हो । और यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि मूरदास को इन प्रयत्न में पूरी सफलता मिली है । यदि किसी अन्य विषय के लिए कवि ने इस भाषा का प्रयोग किया है, तो वह है केवल राधा का रूप-वर्णन । परन्तु मूर-वाक्य में राधा के किशोरी रूप के चित्र हैं, बाल-रूप के नहीं, जैसे—

१. कवहुँक केलि करति सुकुमारी ।

अति सूक्ष्म कटि तट आडे जिमि, विसद नितव पयोधर भारी ।
 अचल चचल, फटी कचुकी, विलुलित वर कुच सटी उधारी ।
 मनु नव जलदवध कीनौ विधु, निकसी नभ कसली अनियारी ।
 तिलक तरल, ताटक निकट तट, उभय परस्पर सोम सिंगारी ।
 जलरुह हस मिले मनु नाचत, ब्रज कौतुक वृष-भानु दुलारी ।
 मुक्तावलि को हार लोल गति, तापर लटपटाति लट कारी ।
 तामे सो लर मनी तरगिनि, निसिनायक तम मोचनहारी ।
 अरु ककन किंकिन नूपुर छवि, निसा पान सम दुति रतनारी ।
 श्री गोपाल लाल उरलाई, बलि बलि सूर मिथुन-कृत भारी^{२७} ।

२. मोहिनी मोहन की प्यारी ।

रूप उदधि मधि कै विधि, हठि पचि रची जुवति यह न्यारी ।
 चपक कनक कलेवरको दुति, ससि न वदन समता री ।
 खजरीट मृग मीन को गुरुता, नैननि सब निवारी ।
 भूकुटी कुटिल सुदेस सोभित अति, मनहुँ मदन घनु धारी ।
 भाल विसाल, कपोल अधिक छवि, नासा द्विज मदगारी ।
 अधर विव वधूक निरादर, दसन कुद अनुहारी ।
 परम रसाल स्याम सुखदायक वचननि सुनि, पिक हारी ।

कवरी अहि जनु हेम खंभ लगी, ग्रीव कपोत विसारी ।
 बाहु मृनाल जु उरज कुभ-गज निम्न नाभि सुभ गारी ।
 मृग-नृप खीन सुभग कटि राजति जघ जुगल रंभा री ।
 अरुन रुचिर जु विडाल-रसन सम चरन-सली ललिता री ।
 जहँ तहँ दृष्टि परति तहँ अरुञ्जति, भरि नहि जाति निहारी ।
 सूरदास-प्रभु रस वस कीन्हे, अग अग सुखकारी^{३८} ।

३. आजु अति राधा नारि बनी ।

प्रति प्रति अंग अनंग जीति, रस-वस त्रैलोक्य घनी ।
 सोभित केस विचित्र भाँति दुति सिपि सिपंड हरनी ।
 रची माँग सम भाग राग-निधि, काम धाम सरनी ।
 अलक तिलक राजत अकलंकित, मृग-मद अंक बनी ।
 खुभिनि जराव फूल दुति यौ, मनु द्वै ध्रुव-गति रजनी ।
 भौह कमान समान वान मनु, हैं जुग नैन अनी ।
 नासा तिल प्रसून, विवाधर, अमल कमल बदनी ।
 चिबुक मध्य मेचक रुचि राजत, बिंदु कुद रदनी ।
 कंबु कठ विधि लोक विलोकत, सुदरि एक गनी ।
 बाहु मृनाल, लाल कर पल्लव, मद गज-गति गवती ।
 पति मन मनि कंचन संपुट कुच, रोम राजि तटनी ।
 नाभि भँवर, त्रिवली तरंग गति, पुलिन तुलिन ठटनी ।
 कृस कटि, पृथु नितंद, किकिनि जुत, कदलि खंभ जघनी ।
 रुचि आभरन सिंगार, अंग सज्जि, ज्यौ रति पति सजनी ।
 जीते सूर स्याम गुन कारन, मुख न मुरधौ लजनी^{३९} ।

ये तो हुए व्यक्तिगत रूप-चित्रण की भाषा के उदाहरण । इनके अतिरिक्त 'भूरसागर' में रासलीला-जैसे अवसरों पर सामूहिक रूप से अनेक व्रज-बालाओं का अपवा उनके साथ बिराजते रसिकवर श्रीकृष्ण का भी रूप-वर्णन लगभग ऐसी ही आलंकारिक भाषा में किया गया है, जैसे—

१. बनी व्रज नारि सोभा भारि ।

पगनि जेहरि, लाल सहैगा, अंग पँचरंग सारि ।
 किकिनी कटि, कनित कंकन, कर चुरी झनकार ।
 हृदय चौकी चमकि वैठी, सुभग मोतिनि हार ।

कंठश्री दुलरी विराजति, चिबुक स्यामल विद ।
 चुभग वेत्तरि ललित नासा, रोजि रहे नैद-नद ।
 स्रवन वर ताटक की छवि, गौर ललित कपोल ।
 सूर प्रभु वस अति भए हैं निरखि लोचन लोल^{३०} ।

२. देखी माई रूप सरोवर साज्यौ ।

व्रज-वनिता वर वारि वृद मै, श्री व्रजराज विराज्यौ ।
 लोचन जलज, मधुप अलकावलि, कुंडल मीन सलोल ।
 कुच चकवाक बिलोकि वदन-विधु, बिछुरि रहे अनबोल ।
 मुक्ता-माल बाल वग-पगति, करत कुलाहल कूल ।
 सारस हंस मोर सुक सेनी, वैजयति सम तूल ।
 पुरइति कपित्त निचोल, विविध अंग, बहु रति-रचि उपजावै ।
 सूर स्याम आनदकद की सोभा कहत न आवै^{३१} ।

आराध्य-प्रिया के नाथ प्रेममयी गोपिकाओं के प्रति कवि की पूर्ण श्रद्धा रहने के कारण ये पद भी प्रायः उन्नी आलंकारिक भाषा में लिखे गये हैं जिसका दर्शन श्रीकृष्ण के रूप चित्रण वाले पदों में मिलता है । उत्समता प्रधानता और आसकारिता की दृष्टि से सूरदास की व्रजभाषा का यह रूप सर्वोत्कृष्ट है ।

च. संयोग शृङ्गार वर्णन—दगम स्वध के पूर्वार्द्ध का दूसरा महत्वपूर्ण विषय है संयोग शृङ्गार वर्णन । मगुप ब्रह्म के समीप रहकर नाना देवि-श्रीढाओं में भाग लेना ऐसे परम सौभाग्य की बात है जिसके लिए देवता और उनकी पत्नियों मदैव सन्नायित रही हैं और वंसा सौभाग्य न मिलने पर अपना अभाग्य समझतीं और व्रजवासियों का भाग्य सराहती हैं^{३२} । सूरदास-वंसे भक्त कवियों की नारी नायना इन्हीं अपूर्वानंद

३०. सा. १०४३ । ३१. सा. १०४९ ।

३२. अ. सुरगन चड़ि बिमान नन देखत ।

सतना सहित सुमनगन बरपत धन्य जन्म ब्रज लेखत—‘सागर’, १०४४ ।

आ हमकौं विधि ब्रज-बधू न कोन्ही, कहा अमरपुर बात नएँ ।

बार-बार पढ़िनाति यहै कहि सुख होतो हरि सग रहै—‘सागर’, १०४६ ।

३. सूर अमर सतनागन अबर, विपरी लोक बिमारी—‘सागर’, १०४७ ।

३. सुरलो धुनि बंकुठ गई ।

नारायन कमला मुनि दम्पति, अति रचि हृदय नई ।

..

धनि बन धाम, धन्य ब्रज घरनी, उडि लागे जो धुरि ।

यह सुख तिहें नुबन में नाहों, जो हरि सग पल एक ।

सूर निरखि नारायन इच्छक, नूते नैन निमेष—‘सागर’, १०६४ ।

की प्राप्ति के लिए है। अतएव उन्होने मंयोग ऋद्धार का वर्णन सदैव आनन्द मे विभोर रहकर ही किया है। भाषा के मुख्यतः दो रूप इस वर्णन मे दिखायी देते हैं—एक, परिष्कृत मिश्रित और दूसरा, साहित्यिक। इनमे से प्रथम का प्रयोग सामान्य संयोग वर्णन के लिए किया गया है; जैसे—

१. गावत स्याम स्यामा रंग ।

सुधर गति नागरि अलापति, सुर भरति पिय संग ।
तान गावति कोकिला मनु, नाद अलि मिलि देत ।
मोर सग चकोर डोलत, आपु अपने हेत ।
भामिनी अँग जोन्हु मानौ, जलद स्यामल गात ।
परस्पर दोउ करत क्रीडा, मनाहि मनाहि सिहात ।
कुचनि विच कच परम सोभा, निरखि हँसत गुपाल ।
सूर कंचन-गिरि विचनि मनु, रह्यौ है अँधकाल^{३३} ।

२. मोहन मोहिनी रस भरे ।

भौह मोरनि, नैन फेरनि, तहाँ तँ नहि टरे ।
अंग निरखि अनग लज्जित, सऊँ नहि ठहराइ ।
एक की कह चलै, सत सत कोटि रहत लजाइ ।
इते पर हस्तकनि गति छबि, नृत्य भेद अपार ।
उड़त अचल, प्रगटि कुच दोउ, कनकघट रससार ।
दरकि कचुकि, तरकि भाला रही धरनी जाइ ।
सूर प्रभु करी निरखि करुना तुरत लरि उचाइ^{३४} ।

इन पदों की भाषा सामान्य रूप मे तो मिश्रित ही है; परन्तु दिनय-पदों की मिश्रित भाषा से इसमे तत्सम शब्दों का प्रयोग कुछ अधिक हुआ है, यद्यपि है वे बहुत सरल ही। रुचिकर विषय के कारण अनुभवी पाठक के लिए इसमे सामान्य मिश्रित रूप से कुछ अधिक सरसता भी है; इसी कारण इसको 'परिष्कृत मिश्रित रूप' कहा गया है। साहित्यिकता की दृष्टि से भाषा का वह रूप इससे भी सुन्दर समझा जायगा जो निम्नलिखित पदों में मिलता है—

१. राजत दोउ निकुज खरे ।

स्यामा नव किसोर, पिय नव रग, अति अनुराग भरे ।
अति सुकुमारि सुभग चपक तनु, भूपन भृग अरे ।

उ. बाहु हरि ऐसी रास रचायो ।

सिब नारद सारदा कहत यौ, हम इतने दिन बादि पन्धो—'सागर', ११३९ ।

ऊ. गन गंधर्व देखि सिहात ।

पन्ध ब्रज ललनानि करतँ, वसु माखन खात—'सागर', १६०३ ।

मरकत कमल सरीर सुभगहरि, रति पिय बेप करे ।
 चंचित चारु कमल दल मानौ, पिय के दसन सनात ।
 मुख मयक मधु पियत करनि कसि, ललना तउ न अघात ।
 लाजति बदन दुराइ मधुर, मृदु, मुसुकनि मन हरि लेत ।
 छटौ अलक भुवगिनि कुच तट, पंठी निबलि निवेत ।
 रिस रुचि रग बरह के मुख लौं, आने सोम समेत ।
 प्रेम पियूप पूरि पोछन पिय, इत उत जान न देत ।
 बदन उधारि निहारि निवट करि, पिय के आनि घरे ।
 बिप सका नख रहत मुदित मन मनसिज ताप हरे ।
 जुगल किसोर चरन रज बदीं, सूरज सरन समाहि ।
 गावत सुनत स्रवन सुखकारी, विस्व-टुरित टुरि जाहि^{३५} ।

२ जमुना-मुलिन रच्यौ हिंडोर ।

धोप-ललना सग तरुनी, तरुन नद-किसोर ।
 एक सँग लै मचति मोहन, एक देति झुलाइ ।
 एक निरखत अग माधुरि, इक उठति कछु गाइ ।
 स्याम सुंदर गोपिकागन, रही घेरि बनाइ ।
 मनु जलद की दामिनीगन, चहत लेन सुकाइ ।
 नारि सँग बनवारी गावत, बोकिला छवि घोर ।
 डुलत झूलत भुकुट तिर पर, मनौ नृत्यत भोर ।
 सुभग मुख दुहँ पास कुडल, निरखि जुवती भोर ।
 चक्रवाक चकोर लोचन, करि रही हरि ओर ।
 थकित सुर ललना सहित नभ, निरखि स्याम बिहार ।
 हरपि सुमन अपार बरपत, मुखहि जै-जै वार ।
 करत मन-मन यहै बाछा, भए न बन द्रुम-डार ।
 देह धरि प्रभु मूर विलसत ब्रह्म पूरन सार^{३६} ।

३ झूलत नदनदन डोल ।

वनक खभ जराइ पटुली, लगे रतन अमोल ।
 सुभग सरल मुदेस डांडी, रची बिधना गोल ।
 मनौ सुरपति सुर-सभा तै, पठै दिव्यौ हिंडोल ।
 जबहि शपति तबहि कपति, बिहँसि लगति उरोल ।

त्रिदसपति सजि चडि विमाननि, निरखि दँ दँ ओल ।
 यके मुख कछु कहि न आवै, सकल भप कृत झोल ।
 सखी नवसत साज कीन्है, वदति मधुरे बोल ।
 यक्यौ रति-पति देखि यह छवि, भयी बहु भ्रम भोल ।
 सूर यह सुख गोप गोपी, पियत अमृत कलोल^{३०} ।

इन पदों में उत्तम शब्दों का अपेक्षाकृत अधिक प्रयोग होने से यह भाषा-रूप विनय संबंधी द्वितीय वर्गीय पदों की भाषा के समकक्ष हो जाता है, यद्यपि विषयानुसार सरसता इसमें अधिक है । स्थान-स्थान पर शृंगार के ऐसे पदों में उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग सयोग लीला का स्पष्ट चित्र पाठक के सामने अंकित कर देता है । आलंकारिक भाषा वाले पदों की, प्रत्येक चरण में सप्रयास अलंकार योजना की अपेक्षा इन पदों में उनका प्रयोग अधिक संयत है ।

छ. मुरली के प्रति उपालंभ—सयोग शृंगार के अंतर्गत ही मुरदास के वे पद भी आते हैं जिनमें मुरली के प्रति गोपियों के उपालंभ हैं । दशम स्कंध में संगृहीत ये पद मूर-काव्य का बहुत महत्वपूर्ण अंश हैं जिनमें कवि की काव्य-कला और नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा का सुन्दर परिचय मिलता है । इन पदों में से कुछ मिश्रित भाषा में लिखे गये हैं और कुछ साहित्यिक में; जैसे—

१. अधर-रस मुरली लूटन लागी ।

जा रस की पट रिखु तप कीन्हौ, सो रस पियति सभागी ।
 कहाँ रही, कहँ तै इहँ आई, कोनँ याहि बुलाई ।
 चक्रित भई कहति ब्रज-वासिनि, यह तो भली न आई ।
 सावधान क्यौ होति नही तुम, उपजी बुरी बलाई ।
 मुरदास प्रभु हम पर ताकी, कीन्हौ सौति बजाइ^{३०} ।

२. मुरली के बस स्याम भए री ।

अधरनि तै नहि करत निनारी, वाकँ रंग रए री ।
 रहत सदा तन-सुधि विसराए, कहा करन धौँ चाहति ।
 देखी, मुनी न भई आजु लौं, बाँस बँसुरिया दाहति ।
 स्यामहि निदरि, निदरि हमहँ कौ, अबही तै यह रूप ।
 सुनहु सूर हरि की मुँह पाएँ, बोलति बचन अनूप^{३१} ।

३. सुनहु री मुरली की उतपति ।

वन में रहति, बाँस कुल याकौ, यह तो याकी जति ।
 जलधर पिता, धरनि है माता, अवगुन कही उधारि ।

धनहूँ तं याकों धर न्यारे, निपटाहि जहां उजारि ।
 इक तं एक गुननि हूँ पूरे, मातु पिता अरु आपु ।
 नहि जानियँ कौन फल प्रगट्याँ, अतिही कृपा प्रताप ।
 बिसवासिन पर-काज न जानै, याके कुल काँ धर्म ।
 सुनहु सूर भेधनि की करनी अरु धरनी के कर्म ४० ।

१ रिझै लेहु तुमहूँ किन स्यामहि ।

काहे को बकवाद बटावति, सतर होति बिनु कामहि ।
 मैं अपने तप काँ फल भोगवति, तुमहूँ करि फल लीजौ ।
 तव धाँ बीच बोलिहै कोऊ, ताहि दूरि धरि कीजौ ।
 अपनी भाग नहीं काहूसी, आपु आपनै पास ।
 जो कछु कहीं सूर के प्रभु काँ, सो पर हेरति उदास ४१ ।

इनमे से प्रथम तीन पदो मे गोपियो के बचन हैं और अतिम मे उनके प्रति मुरली का उत्तर है । भाषा चारो पदा की मिश्रित है । मुरली-सबधी अधिकारा पद इसी भाषा में लिखे गये हैं । विनय पदो की सामान्य मिश्रित भाषा से इन पदो की भाषा कभी कभी कुछ अधिक तत्समता प्रधान हो जाती है और मुहावरा का प्रयोग भी इसमे उससे अधिक हुआ है । इसके कई कारण हैं । मुरली के प्रति गोपियो के उपासको की नयी मूय मे कवि की चमत्कारप्रियता की देन अधिक है, भावावेश की कम । अतः भाषा के सस्वार-परिष्कार की भी उसे कभी-कभी आवश्यकता पड जाती है जिससे तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक हो ही जाता है । और मुहावरो की अधिकता का कारण है इन पदो मे गोपियो की उक्तियो की प्रधानता होना । नारियो की ईर्ष्या और व्यग्य प्रधान भाषा मे मुहावरो को स्वतः अधिकता हो जाना स्वाभाविक ही समया जायगा । इस भाषा से कुछ अधिक तत्समता-प्रधान रूप भी मुरली-सबधी कुछ पदो मे मिलता है, जैसे—

१ स्याम-मुख मुरली अनुपम राजत ।

सुभग श्रीखड पीड सिर सोहत, सवननि कुडल भ्राजत ।
 नील जलद पर सुभग चाप सुर मद मद रव बाजत ।
 पीतावर कटि तडित भाव जनु नारि, बिसस मन लाजत ।
 ठाढे तरु तमाल तर सुदर, नदनंदन वन माली ।
 सूर निरखि ब्रजनारि चकित भई, लगी मदन की भाली ४२ ।

२ जो पै मुरली काँ हित मानौ ।

तौ तुम वार वार ऐसे कहि, मन मे दोष न आनौ ।
 वासर याम बिरह अति आसित, हूजत मृतक समान ।

लेति जिवाइ सुमंत्र सुरस कहि, करति न डर अपमान ।
निज सकेत लेखावति अजहूँ, मिलवति सारंगपानि ।
सरद निसा रस रास करायौ, बोलि बोलि मृदु दानि ।
परकृत सील सुकृत उपमा रमी तासौ यौ कत कहियै ।
पर कौ सूरजदास मेटि कृत, न्याइ इतौ दुख सहियै ४३ ।

भाषा का जो साहित्यिक रूप इन पदों में मिलता है वह विनय के द्वितीय वर्गीय पदों से कुछ कम तत्सम शब्दों से युक्त है। वस्तुतः इसे मिश्रित और साहित्यिक भाषा का मध्यवर्ती रूप कहना चाहिए। इन पदों में ग्राम-वासिनी ब्रजवालाओं की उक्तियाँ हैं जिनकी भाषा संस्कृत और परिष्कृत होने पर अपनी स्वाभाविकता खो बैठती है। अतएव विषय-जीनता की स्थिति में कवि की प्रतिभा पाठक को अमलकृत करनेवाला कोई नया सूत्र जब पा जाती है तब भाषा के मिश्रित रूप में तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग स्वतः हो जाता है। ऐसी भाषावाले पद मुरली-प्रसंग में पूर्वोद्धृत पदों की अपेक्षा कम हैं। कभी-कभी अलंकारों की योजना ने भी भाषा को कुछ-कुछ साहित्यिक रूप प्रदान किया है।

ज. नेत्रों के प्रति उपालंभ—संयोग शृंगार के अंतर्गत अंतिम महत्वपूर्ण प्रसंग है गोपियों के अपने नेत्रों के प्रति उपालंभ जो श्रीकृष्ण के दिव्य रूप पर अत्यंत, मुग्ध होकर उन्हीं में रम गये हैं। भावों की सुकुमारता और उक्तियों की भाविकता की दृष्टि से 'सूरसागर' का यह अंश बहुत सुन्दर है। मुरली-संबंधी पदों के समान ही नेत्रोपालंभ विषयक पद भी मिश्रित और साहित्यिक, दोनों भाषा-रूपों में लिखे गये हैं। इनमें प्रधानता प्रथम प्रकार के रूपों की ही है; जैसे—

१. नैना भए बजाइ गुलाम ।

मन बेंच्यौ तै बस्तु हमारी, सुनहु सखी ये काम ।
प्रथम भेद करि आयौ आपुन, मांगि पठायौ स्याम ।
बेंचि दिये निघरक हरि लीन्है, मृदु मुसुकनि दै दाम ।
यह बानी जहँ तहँ परकासी, मोल लए कौ नाम ।
सुनहु सूर यह दोष कौन कौ, यह तुम कहौ न वाम ४४ ।

२. नैना अतिहि लोभ भरे ।

सगहि संग रहत वै जहँ तहँ, बँठत चलत खरे ।
काहू कौ परतीति न मानत, जानत सबहिनि चोर ।
लूटत रूप अखूट दाम कौ, स्याम बस्य यौ भोर ।
बड़े भागमानी यह जानी, कृपिन न इतँ और ।
ऐसी निधि मैं नाउँ न कीन्हौ, कहँ लँहँ, कहँ ठौर ।

आपुन लेहि औरहूँ देते, जस लेते ससार ।
सूरदास प्रभु इनहि पत्वाने, को कहै वारवार ४० ।

३ नैना हैं री ये बटपारी ।

कपट नेह करि करि इन हमसौ, गुरुजन तैं करी न्यारी ।
स्याम दरस लाडू कर दीन्हौ, प्रेम ठगौरी लाइ ।
मुख परसाइ हँसनि माधुरता, डोलत सग लगाइ ।
मन इनसौ मिलि भेद बतायो, बिरह-फाँस गर डारी ।
कुल-लज्जा-सपदा हमारी, लूटि लई इन सारी ।
मोह-विपिन मैं परी कराहति नेह-जीव नहि जात ।
सूरदास गुन सुमिरि सुमिरि वै अतरगत पछितात ४१ ।

४ कपटी नैननि तैं कोउ नाही ।

घरको भेद और के आगे, क्यों कहिबैं को जाही ।
आपु गए निघरक हूँ हमतैं, वरजि वरजि पचि हारी ।
मनकामना भई परिपूरन, ढरि रीझे गिरिधारी ।
इनाहि विना वै, उनाहि विना ये, अतर नाही पावत ।
सूरदास यह जुग की महिमा कुटिल तुरत फल भावत ४२ ।

इन पदों की मिश्रित भाषा न तदभव और अद्वैततत्त्व शब्दा की प्रधानता देखी जा सकती है। यह भाषा सरलहृदया गोपियों की मार्मिक उक्तियों के सर्वथा अनुकूल है। कारण यह है कि इनमें कल्पना और आलंकारिक योजना का उतना चमत्कार नहीं है जितना उक्तियों की मार्मिकता का प्रभाव है। इसके विपरीत, जिन पदों में कवि की कल्पना ने कुछ चमत्कार दिखाया है अथवा अलंकारों की जिनमें योजना है, उनकी भाषा अपेक्षाकृत अधिक साहित्यिक हो गयी है, जैसे —

१ लोचन भए पखेरू माई ।

लुब्धे स्याम-रूप-चारा कौं, अलक-फद परे जाई ।
भोर-मुकुट टाटी मानौ, यह वैठनि ललित त्रिभग ।
चितवनि लकुट, लास लटकनि पिय, कांपा अलक तरग ।
दौरि गहनि मुख मृदु मुसुकावनि, लोभ-पीजरा डारे ।
सूरदास मन-व्याध हमारौ, गृह-वन तैं जु विसारे ४३ ।

२ मेरे इन नैननि इते करे ।

मोहन-वदन चकोर-चद ज्यों, इक्कत तैं न टरै ।

प्रमुदित भनि अवलोकि उरग ज्यौं, अति आनंद भरे ।
निधिहि पाइ इतराइ नीच ज्यौ, त्यौ हमकों निदरे ।
जौ अटके गोचर घूँघट पट, सिसु ज्यौ अरनि अरे ।
घरे न धीर निमेष रुदन जल, सौं हठ करनि परे ।
रहीं ताड़ि, खिझि लाज-लकुट लै, एकहु डर न डरे ।
सूरदास गथ खोटो, काहे पारखि दोष घरे ४१ ।

३. मेरे नैना अटकि परे ।

सुन्दर स्याम अग की सोभा, निरखत भटकि परे ।
मोर मुकुट लट घूँघरवारी, तामें लटकि परे ।
कुडल तरनि किरनि ते उज्ज्वल चमकनि चटकि परे ।
चपल नैन मृग मीन कज जित, अलि ज्यो लुब्धि परे ।
सूर स्याम मृदु हँसनि लुभाने, हमतें दूरि परे ४२ ।

४. नैना नाहिन कछु बिचारत ।

सनमुख समर करत मोहन सौ, जद्यपि हे हठि हारत ।
अवलोकत अलसात नवल छवि, अमित दोष अति आरत ।
तमकि तमकि तरकत मृगपति ज्यौ घूँघट पटाहि विदारत ।
बुधि-बल, कुल-अभिमान, रोप-रस जोवत भँवहि निवारत ।
निदरे ब्यूह समूह स्याम अँग, पेलि पलक नहि पारत ।
समित सुभट सकुचत, साहस करि, पुनि पुनि सुखहि समहारत ।
सूर स्वरूप मगत शुकि व्याकुल टरत न इकटक टारत ४३ ।

पूर्वोद्धत उदाहरणों से इन पदों की भाषा निस्संदेह अधिक तत्समता-प्रधान है। ऐसे पदों में कवि की दृष्टि उक्ति की मार्मिकता पर न टिकी रहकर कुछ-कुछ आलंकारिक योजना की ओर झुक गयी है। पंजी अतदृष्टिवाले कवि के लिए यह स्वाभाविक ही कहा जायगा, क्योंकि उसकी जिस नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा ने नेत्रों की आकर्षण-वृत्ति-जैसे सामान्य प्रकृत विषय को लेकर अनेक हृदयहारी पदों की रचना कर दी, वह केवल एक ही प्रकार की भाषा से सनुष्ट कैसे रह सकती थी? फिर भी नेत्र-विषयक थोड़े पदों में ही इस साहित्यिक भाषा के दर्शन होते हैं; अधिक सख्या तो भाषा के सामान्य मिश्रित रूप में रचे गये पदों की ही है जिनकी सरलता सहृदय पाठक को सहज ही मुग्ध कर लेती है। परन्तु मुरली सम्बन्धी साहित्यिक भाषा प्रधान पदों से नेत्र-विषयक तत्सम्बन्धी भाषा वाले पदों की सख्या निश्चय ही अधिक है और इसका कारण यह है कि उनमें ईर्ष्या-व्यग्न इतने हल्के स्तर पर व्यजित है कि इन भावों की

अभिव्यक्ति भाषा को अधिक संस्कृत परिष्कृत बनाने में बाधक है; परन्तु नेत्रों के प्रति उपलभ्यमाने वाले पदों में ब्रजवालाओं की, प्रियतम श्रीकृष्ण के प्रति, प्रेमासक्ति की गूढ़ता सम्भारता ने भाषा का साहित्यिक बनाने में अधिक सुयोग दिया है।

ॠ, पर्वोत्सव और ऋतु-चित्रण—जीवन-व्यस्तता के लिए उत्सव के आयोजन विधायक के ऐसे स्थल हैं जो शारीरिक और मानसिक शक्ति को दूर करके नव स्फूर्ति प्रदान करते हैं। जटिल में जटिल परिस्थिति में पड़ा व्यक्ति इस लाभ से वंचित न रह जाय, इस उद्देश्य में सामान्य उत्सवों के साथ धार्मिक पर्वों को भी संबद्ध कर दिया गया है। इसी प्रकार वर्षा^{५२}, शरद, वसंत आदि ऋतुओं का गुणगान भी स्वस्थ चित्त को उत्साह में भर देता है। तात्पर्य यह है कि ये सभी विषय उत्साह-प्रदत्तता की दृष्टि से एक ही वर्ग में रखे जा सकते हैं। और सूरदास ने अपने काव्य, विशेषतः 'सूरसागर' के दशम स्वर्ग, में इन सबका चित्रण बहुत उमंग में भरकर किया भी है। कृष्ण-जन्मोत्सव, दीप-मालिका पर्व, वसन्तगमन और होलिकाउत्सव, सभी के वर्णन में यह बात देखी जा सकती है। नाकोल्लास के ऐसे क्षणों में भाषा के सस्वार-परिष्कार की आवश्यकता नहीं होती। अतएव मिश्रित भाषा में ही सूरदास ने पर्वोत्सवों और ऋतुओं का सुन्दर चित्रण किया है, जैसे—

१. ब्रज भयो महर काँ पूत जब यह बात मुनी ।
मुनि आनन्दे सब लोग, गोकुल गनक गुनी ।

मुनि घाई सब ब्रजनारि सहज सिंगार विद्ये ।
तन पहिरे नूतन चीर, वाजग नैन दिद्ये ।

... ..
ते अपने अपने मेल, निकसी भाँति भली ।

मनु लाल मुनैरनि पाँनि, पिंजरा तोरि चली ।

गुन गावत मगल गीत मिलि दस-माँच अली ।

मनु भोर भएँ रवि देवि, फूली कमल कली^{५३} ।

२. हो हो हो हो हो हो होरी ।

खेलत अति सुख प्रीति प्रगट भई, उत हरि इतहि राधिका गोरी ।

बाजत ताल मृदग झाँझ डफ, बीच बीच बाँसुरी धुनि थोरी ।हो०।

५२. ब्रजवासियों को गोवर्द्धन-पूजा से लुब्ध होकर इन्होंने उनके प्रदेश पर जो घोर वर्षा की, वह स्वानाविक न थी। अतएव उसका चित्रण सूरदास ने उत्साह से नहीं किया है—लेखक ।

गावत द दै गारि परस्पर, उत हरि, इत वृषभानु-किसोरी ।
 मृगमद साख जवादि कुमकुमा, केसरि मिलै मिलै मधि घोरी ।हो०।
 गोपी-ग्वाल गुलाल उड़ावत, मत्त फिरै रति-पति मनु घोरी ।
 भरति रंग रति नागरि राजति, मनहुँ उमँगि बेला बल फोरी ।हो०।
 छटि गई लोक-लाज कुल-सका, गनति न गुरु गोपिनि कौ को री ।
 जैसे अपने मेर मते मे, चोर भोर निरवत निसि चोरी ।हो०।
 उन पट पीत किये रँग राते, इत कंचुकी पीत रँग बोरी ;
 रही न मन भरजाद अधिक रचि सहचरि सकति गाँठि गहि जोरी ।हो०।
 बरनि न जाय वचन रचना रचि, वह छवि झकझोरा झकझोरी ।
 सूरदास सारदा सरल मति, सो अवलोकि भूल भई भोरी^{४५} ।हो०।

ऐसे सभी उदाहरणों की रचना आनन्द-विभोर अवस्था में की गयी जान पड़ती है ।
 इसीलिए भाषा का वह स्वाभाविक रूप इनमें मिलता है जिसमें प्रयास का सर्वथा अभाव
 है । कवि ने ऐसे पदों में न शब्द-चयन की ओर विशेष ध्यान दिया है और न आलंकारिक
 योजना की ओर ही । इनकी भाषा विनय के प्रथम वर्गीय पदों की भाषा के समकक्ष कही
 जा सकती है, यद्यपि तत्सम शब्दों का प्रयोग इसमें उससे कुछ अधिक है । इनके अतिरिक्त
 कुछ पदों में साहित्यिक भाषा का वह रूप भी मिलता है जिसमें तद्भव वर्गीय शब्दों से
 अधिक तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे -

१. आजु दीपति दिव्य दीपमालिका ।

मनहु कोटि रवि-चंद्र कोटि छवि मिटि जो गई निसि कालिका ।
 गोकुल सकल विचित्र मनि मंडित सोभित झाक झब झालिका ।
 गज मोतिनि के चौक पुराये विच विच लाल प्रवालिका ।
 वर सिंगार बिरचि राधा जू चली सकल ब्रज वालिका ।
 झलमल दीप समीप सौज भरि लेकर कचन थालिका ।
 करी प्रगट मदन मोहन पिय धकित विसोकि विसालिका ।
 गावत हँसत गवाय हँसावत पटक पटक करतालिका ।
 नन्द-द्वार आनन्द बडचौ अति देखियत परम रसालिका ।
 सूरदास कुसुमनि सुर वरपत कर संपुट करि मालिका^{४६} ।

२. मानो साई घन-घन अंतर दामिनि ।

घन दामिनि दामिनि घन अंतर, सोभित हरि ब्रज-भामिनि ।

जमुन पुलिन मल्लिका मनोहर, सरद सुहाई जामिनि ।
 सुदर ससि गुन रूप राग निधि, अग-अग अभिरामिनि ।
 रच्यौ रास मिलि रसिकराइ सौं, मुदित भई गुनशामिनि ।
 रूप-निधान स्याम सुदर वर आनंद मन विस्रामिनि ।
 खजन मीन मयूर हस पिक भाइ-भेद गजगामिनि ।
 को गति गनै सूर मोहन सँग, काम विमोह्यौ कामिनि ५६ ।

३ अद्भुत कौतुक देखि सखी री वृन्दावन नभ. होड परी ।
 उत धन उदित सहित सौशामिनि, इतहि मुदित राधिका हरी ।
 उत वग-पांति, सु इतहि स्वाति-मुत दाम, विसाल मुदेस खरी ।
 ह्वैं धन गरज, इहाँ मुरली घुनि, जलधर उत, इत अमृत भरी ।
 उतहि इद्र धनु, इत वनमाला, अति विचित्र हरि कठ धरी ।
 मूरदास प्रभु कुंवरि राधिका, गगन की सोभा दूरि करी ५७ ।

इन पदों में क्रमशः दीपावली पर्व, रासनीलोत्सव और वर्षा-सौंदर्य वर्णन है। इनकी भाषा पूर्वोद्धृत पदों से अधिक तत्त्वमत्ता प्रधान है कारण स्पष्ट है द्वितीय पद का विषय भक्तों के जीवन का चरम लक्ष्य है जिसकी सिद्धि कामल बलेबरा गापिकाओं को वर्ष भर कठोर व्रत-साधन के परचान् प्राप्त हो मनी थी समस्त वस्त्राभूषणा से अनट्ट होकर रसिकवर प्रियतम के साथ उन्हाने जा आनंद शरद् की उस शुभ्र रजनी में अनुभव किया, वह असाधारण था, दिव्य था। स्वयं कवि भी इस अनौदिक रम में आकठ निमग्न है और उसका वर्णन भी सामान्य शब्दावली में करना उसको अनुपयुक्त प्रतीत होता है। इसी प्रकार प्रथम पद में इद्र-विजय के परचान् के दीपमार्गिकात्मक वा वर्णन है जिसको राजवासी अपने परम मौभाग्य की मराहना करने हुए अत्यंत उत्साह से मनात है और अंतिम पद में ऋतु-सोभा का अद्भुत दृश्य कवि की कल्पना को मंत्रण कर देना है। सूर की अतर्दृष्टि ऐसे अवसरों पर अलंकारों की जिस बौध्दपूर्ण योजना में मलग्न हो जाती है, उससे शब्दावली स्वभावतः अत्यन्त परिष्कृत और साहित्यिक हो गयी है।

अ वियोग वर्णन और भ्रमर गीत—मयाग गृगार के परचान् 'सूरमा र' के दशम स्वध का सबसे महत्वपूर्ण विषय है गोपिया का वियोग वर्णन जिससे 'भ्रमरगीत' के नाम से प्रसिद्ध पद भी घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। 'सूरमागर' का यह अंग उक्तियों की भाविकता और वाग्विदग्धता की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट है। मिश्रित, साहित्यिक और आलंकारिक, तीनों भाषा रूपों के दर्शन इसमें होते हैं, जैसा—

१ वारक जाइयो मिलि माधो ।

वो जानै तन झूटि जाइयो, मूल रहै जिय साधो ।

पहुनहु नन्द ववा के आवहु, देखि लेउँ पल आधौ ।
मिलेही मैं विपरीत करी विधि, होत दरस कौ वाधौ ।
सो मुख सिव सनकादि न पावत, जो मुख गोपिनि लाधौ ।
सूरदास राधा बिलपति है, हरि कौ रूप अगाधौ^{५८} ।

२. ऊधौ, हम है हरि की दासी ।

काहे कौ कटु वचन कहत हो, करत आपनी हाँसी ।
हमरे गुनहि गाँठि किन बाँधौ, हम कह कियो विगार ।
जैसी तुम कीन्ही सो सबहीं, जानत है संसार ।
जो कुछ मलो बुरो तुम कहिहौ सो सब हम सहि लैहै ।
आपन कियो आपही भुगतहि, दोष न काहू दैहै ।
तुम तौ बड़े बड़े कुल जनमे, अछ सबके सरदार ।
यह दुख भयो सूर के प्रभु सौं, कहत लगावन छार^{५९} ।

३. और सकल अंगनि तैं ऊधौ, अँखियाँ अधिक दुखारी ।
अतिहि पिराति सिराति न कबहू, बहुत जतन करि द्वारी ।
मग जोवत पलकौ नहि लावति, विरह विकल भई भारी ।
भरि गइ विरह-वयारि दरस विनु, निसि दिन रहति उधारी ।
ते अलि अब ये ज्ञान-सलाकें, क्यौ सहि सकति तिहारी ।
सूर सु अजन आँजि रूप-रस, आरति हरहु हमारी^{६०} ।

४. ऊधौ-अब कछु कहत न आवैं ।

सिर पर सौति हमारे कुविजा, चाम के बाम चलावैं ।
कछु इक मन्न करयो चदन में, तातें स्यामाहि भावैं ।
अपने ही रंग रंगे साँवरे, मुक ज्यों बँठि पढ़ावैं ।
तव जो कहत असुर की दासी, अब कुल-बधू कहावैं ।
नटिनी लौ कर लिए लकुटिया, कपि ज्यों नाच नचावैं ।
दूदयो नाती या गोकुल कौ, लिखि लिखि जोग पठावैं ।
सूरदास प्रभु हमहि निदरि, डाढ़े पर लोन लगावैं^{६१} ।

५. (ऊधौ) जी कोउ यह तन फेरि वनावैं ।

तौऊ नन्दनँदन तजि मधुकर, और न मन में आवैं ।

जौ या तन की त्वचा काटि कै, लै करि दुन्दुभि साजै ।
 मधुर उतग सप्त सुर निकसै, कान्ह कान्ह करि वाजै ।
 निकसै प्रान परे जिहि भाटी, द्रुम लागै तिहि ठाम ।
 अब सुनि सूर पत्र-फल-साखा, लेत उठै हरि नाम^{६२} ।

इस प्रकार के पद गोपियों की विरह-दशा से परिचित कराते हैं, इनमें विरहिणी व्रजबालाओं का बरुण ऋदन-सा गुँजता है। प्रियतम से विमुक्त होने पर जिस प्रकार गोपिकाओं को साज-शृंगार नहीं सुहाता, उसी प्रकार कवि ने भी उक्त विषयक अनेक पदों की भाषा को अनलङ्घ्य ही रखा है। विनय-पदों की मिश्रित भाषा से विरह-संबंधी पदों की ऐसी भाषा में एक मुख्य विशेषता है मुहावरे-बहावतों के प्रयोग में। एक तो ग्रामीण युवतियाँ की सीधी-सादी भाषा में साधारणतः मुहावरो-बहावतों का प्रयोग खूब रहता है, फिर भग्नहृदय की जो दयनीय स्थिति इन पदों में दर्शायी गयी है, भाषा को उसके अनुरूप बनाने के उद्देश्य से, उसमें जैसा कि उक्त पदों के बड़े टाडप में छपे अक्षरों से स्पष्ट है, मुहावरो और बहावतों का और भी अधिक प्रयोग किया गया है। मोली-माली प्रेममयी गोपिकाओं की विरह-जन्य वातरता कभी सयोग की पूर्व स्मृतियों से उन्हें पुत्रवित करती है, कभी अपने अभाग्य को कोसने को विवश करती है और कभी दुग्ध स्वर में प्रियतम की निष्पूरता का बखान करने को प्रेरित करती है। निराशा, उन्माद और प्रलाप की ऐसी स्थितियों में सामान्य भाषा का इस प्रकार मुहावरे और लोकोक्तियों से युक्त हो जाना स्वाभाविक ही कहा जायगा। अस्तु, भाषा के केवल मिश्रित रूप की दृष्टि से यदि देखा जाय तो कहा जा सकता है कि वियोग-वर्णन और भ्रमर-गीत-प्रसंग के पदों में आधे से कम ही इस प्रकार की भाषा में लिखे गये हैं और अधिकांश पदों की भाषा इससे अधिक परिष्कृत और तत्समता-प्रधान है, जैसे—

१. देखियत कार्लदी अति कारी ।

अहौ पयिक, कहियौ उन हरि सौं, भई विरह-जुर जारी ।
 गिरि-प्रजंक तै गिरति धरनि घँसि, तरँग-तरफ तन भारी ।
 तट-वारू उपचार चूर, जल-मूर-प्रस्वेद पनारी ।
 विगलित कच कुस-कांस कूल पर, पक जु काजल सारी ।
 भौर भ्रमत अति फिरति भ्रमित गति, दिसि दिसि दीन दुखारी ।
 निसि दिन चकई पिय जु रटति है, भई मनौ अनुहारी ।
 सूरदास प्रभु जो जमुना गति, सो गति भई हमारी^{६३} ।

२. वरु ए वदरौ वरपन आए ।

• अपनी अवधि जानि नैदनदन, गरजि गगन घन छाए ।

कहियत है सुर-लोक बसत सखि, सेवक सदा पराए ।
 चातक-पिक की पीर जानि कै, तेउ तहाँ तै घाए ।
 द्रुम किएहरित, हरपि बेली मिली, दादुर मृतक जिवाए ।
 साजे निबिड़ नीड तून सँचि सँचि, पछितहूँ मन भाए ।
 समुझति नही चूक सखि अपनी, बहुतेँ दिन हरि लाए ।
 सूरदास प्रभु रसिक सिरोमनि, मधुवन बसि बिसराए^{६४} ।

३. कोउ भाई, बरजै री या चदर्हि ।

अति ही क्रोध करत है हम पर, कुमुदिनि-कुल आनंदहि ।
 कहाँ कही बरपा रवि तमचुर, कमल बलाहक कारे ।
 चलत न चपल रहत थिर कँ रथ, बिरहिनि के तन जारे ।
 निदति सैल उदधि पन्नग कौ, श्रीपति कमठ कठोरहि ।
 देति असीस जरा देवी कौ, राहु-केतु किन जोरहि ।
 ज्यों जल-हीन मोन तन तलफति, ऐसी गति ब्रजवालहि ।
 सूरदास अब आनि मिलावहु, मोहन मदन गुपालहि^{६५} ।

४. ऊधौ, क्यों राखौ ये नैन ।

सुमरि सुमरि गुन अधिक तपत है, सुनत तुम्हारे बँन ।
 ये जु मनोहर बदन-इंदु के, सारद कुमुद चकोर ।
 परम तृषारत सजल स्याम घन-तन के चातक-भोर ।
 मधुप-मराल जु पद-पकज के, गति-विलास-जल मीन ।
 चक्रवाक दुतिमनि दिनकर के, मृग मुरली आधीन ।
 सकल लोक सूनी लागत है, विनु देखे बर रूप ।
 सूरदास प्रभु नंदनंदन के नख-सिख अग अनूप^{६६} ।

५. ऊधौ, अब हम समुझि भई ।

नंदनंदन के अंग अग प्रति, उपमा न्याय दर्ई ।
 कुंतल कुटिल भँवर भामिनि बर, मालति भुरै लई ।
 तजत न गहृ कियो तिन कपटी, जानी निरस भई ।
 आनन इंदु बिमुख सपुट तजि, करखे तै न नई ।
 निर्मोही नव नेह कुमुदिनी, अतहु हेम हई ।
 तन घन सजल सेइ निखि-बासर, रटि रसना छिजई ।

— सूर बियेकहीन चातक मूल, बूंदी तो न लई^{६७} ।

सूरदास के ऐसे पद प्रौढावस्था की रचना हैं। इस समय तब इस प्रकार की साहित्यिक भाषा पर उनका इतना अधिकार हो गया था कि उसका यही रूप प्रायः सदैव उनके मुख से निःसृत होता था। सामान्य विषयों पर भी इसी प्रकार की भाषा में रचना करने के वे अभ्यस्त थे। यही कारण है कि विधोग वर्णन और भ्रमरगीत के अधिकांश पदों की भाषा इसी प्रकार परिष्कृत और तत्समना प्रधान है। इस भाषा की विशेषता यह है कि इसमें सर्वत्र ऐसे ही तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं जो उच्चारण की दृष्टि से साधारणतया प्रचलित थे, जिसमें वे सामान्य पाठकों को नहीं खटकते। मुहावरों-कहावतों का प्रयोग भी ऐसे पदों में कहीं-कहीं किया गया है, यद्यपि उतना नहीं जितना पूर्वोद्धृत पदा में मिलता है। सरल अलंकारों की योजना ने भी इन पदों की भाषा को साहित्यिक बनाने में योग दिया है। साहित्यिक शब्दों की इससे कुछ अधिक योजना उन पदों में मिलती है जिनमें कवि न उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों के प्रयोग में विशेष रुचि दिखायी है, जैसे—

१ सखी री, इन नैननि तें धन हारे ।

विनही रितु वरपत निसि वासर, सदा मलिन दोड तारे ।
ऊरध स्वांस समीर तेज अति, मुख अनेक द्रुम डारे ।
वदन-नदन करि वसे वचन-त्रग, दुख-भावस के मारे ।
दुरि दुरि बूँद परति कचुकि पर, मिलि अजन साँ कारे ।
मानो परन-कुटी सिव कीन्ही, विवि मूरति धरि न्यारे ।
धुमरि धुमरि वरपत जल छाँडत, डर लागत अँधियारे ।
बूडत ब्रजहि मूर को राखँ विनु गिरिवरधर प्यारे^{६८} ।

२ देखियत चहुँ दिसि तें धन धोरें ।

मानो मत्त मदन के हथियनि, बल करि वधन तोरे ।
स्याम सुभग तन चुवत गडमद, वरपत थोरे थोरे ।
हकत न पवन महावतहूँ पै, मुरत न अकुस भोरे ।
मानो निवसि वग-पकिन दत, उर-अवधि-सरोवर फोरे ।
विनु बेला बल निवसि नयन जल, कुच-कचुकि-ब्रँद बोरे ।
तब तिहि समय आनि ऐरावति, ब्रजपनि साँ कर जोरे ।
अव सुनि मूर बान्ह-बेहरि विनु गरत गात जैसँ ओरे^{६९} ।

३. नैननि नद-नदन ध्यान ।

तहाँ यह उपदेस दीजँ, जहाँ निरगुन ज्ञान ।

'पानि पल्लव रेख गनि गुन, अवधि विविध विधान ।
 इते पर उम कटुक वचननि, क्यों रहै तन प्रान ।
 चंद कोटि प्रकास मुख, अवतंस कोटिक भान ।
 'कोटि मन्मथ वारि छवि पर, निरखि दीजत दान ।
 भूकुटि कोटि कोदंड रुचि, अवलोकनी सधान ।
 कोटि बारिज वक्र नैन कटाच्छ कोटिक वान ।
 मनि कंठ-हार, उदार उर, अतिमय वन्यौ निरमान ।
 सख, चक्र, गदा धरे कर पद्य सुधा-निधान ।
 स्याम तनु पट पीत की छवि, करै कौन बखान ।
 मनुहु नृत्यत नील घन मैं, तडित देती भान ।
 रास रसिक गुपाल मिलि, मधु-अधर करती पान ।
 सूर ऐसे स्याम विनु, को इहाँ रच्छक आन < ।

यहाँ उद्धृत प्रथम दोनो पदो की भाषा को आलंकारिक योजना ने और अंतिम को श्रीकृष्ण के रूप-वर्णन ने अधिक साहित्यिक बना दिया है। इस प्रकार की भाषा के उदाहरण विद्योत शृंगार और भ्रमरगीत विषयक पदों में अधिक नहीं हैं। यह आलंकारिक भाषा कल्पना के विशेष सक्रिय होने पर ही प्रयुक्त होनी है, हृदय के सामान्य गति-शील भावों के प्रवाह की तीव्रता का साथ इस भाषा में आये हुए संचित और बोधिल शब्द नहीं दे पाते। विद्योत की प्रबलता में जब नेत्रों से निरंतर अभ्युत्कर्षा हो रही हो तब मौखिक साज-शृंगार की रक्षा कैसे हो सकती है और उसकी चिंता भी कौन करता है? यही कारण है कि सामान्य मिश्रित और सरल साहित्यिक भाषा ही, जो कवि की भाषा के प्रकृत और अकृत्रिम रूप है, ऐसे प्रसंगों में प्रयुक्त होने पर खूब फवती है। इसका आलंकारिक रूप, प्रयास का बोझोलापन लिये हुए, केवल उन स्थलों पर दिखायी देता है, जहाँ भाव अपेक्षाकृत कम तीव्र है और उद्वेग-जैसे गुणकहृदय व्यक्ति को सामने पाकर भ्रमनाश गोपिकाओं को चिंतन का कुछ अवकाश मिल जाता है।

४. स्फुट विषय—इस शीर्षक के अंतर्गत मुख्य रूप से दो विषयों पर विचार करना है—प्रथम है पारिभाषिक विवेचन और द्वितीय, वर्णन-विस्तार-युक्त प्रसंग। पौराणिक कथानकों के साथ साथ 'सूरसागर' के कई स्थलों पर ज्ञान, भक्ति, योग, मुक्ति आदि विषयों का विवेचन मिलता है जो न विषय की स्पष्टता की दृष्टि से महत्व का है और न जिसमें बाँझनीय गंभीरता ही है। सूरदास वास्तव में अनन्य भक्त, सगुणोपासक भावुक कवि और सफल गायक थे ऐसे व्यक्तित्ववाने सहृदय मनुष्य के लिए दार्शनिक चिंतन में कोई आकर्षण नहीं रहता और न उसकी दृष्टि ही तार्किक विवेचन में रम

सकती है। यही कारण है कि जिन पदों में मूरदास ने पारिभाषिक विवेचना की है, वे कदाचित् किसी भी दृष्टि से सफल नहीं कहे जा सकते। भाषा-शैली भी इनकी सामान्य ही है, जैसे—

१. भक्ति पथ कौं जो अनुसरै। सो अष्टांग जोग कौं करै।
धम, निषमासन प्राणायाम। करि अम्यास होइ निष्काम।
प्रत्याहार धारना ध्यान। करै जु छाँडि वासना आन।
क्रम क्रम सौं पुनि करै समाधि। सूर स्याम भजि मिटै उपाधि^{१०}।
२. माता, भक्ति चारि परकार। सत, रज, तम गुन, सुद्धा सार।
भक्ति एक, पुनि बहु विधि होइ। ज्यों जल रग मिलि रग सो होइ।
भक्ति सात्विकी चाहत मुक्ति। रजोगुनि, घन-कुटुवज्जुरक्ति।
तमोगुनी चाहे या भाइ। मम वैरी क्यौहूँ मरि जाइ।
सुद्धा भक्त मोहि कौं चाहे। मुक्तिहूँ कौं सो नहि अवगाहै^{११}।
३. इडा पिंगला सुषमन नारी। सुन्य सहज में वसत मुरारी।
ब्रह्म भाव करि सब में देखौ। अलख निरंजन ही कौं लेखौ।
पदमासन इक चित मन त्यावौ। नैन मूँदि अंतरगत ध्यावौ।
हृदै कमल में ज्योति प्रकासौ। सोइ अच्युत अविगत अविनासौ^{१२}।
४. हृदय-कमल तैं जोति विराजै। अनहद नाद निरतर वाजै।
इडा पिंगला सुषमन नारी। सहज सुष्र में वसत मुरारी^{१३}।

उक्त पदों में जो पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त हुए हैं, उनका सम्यक् ज्ञान मूरदास के समय में प्रचलित और उनका ज्ञात पारिभाषिक शब्दों की सूची मले ही बना ली जाय, अन्यथा ये पारिभाषिक व्याख्याएँ अपूर्ण हैं। पौराणिक कथाओं की-सी सामान्य भाषा में ही यह विवेचन मिलता है। अनेकानेक पारिभाषिक शब्दों के कारण कहीं कहीं इस भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है और ऐसा केवल सभी व्याख्या वाले पदों में ही, सो बात भी नहीं है। मिश्रित भाषा में लिखे गये अनेक पदों के कुछ चरणों में भी, पारिभाषिक शब्दों के आ जाने पर, भाषा का यह रूप देखा जा सकता है; जैसे—

१. प्रथम ज्ञान, विज्ञानक द्वितीय मत, तृतीय भक्ति कौ भाव।
मूरदास सोई समष्टि करि, व्यष्टि दृष्टि मन लाव^{१४}।
२. सात्त्विकता सामीपता सारूपता, भुज चारि।
इक रही सायुज्यता सो, सिद्ध नहि विनु ज्ञान^{१५}।

३. पट दल, अठ द्वादस दस निरमल अजपा जाप जपाली ।

त्रिकुटी संगम ब्रह्मद्वार भिदि, यो मिलिहं वनमाली ७९ ।

वास्तविकता यह है कि मूरदास अपने भक्त, कवि और गायक-रूपों में ही सतुष्ट थे; दार्शनिक विवेचक और शतवर्षीय चिंतक बनने के लिए न उनके पास अवकाश था और न साधन ही। इसीलिए दार्शनिक व्याख्या-प्रधान स्थलों की अति सामान्य विवेचना में पारिभाषिक शब्दों का सप्रह-मात्र है और इनकी भाषा को उसका स्वतंत्र रूप भी नहीं कहा जा सकता।

अब रही वर्णन-विस्तारयुक्त प्रसंगों की भाषा की बान। इन प्रसंगों से आशय उन पदों से है जिनमें कवि मूर ने वस्तुओं-पदार्थों की लंबी-लंबी सूचियाँ प्रस्तुत की हैं। ऐसे स्थलों की भाषा बहुत सामान्य और सर्वथा विशेषतारहित है; तथा वाक्य-विन्यास भी बहुत शिथिल और अरोचक है। 'मूरसागर' में भोज्य पदार्थों, वस्त्राभूषणों, वाद्ययंत्रों आदि और 'सारावली' में राग-रागिनियों आदि की सूचियोंवाले पदों में इस प्रकार का वर्णन-विस्तार मिलता है। 'व्याकरणिक अध्ययन' वाले परिच्छेद में विशेषणों की सूची-वाला जो लंबा पद उद्धृत किया गया है, उससे इस प्रकार के विस्तारवाले पदों की भाषा का कुछ अनुमान हो सकता है। स्थानाभाव से अन्य उदाहरण देना अनावश्यक जान पड़ता है।

ठ कूट पद—मूरदास के 'साहित्यलहरी' नामक संग्रह में तो कूट पद मिलते ही हैं, 'मूरसागर' के दसम स्कंध में भी ऐसे अनेक पद संकलित हैं। इन पदों में से कुछ के अंत में शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द मिलते हैं जिनकी सोदाहरण चर्चा इस परिच्छेद के आरंभ में की जा चुकी है, शेष पद सामान्य हैं। भाषा-रूप की दृष्टि से दोनों प्रकार के पदों में कोई अंतर नहीं है और दोनों में समान रूप से प्रत्येक चरण में छोटे-बड़े सामासिक पदों का प्रयोग किया गया है। मूर-काव्य की भाषा के जो मुख्य चार रूप विविध विषयों के आधार पर ऊपर बताये गये हैं, यदि उन्हीं को ध्यान में रखकर कूट पदों की भाषा का रूप निश्चित किया जाय तो कह सकते हैं कि मिश्रित भाषा की ही समास-प्रधान बनाकर कवि ने उसमें कूट पद रचे हैं। इनके मुख्य विषय हैं श्याम-श्यामा-प्रेम, सौंदर्य, मान, क्रीड़ा आदि। 'मूरसागर' के साधारण पदों में इन विषयों का जैसा वर्णन है, प्रायः वैसा ही कूट पदों में भी है। अंतर केवल इतना है कि 'मूरसागर' के सामान्य पदों का अर्थ सहज ही समझ में आ जाता है, परंतु कूट पदों के सामासिक शब्दों का अर्थ निकालने में बड़ी माया-पच्ची करनी पड़ती है; इनका ठीक-ठीक अर्थ समझना साधारण पाठक के बस की बात है ही नहीं। इसके लिए तो द्राविड़ी प्राणायाम-जैसा भीषण मानसिक व्यायाम चाहिए और स्थान-स्थान पर पाठक को पहलियाँ भी बुझानी पड़ती हैं। इनका ठीक-ठीक तात्पर्य समझने के लिए शब्दों के प्रचलित अर्थ जानने से ही काम नहीं चलता; प्रत्युत शब्द के अनेक अर्थों में से पाठक

को वही अर्थ छाँटना होता है जो कवि को अभीष्ट है। उदाहरण के लिए 'कुती-मुत' का सकेत चार पुत्रों में से किसके लिए है, तभी ज्ञात होगा जब पारस्परिक प्रसंग स्पष्ट हो जाय। नीचे कूट पदों के कुछ वाक्यों के अर्थ दिये जा रहे हैं। इनमें ज्ञात हो जायगा कि 'साहित्यलहरी' की जटिलता और दुर्लभता किस प्रकार की है और उसकी क्लिष्टता के परिहार के लिए कितना मानसिक व्यायाम अपेक्षित है। जिन-जिन प्रणालियों से सूरदास ने कूट पदों की रचना की है अथवा जिन प्रणालियों से अर्थ-बोध में सहायता मिलती है, उनको, स्थूल रूप से, छह वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

अ पर्यायवाची प्रणाली कुछ पदों में कवि ने एक पद के भिन्न भिन्न अर्थों और उनके पर्यायवाची शब्दों को लेकर खेल किया है, जैसे—

१. दरभूपन छन छन उठाय कं नीतन हरि घर हेरत ७७ ।

'नीतन' से कवि ने 'नेत्र' का अर्थ इस प्रकार निकाला है—'नीतन' = नीत + न । नीत—१ 'नेत्र' का अपभ्रंस, २ नीति । नीति—नय । नीतन = नय + न = नयन ।

२. दधिसुत-मुत-पतिनी न निकासत ७८ ।

इस वाक्य में 'दधि-मुत-मुत-पतिनी' से 'बोली' का अर्थ इस प्रकार निकाला गया है—दधि—उदधि—समुद्र—जल । दधिसुत—जल-मुत—बमल । दधि मुत मुत—बमल-मुत—ब्रह्मा । दधि-मुत-मुत पतिनी—ब्रह्मा की स्त्री—सरस्वती—गिरा—वचन—बोली ।

३. अष्टमुर इनको पठाए कस नृप के पास ७९ ।

'वसुदेव' (कृष्ण के पिता) अर्थ यहाँ 'अष्टमुर' से इस तरह निकाला गया है—अष्टमुर—अष्ट + मुर । अष्ट = आठ = वसु—'वसु' आठ होते हैं, इसलिए 'आठ' शब्द 'वसु' का सकेतार्थ मान लिया गया है । मुर = देव (पर्यायवाची) । अष्टमुर = (वसु + देव) वसुदेव ।

४. दधि-मुत-अरि-भय-मुत-मुभाव चलि तहाँ उताइल आई ८० ।

इस पंक्ति में 'दधिसुत अरि भय-मुत मुभाव'—जैसे बड़े सामासिक पद से कवि ने पर्यायवाची प्रणाली द्वारा 'सखी' अर्थ यों निकाला है—दधि=उदधि । दधि-मुत=उदधि-मुत=चंद्रमा जो समुद्र मंथन से निकले रत्नों में एक है । दधि-मुत-अरि=चंद्रमा का शत्रु = राहु । दधि-मुत-अरि-भय = राहु का भक्षण = मूर्ख । दधि-मुत-अरि-भय-मुत = मूर्ख का पुत्र = वर्ण । दधि-मुत-अरि भय-मुत-मुभाव = वर्ण का स्वभाव = दान करना = 'दानी' होना—'दानी' को उर्दू में 'सखी' कहते हैं, अतः दानी = सखी, सहेली ।

आ प्रहेलिका प्रणाली—कुछ पदों में कवि ने शब्द के आदि, मध्य अथवा अंत के अक्षरों का तोप करके नया शब्द बनाया है और तब उभरा अभीष्ट अर्थ में प्रयोग किया है; जैसे—

कारन-अंत अंत ते घट कर आदि घटत पे जोई ।

मद घटे पर नास कियो है नीतन में मन मोई ।^{८१}

यहाँ उक्त दोनों पक्तियों के प्रारंभिक चौदह शब्दों से एक छोटा सा शब्द 'काजल' इस प्रकार निकाला गया है - कारन अंत = कारण का अंत = काम, काज; 'कारण' का फल 'काज' होता ही है। पे = पय = जल। नास = नाश = काल; 'काल' सबका नाश करता ही है। अब कवि जैसे पहेली बुझाता है। वह तीन प्रश्न पूछता है—
१. वह कौन सा शब्द है जिसका 'अंत ते घट कर' अर्थात् अत्यक्षर हटाने पर 'काज' (कारन अंत) बच रहेगा? २. वह कौन सा शब्द है जिसका 'आदि घटत' अर्थात् आद्य अक्षर हटाने पर 'जल' बच रहेगा? ३ वह कौन सा शब्द है जिसका 'मद घटे पर' अर्थात् बीच का अक्षर हटाने पर 'काल' बच रहेगा? तीनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है—काजल।

इ. पुनरावृत्ति प्रणाली—कही-कही कवि ने अक्षरों, शब्दाक्षरों अथवा शब्दों को अनेक आवृत्तियाँ करके अभीष्ट अर्थ निकाला है, जैसे—

१. तीन लल लल करे तो सँग कौन भल अलि जान ।

डेढ़ लल कल लेत नाही प्रीतम आन ।

तीन कीकी रूप रति पति ब्रज न दूजी आन ।^{८२}

'छल', 'तिल', 'छकी' शब्द उक्त पक्तियों के बड़े छपे अंशों से कवि ने इस प्रकार निकाले हैं - तीन लल—तीन बार 'लल' कहने से छह 'ल' हुए; अतः छह = छ + ल = छल। डेढ़ लल—डेढ़ बार 'लल' कहने से तीन 'ल' हुए, अतः तीन + ल = तिल = तिल। तीन कीकी—तीन बार 'की की' कहने से छह 'की' हुई; अतः छह + की = छकी।

२. ति पीपी पल मांझ कीनो निपट जीव निरास^{८३} ।

यहाँ 'ति पीपी' से 'गोपी' का अर्थ इस प्रकार निकलता है—ति = तीन बार 'पीपी' कहने से हुआ छह 'पी', अतः छह + पी = छ + पी = छपी = छिपी। अब छिपी = छिपाना = गोपना = 'गोपी'; क्योंकि 'गोपी' का अर्थ भी 'छिपानी', 'छपी' या 'छिपी' होता है।

ई. गणित प्रणाली—इनमें निश्चित संख्यावाले शब्द का प्रयोग करके, उसका संकेतार्थ केवल उस संख्या को ही मान लिया जाता है, जैसे—

१. प्रह, नक्षत्र अरु वेद अरुध करि को वरजं मुहि खात^{८४} ।

हमारे यहाँ प्रहों की संख्या ९, नक्षत्रों की २७ और वेदों की ४ मानी गयी है। इनका योग ९ + २७ + ४ = ४० हुआ; अतः प्रह, नक्षत्र अरु वेद = ४०। इनका 'अरुध' = आधा; ४० का आधा = २० या बीस (अर्द्धतत्सम रूप) = विप (तत्सम रूप)।

८१. सहरो. ५ । ८२. सहरो. २१ । ८३. सहरो. ३८ । ८४. सहरो. २३ ।

२. ग्रह, नक्षत्र अरु वेद सबन मिलि तन प्रन करिकै बेचो^{८५} ।

इस पक्ति के 'ग्रह नक्षत्र अरु वेद' उक्त उदाहरण की तरह ही हैं; परन्तु अर्थ इनसे दूसरा ही निकाला गया है—ग्रह ९, नक्षत्र २७ और वेद ४, इनका योग हुआ ४० । ४० घेर का होता है एक मन, अतः ४० मन = चित्त ।

उ. क्रम प्रणाली—कुछ पदा में कवि ने तीन-तीन चार-चार शब्दों के क्रमानुसार अक्षरों के योग से अभीष्ट अर्थ-द्योतक शब्द बनाया है, जैसे—

चपला औ बराह रस आखर आद देख झपटाने^{८६} ।

इस पक्ति के प्रथम छह शब्दों से नया शब्द 'चकार' इस प्रकार बनाया गया है— बराह = कोल । अब 'चपला', 'कोल' और 'रम' के प्रथम अक्षर (= आखर आद) जोड़ने से बनता है— 'चकोर' ।

ऊ. विपर्यय प्रणाली—कुछ पदों में मूरदास ने शब्दों के अक्षरों का क्रम 'उलटा' करके नया शब्द बनाया है, जैसे—

सारंग पलट पलट छबि दोई लै गौ आइ चुराइ^{८७} ।

यहाँ 'सारंग' के अनेक अर्थों में से कवि को अभीष्ट है 'लवा' पक्षी, फिर इसके अक्षरों का क्रम पलट कर नया शब्द बनाया गया है—लवा = बाल = बाल (ग्वाल-बाल) । इसी प्रकार 'छबि' = छब के अक्षरों का क्रम पलट कर 'बछ' शब्द बना जो 'बत्स' का अपभ्रंस है । अतः 'सारंग-पलट' का अर्थ हुआ 'ग्वाल-बाल' और 'पलट-छबि' का 'गोवत्स' ।

ए. सम्मिलित प्रणाली—अनेक पदों में कवि ने उक्त छहो प्रणालियों में से दो-एक को मिला दिया है अर्थात् अपने अभीष्ट अर्थ तक पहुँचने के लिए उक्त प्रणालियों में से एक से अधिक का आश्रय लिया है; जैसे—

१. अंत ले कर होन माने तीसरो दो बार^{८८} ।

इस पक्ति के शब्दों को लेकर कवि ने प्रहेलिका और गणित प्रणाली द्वारा 'वृत्तवृत्त्य' अर्थ इस प्रकार निकाला है = तीसरो = तीसरा = वृत्तिका नक्षत्र; क्योंकि इसका स्थान नक्षत्रों में तीसरा माना जाता है । तीसरो दो बार = दो बार वृत्तिका वृत्तिका = वृत्तिका वृत्तिका । अब इन 'वृत्तिका वृत्तिका' को अन से हीन अर्थात् अत्यक्षर-रहित करने पर हुआ 'वृत्त वृत्त' = वृत्तवृत्त्य = पन्थ होना = सकल होना, वृत्तकार्य होना ।

२. ग्रह नक्षत्र है वेद जामु घर ताहि कहा सारंग संहारो^{८९} ।

गणित प्रणाली के अनुसार ग्रह, नक्षत्र और वेद की सख्या का योग ४० होता है ।

८५. सहरो ४८ । ८६. सहरो ७२ । ८७. सहरो. ७८ । ८८. सहरो १०१ ।
८९. सहरो. १११ ।

इससे, पूर्वोद्धृत एक पंक्ति में कवि ने 'मन' = चित्त अर्थ निकाला है ; अब इस उदाहरण में, पर्यायवाची प्रणाली द्वारा, 'मन' का सकेतार्थ 'मनि' = मणि निकाला गया है ।

३. सिधु-रिपु-हित तामु पतिनी भ्रात सिव कर जौन ।

आदि कासों पदो बैरी जान परत न तौन^{१०} ॥

इस उदाहरण में प्रथम दस शब्दों से पर्यायवाची और क्रम प्रणालियों द्वारा कवि ने 'मन्त्र' अर्थ इस प्रकार निकाला है—सिधु-रिपु = समुद्र का शत्रु = अगस्त्य मुनि । अगस्त्य-हित = श्रीराम । तामु पतिनी = श्रीराम की पत्नी = सीता । सीता भ्रात = सीता का भाई, मंगल; क्योंकि 'मंगल' की उत्पत्ति भी सीता की तरह पृथ्वी से ही मानी गयी है । सिव कर जौन = शिव जी के हाथ में जो रहता है, त्रिशूल । अब 'मंगल' और 'त्रिशूल' = त्रिशूल का आदि अर्थात् पहला अक्षर मिलाने से बना 'मन्त्र' ।

उक्त उदाहरणों से 'साहित्यलहरी' और 'सूरसागर' के कूट पदों की भाषा का अर्थ लगाने की पद्धति पर प्रकाश पड़ता है । सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर, संभव है इसी प्रकार की दो-एक और प्रणालियाँ भी ज्ञात हों, परन्तु मुख्य ये ही हैं । इनके अतिरिक्त कुछ कूट पदों में सूरदास ने एक ही शब्द की अनेक बार आवृत्ति की है । ऐसे शब्द अनेकार्थी होते हैं और प्रायः प्रत्येक आवृत्ति में उनका भिन्नार्थ लगता है; जैसे—

१. बोल न बोलिए ब्रजचंद ।

कीन है सतोप सब मिलि जानि आप अनद ।

कहै सारंग सुत वदन सुनि रही नीचे हेर ।

निरखि सारंग वदन सारंग सुमुख सदर फेर ।

गहत सारंग रिपु सुसारंग दियो सारंग सीस ।

कियो भूपन पुत्र सारंग संग सारंग दीस ।

उदं सारंग जान सारंग गयो अपने देस ।

'सूर' स्वाम सुजान संग ह्वै चली दिगत कलेस^{११} ।

इस पद में 'सारंग' शब्द दस बार आया है और क्रमशः इन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है—१. समुद्र (सारंग-सुत=समुद्र का सुत, चंद्रमा), २. कृष्ण, ३. कमल, ४. दीपक (सारंग रिपु = दीपक का शत्रु, वस्त्र), ५. कर-कमल, ६. मेघ, पयोधर, स्तन । ७. दीपक (पुत्र सारंग=दीपक का पुत्र, काजल), ८. कृष्ण, ९. सूर्य और १०. चंद्रमा ।

२. सारंग सारंगधरहिं मिलावहु ।

सारंग विनय करति सारंग सी, सारंग दुख विसरावहु ।

सारंग समय बहत अति सारंग, सारंगतिनिहिं दिखावहु ।

सारंगपति^{१२} सारंगधर जे है, सारंग जाइ मनावहु ।

सारंग-चरण सुभग-कर सारंग, सारंग-नाम युलावहु ।

सूरदास सारंग उपकारिनि, सारंग मरत जियावहु^{१३} ।

इस पद में 'सारंग' शब्द सोलह बार प्रयुक्त हुआ है जिसके अर्थ क्रमशः इस प्रकार हैं—१. श्रेष्ठ उर या हृदयवाली (सारंग=मयूर, 'मयूर'का पर्याय है 'वहो'—वरही=वरहिय = श्रेष्ठ हृदयवाली), २ (गिरि सारंगधर=गिरिधर), ३. अनन, असीम (सारंग = आकाश, अनत), ४. विष्णु, ५. ताप, काम-ताप (सारंग = सूर्य, तपन = ताप), ६. रात्रि, ७. कमल, हृदय-कमल, = कृष्ण, ८. दीप्ति, १०. दीपक, ११. नेह, स्नेह, १२. कमल, १३. कमल, १४. सखी (सारंग = अलि = सखी), १५. दुर्दशाग्रस्त, पीडित (सारंग = मृग = कुरग, फिर कुरग = बुरे रगवाला, कानिहीन, दुर्दशाग्रस्त, पीडित), १६. सखी ।

सारांश—सारांश यह है कि विषय के अनुसार सूरदास की भाषा के प्रमुख चार रूप सूर-वाच्य में मिलते हैं—सामान्य, मिश्रित, साहित्यिक और आलंकारिक । प्रथम रूप में तत्सम शब्द कुछ अधिक मिलते हैं, परन्तु एक-ता उसमें मुहावरों-कहावतों का प्रयोग नहीं है और दूसरे, विन्यास भी बहुत अलग-अलग और सिधिल है । अतएव भाषा का यह रूप सूरदास की गौरव वृद्धि में बाधक ही है, सहायक नहीं । मिश्रित रूप में तत्सम, अर्द्धतत्सम, और तद्भव रूप प्रायः समान अनुपात में मिलते हैं तथा विदेशी शब्दों का भी यत्र-तत्र प्रयोग करने में कवि ने सकोच नहीं किया है । साप ही, स्थान-स्थान पर मुहावरों-कहावतों के प्रयोग ने इस मिश्रित रूप को और भी सजीवता प्रदान की है । तत्कालीन जन-भाषा का परिचय और व्रजभाषा की प्रारम्भिक अवस्था का ज्ञान कराने की दृष्टि से यह भाषा-रूप विशेष महत्व का है ।

अन्तिम दोनों रूपों में सङ्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है, अतएव इनमें विदेशी शब्दों का विशेष रूप से और तद्भव-अर्द्धतत्सम शब्दों का सामान्य रूप से, कम प्रयोग किया गया है । इस बात को ध्यान में रखकर यदि साहित्यिक और आलंकारिक भाषा-रूपों का अंतर देखा जाय तो स्पष्ट रूप में कहा जा सकता है कि प्रथम में तत्सम शब्दों के साथ-साथ तद्भव और अर्द्धतत्सम रूप तो भिन्न ही जाते हैं, प्रचलित विदेशी शब्दों को भी कवि ने रचि से उनमें स्थान दिया है, परन्तु आलंकारिक रूप में सूरदास ने इनसे, विशेषकर विदेशी शब्दों से, बचने का ही प्रयत्न किया है ।

दूसरा अन्तर अलंकारों के प्रयोग से सूझ सकता है । भाषा के सामान्य रूप में इनका प्रयोग नहीं के बराबर किया गया है, मिश्रित रूप में कहीं-कहीं सरल अलंकार मिलते हैं, साहित्यिक में सामान्य अनुप्रासा की तो प्रचुरता है ही, अन्य अलंकारों के साथ साधनात्मक रूपक वाले पद भी अनेक हैं, परन्तु अन्तिम रूप में कवि ने अलंकारों की सही सी लया दी है । जिन पदों की भाषा आलंकारिक है उनके प्रायः प्रत्येक चरण में अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा अथवा रूपक में से एक-न-एक अलंकार अवश्य मिलता है । संक्षेप में, कहा जा सकता है कि व्रजभाषा के सभी रूपों पर सूरदास का पूरा-पूरा अधिकार था और विषय के अनुसार भाषा लिखने में वे प्रायः सर्वत्र सज्जन हुए हैं ।

२. पात्र के अनुसार भाषा-रूप—

सूर—काव्य में जितने पात्र आये हैं, स्थूल रूप से उनको तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है क. पौराणिक पात्र, ख गोकुल-वृंदावन-वासी पात्र और ग. मथुरा-द्वारिका-वासी पात्र । इन तीनों वर्गों के पात्रों की भाषा में जो अंतर है उसकी भी विवेचना करना आवश्यक है ।

क. पौराणिक-पात्र—जिन पौराणिक पात्रों की सूर काव्य में चर्चा है उनमें मुख्य पुरुष पात्र हैं—अवरोप, अर्जुन, ऋषभदेव, कपिल, जइ भरत, दशरथ, दुर्योधन, पृथराष्ट्र, नारद, परशुराम, परीक्षित, पुरुरवा, प्रह्लाद, ब्रह्मा, भगत, भीष्म, महादेव, मंत्रेय, युधिष्ठिर, राम, रावण, लक्ष्मण, वामन, विदुर, विभीषण, शुकदेव, हनुमान आदि । और मुख्य स्त्री पात्र हैं - कुती, कँकेयी, कौशल्या, पार्वती, मंदोदरी, सीता, सुमित्रा आदि । स्त्री और पुरुष, इन दोनों वर्गों के ये प्रायः सभी पात्र कुलीन, योग्य और विद्वान हैं । इसलिए सामान्य स्थिति में इन सभी की भाषा प्रायः मिथित है । अंतर उसमें जिन कारणों से होता है, उनमें तीन प्रधान हैं । पहला है तात्त्विक विवेचन की स्थिति जिसके फलस्वरूप भाषा में पारिभाषिक शब्द कुछ अधिक आ जाते हैं । इस प्रकार की भाषा के उदाहरण पीछे दिये जा चुके हैं । दूसरा कारण है पात्र का भावावेश जिसमें भाषा कभी-कभी साहित्यिक हो जाती है । इसका उदाहरण 'नमो नमो हे करुणानिधान' से आरंभ होनेवाले पद में मिलता है । परीक्षित द्वारा कहे गये इस पद की भाषा शुकदेव के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता के कारण साहित्यिक हो गयी है । तीसरा कारण है कवि की रुचि । जिन व्यक्तियों की कथा में कवि ने विशेष रुचि नहीं ली, उनके काव्यों की भाषा सामान्य श्रेणी की है, परंतु जिनमें कवि ने रुचि ली है—जैसे राम कथा—उनके वक्तव्य विशेष स्थलों पर साहित्यिक भाषा में भी हुए हैं । इस प्रकार के उदाहरण भी पीछे दिये जा चुके हैं ।

निम्नलिखित पदों की भाषा को इन पौराणिक पात्रों की प्रतिनिधि भाषा कहा जा सकता है—

१. कह्यौ सुक श्री भागवत विचारि ।

हरिको भक्ति जुगं जुग विरधै, आन धर्म दिन चारि ।
चिता तजौ परीच्छित राजा सुनि सिख साखि हमार ।
कमल नैन की लीला गावत कटत अनेक विकार ।
सतजुग सत, त्रेता तप कीजै द्वापर पूजा चारि ।
सूर भजन कलि केवल कीजै, लज्जा कानि निवारि^{१५} ।

२. ऐसी जिय न धरी रघुराइ ।

तुम सौ प्रभु तजि मो सी दासी, अनत न कहूँ समाइ ।
तुमरो रूप अनूप भानु ज्यों, जब नैननि भरि देखौ ।

ता छिन हृदय-कमल प्रफुलित हूँ, जनम सफल करि लेखौं ।
तुम्हरे चरन-कमल सुख-सागर, यह व्रत हौं प्रतिपलिहौं ।
सूर सकल सुख छाँडि आपनी, वन-विपदा संग चलिहौं^{१५} ।

३. वै लखि आए राम रजा ।

जल कैं निक्कट आइ ठाडे भए, दीसति विमल ध्वजा ।
सोवत कहा चेत रे रावन, अब क्यों खात दगा ।
कहति मदोदरि, सुनु पिय रावन, मेरी वात अगा ।
तृन दसननि लँ मिलि दसकधर, कठनि मेलि पगा ।
सूरदास प्रभु रघुपति आए, दहपट होइ लँका^{१६} ।

ख. गोकुल-वृंदावन-वासियो की भाषा - नद, उपनद, वृषभानु और उनके समव्यस्क अन्य गोप, कृष्ण, बलराम और उनके सखा, गोकुल-वृंदावन के प्रमुख पात्र हैं तथा कीर्ति, यशोदा और उनकी समव्यस्क गोपियाँ, राधा और उसकी सखियाँ-महेलियाँ प्रमुख स्त्री पात्र हैं। इन सभी पात्र पात्रियों की भाषा प्रायः मिश्रित है, परन्तु इसकी सबसे बड़ी विशेषता है मुहावरों-कहावतों का प्रयोग। साधारण वार्तालाप में भी उपयुक्त अवसर पर इनकी भाषा से मुहावरों-कहावतों का प्रयोग स्वतन्त्रतापूर्वक किया गया है और भावावेश में तो कवि ने इनकी झड़ी ही लगा दी है। इस द्वितीय प्रकार के भावावेश के कारण परिवर्तित भाषा-रूप के उदाहरण तो आगे दिये जायेंगे, सामान्य स्थिति में इन पात्र-पात्रियों की प्रतिनिधि भाषा निम्नलिखित पदा में मिलती है—

१ बोलि लियौ बलरामहि जसुमति ।

लाल, मुनौ हरि के गुन, काल्हहि तैं लँगरई करत अति ।
स्यामहि जान देहि मेरे संग, तू काहँ डर मानति ।
मैं अपने ढिग तैं नहि टारौं जियहि प्रतीति न आनति ।
हँसी महरि बल की बतियाँ सुनि, बलिहारी या मुख की ।
जाहु लिवाइ सूर के प्रभु कौं, कहति वीर के रूख की^{१७} ।

२. दै री मैया, दोहनी, दुहिहीं में गैया ।

माखन खाए बल भयो, करौं नद-दुहेया ।
बजरी, घोरी सेदुरी, घूमरि मेरी गैया ।
दुहि ल्याऊँ मैं तुरत ही, तू करि दै घैया ।
ग्वालनि की सरि दुहल हौँ, बूझहि बल भैया ।
सूर निरखि जननी हँसी, तब लेति बलैया^{१८} ।

३. सखियनि यहै विचार परचौ ।

राधा कान्ह एक भए दोऊ, हमसी गोप करचौ ।
 वृंदावन तँ अबहीं आई, अति जिय हरप बड़ाए ।
 औरै भाव, अंग छवि औरै, स्याम मिले मन भाए ।
 तब वह सखी कहति मैं बूझी, मोतन फिरि हँसि हेरचौ ।
 जबहिं कही सखि मिले तोहिं हरि, तब रिस करि मुख फेरचौ ।
 औरै बात चलावन लागी, मैं बाकी पहिचानौ ।
 सूर स्याम के मिलत आजुहीं, ऐसी भई सयानी^१ ।

४. तब बोले हरि नंद सौ, मधुरं करि बानी ।
 गर्ग वचन तुमसौ कही, नहिं निहचं जानी ।
 मैं आयौ संसार मैं, भुव - भार उतारन ।
 तिनको तुम धनि धन्य ही, कीन्ही प्रतिपारन ।
 मातु-पिता मेरे नही, तुमते अरु कोऊ ।
 एक बेर ब्रज लोग कौ, मिलिही सुनी सोऊ ।
 मिलन-हिलन दिन चारि कौ, तुम ती सब जानौ ।
 मोकौ तुम अति सुख दियो, सो कहा बखानौ^१ ।

५. कहिबं जिय न कछु सक राखौ ।

लांबी भेलि दई है तुमकौ, बकत रही दिन आखौ ।
 जाकी बात कही तुम हमकौ, सु धौ कही को कांधी ।
 तेरे कही पवन कौ भुस भयो, बह्यौ जात ज्यौ आंधी ।
 कत लम करत सुनत को ह्यौ है, होत जु बन कौ रोयो ।
 सूर इते पर समुझत नाही, निपट दई कौ खोयो^२ ।

६. गुप्त मते की बात कहीं, जो कही न काहू आगं ।
 कै हम जाने कै हरि तुमहूँ, इतनी पावहिं भागं ।
 एक बेर खेलत वृंदावन, कंटक चुभि गयो पाइ ।
 कंटक सौं कंटक लै काढ़्यौ, अपने हाथ सुभाइ ।
 एक दिवस विरहत वन भीतर, मैं जु सुनाई भूख ।
 पाके फल वं देखि मनोहर, चड़े कृपा करि रुख ।
 ऐसी प्रीति हमारी उनकी, वसतै गोकुल वास ।
 सूरदास प्रभु सब बिसराई, मधुवन कियो निवास^३ ।

ऊपर के प्रायः सभी पद पात्र-पात्रियों की सामान्य मानसिक स्थिति में बड़े गये हैं और प्रायः सभी की भाषा सरल और सादे ग्रामीण जीवन से मेल खाती है। इसमें प्रधानता तो अद्वैततत्त्व और तदभव शब्दों की ही है, परंतु तत्त्व शब्द भी वे ही प्रयुक्त हुए हैं जिनका उच्चारण बहुत सुगम है और जो उनकी भाषा में झुलझिल गये हैं। इस प्रकार की सरलता का निर्वाह सूरदास जैसे सरल और आडंबरहीन जीवन बितानेवाले कवि के ही वश की बात थी और अपनी इस सादगी में भी वे बदाचित् बेजोड़ ही हैं।

(४) मथुरा-द्वारका-वासियों की भाषा—अक्रूर, उड्डव, कस और उसके असुर सभासद, वसुदेव और अन्य यदुवशी मथुरा-द्वारकावासी पुरप पात्रों में प्रमुख हैं एवं देवकी, रुक्मिणी, सरयुभामा तथा अन्य पुरनारियाँ स्त्री पात्रों में। गोकुल-बृदावन के नर नारियों से इन नागरिक पात्र पात्रियों की शिक्षा दीक्षा निश्चय ही अधिक होनी चाहिए और उसका प्रभाव इनकी भाषा पर पड़ना भी स्वाभाविक ही है। अतः मथुरा और द्वारकावासी पात्र-पात्रियों की भाषा-निमित्त भाषा-रूप की ओर तो कम, साहित्यिक की ओर अधिक झुकी हुई है जैसे—

१. रथ पर देखि हरि-बलिराम ।

निरखि कोमल चारु मूरति, निरखि मुक्ता - दाम ।
मुकुट कुडल पीत पट छत्रि, अनुज भ्राता स्पाम ।
रोहिनी - सुत एक कुडल, गौर तनु सुख - धाम ।
जननि कंसै धर्यो घोरज, कहति सब पुर - वाम ।
बोलि पठयो कस इनकों, करै घों कह काम ।
जोरि कर विधि सों मनावति, आसिय दे दे नाम ।
न्हात दार न खसै इनको, कुसल पहुँचै धाम ।
कस को निरबस ह्वैहै, करत इन पर ताम ।
सूर - प्रभु नंद - सुवन दोऊ हस - बाल उपाम* ।

२. देखि री आवत वे दोऊ ।

मनि कचन को रासि ललित अति, यह उपमा नहि कोऊ ।
कीधौं प्रात मानसरवर तै, उडि आए दोऊ हस ।
इनकों कपट करै मथुरापति, तौ ह्वैहै निरबस ।
जिनके सुने वरत पुरपारथ, तेई हैं की ओर ।
सूर निरखि यह रूप माधुरी, नारि वरति मन डोर* ।

ये वाक्य मथुरा की नारियों के हैं जो श्रीकृष्ण के अनौचित्य कृत्या को बयां मुनकर उन पर पहले ही मुग्ध हो चुकी हैं और जो आज उनके दिव्य रूप का प्रत्यक्ष दर्शन करके

सौभाग्य सराहती हैं। स्पष्ट है कि यह भाषा सामान्य स्थिति की अपेक्षा प्रेम की मुग्धावस्था में निःसृत हुई है और श्रीकृष्ण-दलराम के रूप के कारण कुछ अधिक साहित्यिक भी हो गयी है। फिर भी इन पदों में मुहावरों का प्रयोग उनकी भाषा को अन्य पात्रों की भाषा से भिन्न कर देता है।

उद्वेग की भाषा के दो रूप 'सूरसागर' में मिलते हैं। जब वे गोपियों को शुष्क ज्ञान का उपदेश देते हैं, तब उनकी भाषा दार्शनिक विवेचन के नीरस, पारिभाषिकता-प्रधान सामान्य भाषा-रूप के निकट पहुँच जाती है . जैसे—

वे हरि सकल ठौर के वासी ।

पूरन ब्रह्म अखण्डित, मंडित, पंडित मुनिनि बिलासी ।

सप्त पताल ऊरध अध पृथ्वी, तल नभ वरुन बयारी ।

अभ्यंतर दृष्टी देखन कौ, कारन-रूप मुरारी ।

मन बुधि चित अहंकार, दसेद्विय प्रेरक थंभनकारी ।

ताके काज बियोग विचारत, ये अवला ब्रजनारी ।

जाकौं जैसी रूप मन रुचै, सो अपबस करि लीजै ।

आसन बैसन ध्यान धारना, मन आरोहन कीजै ।

षट दल अठ द्वादस दल निरमल, अजपा जाप जफाली ।

त्रिकुटी संगम ब्रह्मद्वार भिदि, यो मिलिहै वनभासी ।

एकादस गीता स्तुति साखी, जिहि विधि मुनि समुझाए ।

ते संदेस श्रीमुख गोपिनि कौ, सूर सु मधुप सुनाए^६ ।

इसके विपरीत, जब वे गोपियों के प्रेम से प्रभावित होकर मयूरा लौटते हैं और श्रीकृष्ण से ब्रजवासियों की दयनीय स्थिति का मार्मिक वर्णन करते हैं, तब भाषा का रूप पूर्णतया बदल जाता है। उसमें न अब प्रयास है, न मुष्कता और ब्रजवासियों की भी मिश्रित सन्दावली में ही वे कहने लगते हैं—

१. सुनियै ब्रज की दसा गुसाईं ।

रय की धुजा पीत-पट भूपन, देखत ही उठि घाईं ।

जो तुम कही जोग की बातें, सो हम सब बतार्इं ।

खवन सँदि गुन-कर्म तुम्हारे, प्रेम मगन मन गाईं ।

औरी कछू संदेस सखी इक, कहत दूरि लौ आई ।

हुतौ कछू हमहूँ सौं नाती, निपट कहा बिसराई ।

सूरदास प्रभु वन विनोद करि, जे तुम गाईं चराईं ।

ते गाईं अब ग्वाल न धेरत, मानौं भईं पराईं^७ ।

२. कहीं लौ कहिए ब्रज की वात ।

सुनहु स्याम तुम विन उन लोगनि, जैसे दिवम विहान ।
गोपी ग्वाल गाइ गोसुत सब, मलिन बदन कृत गात ।
परम दीन जनु सिसिर हेम हत, अबुजगन विनु पात ।
जो आवत देखि दूरि तै, उठि पूछत कुसलात ।
चलन न देत प्रेम आतुर उर, कर चरननि लपटात ।
पिक चातक वन बसन न पावत, वायस बलि नहिं खात ।
सूर स्याम सदेसनि कै डर, पथिक न उहिं मग जात ।

रसिकवर श्रीकृष्ण ऊषव के इस हृदय परिवर्तन का लक्ष्य करते हैं और उन्हीं की सी शब्दावली में ब्रजवासियों के प्रति अपनी अविचल प्रीति की सात्वनामय घोषणा करते हैं—

ऊषौ, मोहि ब्रज विसरत नाही ।

हस-मुता की सुन्दर बगरी, अरु कुजन की छाही ।
वै सुरभी वै बच्छ दोहनी, खरिक दुहावन जाही ।
ग्वाल-वाल मिलि करत कुलाहल नाचत गहि गहि बाही ।
यह मथुरा कचन की नगरी, मनि-मुक्ताहल जाही ।
जबहि सुरति आवति वा सुख की, जिय उमगत तन नाही ।
अनगत भाँति करी बहु लीला, जसुदा-नद निवाही ।
सूरदास प्रभु रहे मौन ह्वै, यह कहि कहि पछिताही ।

मथुरा आने पर नागरिक वातावरण में पर्याप्त समय बिताने और शिशा ग्रहण करने के फलस्वरूप श्रीकृष्ण की भाषा में अब परिवर्तन हो जाना चाहिए था, परंतु उसका कोई संकेत उक्त पद की भाषा से नहीं मिलता । कारण है श्रीकृष्ण की मानसिक स्थिति । ब्रजवासियों के निर्मल प्रेम के सामने वे जिन प्रकार मथुरा के राजसी बंधव को तुच्छ समझते हैं, उसी प्रकार उनकी स्मृति से पुलकित होने पर भाषा भी नागरिक संस्कार त्याग कर अपने मूल प्राकृतिक रूप में ही सामने आती है ।

मथुरा-द्वारका के अन्य स्त्री-पुरुषों के, सामान्य स्थिति के वक्ष्य 'मूरसागर' में नहीं के बराबर है । वे सब तो अब श्रीकृष्ण के परम प्रिय सपत्न का सुख भाग रहे हैं । अतएव उनके हृष्युक्त हृदय से जो उद्गार निकलते हैं, उनकी भाषा मथुरा के नर-नारियों की भाषा से ही मिलती-जुलती है, जिसके उदाहरण आगे दिये जायेंगे ।

इ. मनोभावों के अनुसार भाषा-रूप—

हृष्य-शोक, प्रेम-भ्रष्टा, क्रोध इत्यादि मनोभाव विशेष परिस्थिति में विविध कारणों से मजग होकर जिस प्रकार जीवन का सामान्य क्रम परिवर्तित कर देते हैं, उसी प्रकार

उसकी नियमित गति में भी तीव्रता सा देते हैं। भाव-विशेष की सजगता-जन्य इन परिवर्तन का पात्र-पात्री की भाषा पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। सूरदास ने श्रीकृष्ण की कथा को जिस रूप में अपनाया है उसमें अतिशय सुख के अनेक अवसर हैं। द्रौपदी की लाज-रक्षा नन्द-मूह में पुत्र-जन्म, अनेक आपत्तियों से उसकी रक्षा, कंस-वध के पश्चात् भय और संकट से प्रजा का मुक्त होना, बारह वर्ष से विछुड़े पुत्रों से वसुदेव देवकी की भेंट आदि के साथ साथ प्रिय समागम के अनेक सुखद प्रसंगों की चर्चा सूर-काव्य में मिलती है। सूरदास ने अपनी ओर से तो इन प्रसंगों का वर्णन असाधारण उल्लास से किया ही है, साथ साथ ऐसे अवसरों पर हर्षातिरेक और कृतज्ञता की जो लहर सबधित पात्र-पात्रियों के हृदय-सागर में हिलोरें लेती है, भाषा के माध्यम से वह पाठक को भी आनन्दमिक्त करने में समर्थ है, जैसे—

१. उठी सखी सब मगल गाइ ।

जागु जसोदा, तेरे बालक उपज्यौ, कुँवर कन्हाइ ।
जो तू रच्यौ-सच्यौ या दिन कौ, सो सब देहि मँगाइ ।
देहि दान बंजीजन गुनि-गन, ब्रज-वासिनि पहराइ ।
तब हँसि कहति जसोदा ऐसै, महरहि लेहु बुलाइ ।
प्रगट भयौ पूरव तप कौ फल, सुत-मुख देखौ आइ^{१०} ।

२. जल तें आए स्याम तब, मिले सखा सब धाइ ।
मातु-पिता दोउ धाइ कै, लीन्हीं कठ लगाइ ।
फेरि जन्म भयौ कन्ह, कहत लोचन भरि आए ।
जहाँ तहाँ ब्रज-नारि गोप आतुर ह्वै धाए ।
अकम भरि भरि मिलत है, मनु निधनी धन पाइ ।
मिली धाइ रोहिनि जननि, चूमति लेति वलाइ ।
सखा दौरि कै मिले, गए हरि हम पर रिसि करि ।
धनि माता, धनि पिता, धन्य सो दिन जिहि अवतरि^{११} ।

३. गोबिंद गोकुल जीवन मेरे ।

जाहि लगाइ रही तन-मन-धन, दुख भूलत मुख हेरे ।
जाके गर्ब बधौ नहि सुरपति, रह्यौ सात दिन घेरे ।
ब्रज-हित माथ गोवर्धन धार्यौ, सुभग भुजनि नख नेरे ।
जाकी जस रिपि गर्ग बखान्यौ, कहत निगम नित टेरे ।
सोइ अब सूर सहित संकर्षण पाए जतन धनेरे^{१२} ।

४. आजु वजाई मुरली मनोहर, सुधि न रही कछु तन-मन में ।
 मैं जमुना-तट सहज जाति ही, ठाढे कान्ह वृंदावन में ।
 नाना राग-रागिनी गावत, धरे अमृत मृदु वैननि में ।
 सूर निरखि हरि अग निभंगी, वा छवि भरि लियो नैननि में^{१३} ।

५. धाइ मिले पितु-भात कौ यह कहि मैं निजु तात ।
 मधुरै दोउ रोवन लगै, जिन सुनि कस डरात ।

.....
 निहचै जननी जानि कठ धरि रोवन लागी ।
 तव बोले बलराम, मातु, तुम तै को भागी ।
 वार-वार देवै कहै, गोद सिनाए नाहि ।
 द्वादस वरस कहाँ रहे, मातु-पिता बलि जाहि^{१४} ।

इस सभी पदों में मूरदास के विभिन्न पान-पानियों के विविध अवसरों पर व्यक्त किये गये हर्षोद्गार हैं । अंतिम पद में माता देवकी प्रिय पुत्र को धारह वर्ष पश्चात् ललक कर कठ लगानी है, परंतु दीर्घकालीन वदी जीवन से मुक्ति, कस के अत्याचारों से मुक्ति, लाल के प्रिय दर्शन का आनंद और उसको गोद में खिलाने से वंचित रहने, बाल श्रीराम का सुख न देख सकने के पश्चात्ताप, इन सब सम्मिलित भावों के सहसा उदीप्त हो जाने से उसके अश्रु भी तब तक नहीं धमने जब तब श्रीकृष्ण संवत् के दिवसों के समाप्त हो जाने और भावी जीवन के सभी प्रकार से सुखमय होने का परम संतोषमय आश्वासन नहीं दे देते—

पुनि पुनि बोधत कृष्ण, लिखौ मेटै नहिं कोई ।
 जोइ जोइ मन की साध कहाँ करिहीं मैं सोई ।
 जे दिन गए सु तो गए अब सुख लूटौ मातु ।
 तात नृपति रानी जननि जाके मांसो तात ।
 जो मन इच्छा होइ तुरत देखो मैं करिहीं ।
 गगन धरनि पाताल जात कतहूँ नहिं डरिहीं ।
 मातु हृदय की कही तब, मन बाढघौ आनंद ।
 महर सुवन मैं तो नहीं, मैं असुदेव की नद ।
 राज करौ दिन बहुत जानि कै है अब तुमकौ ।
 अष्ट सिद्धि नव निद्धि देउँ मधुरा घर-घर कौ ।

रमा सेवकिनि देउ करि, कर जोरै दिन जाम ।

अव जननी जनि दुख करी, करी न पूरन काम^{१५} ।

श्रीकृष्ण के इन परम सतोपदायक वचनों को सुनकर वसुदेव-देवकी ही नहीं, समस्त भक्तजन भी आश्चस्त हो जाते हैं और स्वयं कवि हर्षातिरेक से गा उठता है—

तव वसुदेव हरपित गात ।

स्याम रामहि कठ जाए, हरपि देव मात ।

अमर दिवि दुदुभी दीगही, भयी जैजैकार ।

दुष्ट दलि सुख दियो सतनि, ये वसुदेव कुमार ।

दुख गयी वहि हर्ष पूरन, नगर के नर-नारि ।

भयी पूरव फल संपूरन, लह्यौ सुत दैत्यारि ।

सुरत विप्रनि बोलि पठये, धेनु कोटि मंगाइ ।

सूर के प्रभु ब्रह्म पूरन, पाइ हरषे राइ^{१६} ।

पात्र पात्रियों के हृदय में असाधारण आनंद का जो स्रोत उमड़ता है, उसको व्यक्त करने वाले निजी वक्तव्य सूर काव्य में अधिक नहीं हैं। इसके कई कारण हैं। मुख के ऐसे व्यक्तिगत अवसरों को सूरदास ने बड़ी व्यापक दृष्टि से देखा है और उन्हें समस्त लोक के लिए आनंदकारी सभशा है। दूसरी बात यह है कि ऐसे अवसरों पर लोक का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वयं कवि ने बड़े विस्तार से हर्षोद्गार व्यक्त किये हैं जिनमें पात्रों की आंतरिक प्रफुल्लता भी व्यजित है। इसका उदाहरण अतिम—‘तव वसुदेव हरपित गात’ से आरभ होनेवाले—पद में मिलता है। इन सभी पदों में भाषा का मिश्रित रूप ही दिखायी देता है। व्यक्ति को अपनी हार्दिक प्रसन्नता प्रकट करते समय भाषा का ध्यान रहता ही नहीं। यही कारण है कि सरल और स्वाभाविक भाषा में ही सूरदास ने ऐसे अधिकांश पद लिखे हैं। परन्तु जिन पदों में श्रीकृष्ण के दर्शन से व्रज अथवा मथुरा-वासियों की प्रसन्नता प्रकट की गयी है अथवा स्वयं उन्हीं के मुख से उनके मोहक रूप के प्रति आसक्ति अभिव्यक्त करायी गयी है और उसकी असाधारणता के संबन्ध में भी कुछ सकेन किये गये हैं, वहाँ भाषा मिश्रित की अपेक्षा साहित्यिक अधिक हो गयी है। श्रीकृष्ण के प्रथम दर्शन पर मथुरा की नारियों ने उनका परिचय देते हुए जो पद पीछे कहे हैं, उनकी भाषा से इस कथन की पुष्टि होती है।

हर्षोद्गारों की अपेक्षा दुःख और वियोग की स्थितियों में प्रकट किये गये विचार बाने पदों की संख्या बहुत अधिक है। सूर-काव्य में उस सगुण ब्रह्म की लीलाएँ गायी गयी हैं जो भू-लोक-वासियों के दुःख से द्रवित होकर अबतार लेता है। अतएव सगुणोपासक भक्त-कवि की रचनाओं में ऐसे पदों की अधिकता होना स्वाभाविक ही था। बाल्यावस्था में श्रीकृष्ण को अब-जब सक्ती का सामना करना पड़ा, तब तब माता यशोदा,

पिता नद तथा अन्य ब्रजवासियों के हृदय की विचलता शब्द-रूप में द्रविण होकर दही है । साथ ही मूरदास न प्रिय कृष्ण के मधुरा जान पर उनके साथ अनेकानेक प्रेम लीलाओं का मुख भागनेवाली ब्रजललनाओं की दयनीय दशा का भी वार्ता बड़े विस्तार से किया है । स्वयं गांधियों की तत्त्वबोध उक्तियाँ भी बड़ी मार्मिक हैं । प्रिय पुत्र के वियोग में माता पिता का हृदय किस प्रकार रदन करता है, इसको भी कवि ने बड़ी सूक्ष्मता से लक्ष्य किया है जैसा कि निम्नलिखित पदों में स्पष्ट होना है —

१ जमुना तोहि वहाँ क्यो भावै ?

तोमैं कृष्ण हेलुवा मेले सा सुरख्यौ नहि आवै ।
तेरो नीर मुची जो अब लौं खार-भनार कहावै ।
हरि-वियोग काउ पाउं न दैहैं को तट वेनु बजावै ।
भरि भादों की राति अष्टमी, सा दिन क्यौं न जनावै^{१७} ।

२ नद पुकारत रोइ, बुढाइ मैं मोहि छांड्यौ ।
कछु दिन मोह लगाइ जाइ जल-भीतर मांड्यौ ।
यह कहि कै धरनी गिरत, ज्यौं तरु कटि गिरि जाइ ।
नद-धरनि यह देखि कै, कान्हहि टेरि बुलाइ ।
निठुर भए सुत आजु तात की छोह न आवत ।

× × ×

कहति उठी बलराम सौं कितहि तज्यौ लघु भ्रात ।
कान्ह तुमहि विनु रहत नहि, तुमसौं क्यौं रहि जात ।
अब तुमहें जनि जाहु, मखा इक देहु पठाई ।
कान्हहि ल्यावै जाइ, आजु अवनेर कराई ।
छाक पठाऊं जोरि कै, मगन सोक-मर-मांस ।
प्रात कछु खायो नही, भूखे हूँ गई सांस ।
कबहुं कहति बन गए, कबहुं कहि घरई बतावति ।
कन्हें खेलत हो कान्ह, टेरि यह कहति कुलपति ।
जागि परी दुख-मोह तैं रोवत देखे लगे ।
जब जान्यो हरि दह गिरजो, उज्यो बहुरि वियोग ।
धिक-धिक नदहि कह्यो, ओर बिनने दिन जोही ।
मरत नही मोहि मारि, बहुरि ब्रज बसिबो कोही ।
ऐसे दुःख सौं मरन मुख, मन करि देनहु ज्ञान ।
ब्याकुल धरनी गिरि परे, नद भए विनु प्रात^{१८} ।

३. नंद, घरनि यह कहति पुकारे ।

कोउ बरपत, कोउ अगिनि जरावत, दई पर्यौ है खोज हमारे ।
तव गिरिवर कर घरघौ कन्हैया, अव न वाँचिहै मारत जारे ।
जेंवन करन चली जब भीतर, छीक परी ती आजु सबारे ।
ताकौ फल तुरतहि इक पायौ, सो उबरघौ भयौ धर्म सहारे ।
अव सबको संहार होत है, छीक किए ये काज विगारे ।^७
कैसेहुँ ये बालक दोउ उकरे, पुनि-पुनि सोचति परी खभारे^{१९} ।

प्रथम दो पद 'कालिय नाग-नाशन' प्रसंग के हैं और अंतिम है 'दावानल प्रसंग' का । एक विपत्ति से छुटकारा नहीं मिलता कि दूसरी आ घेरती है । ऐसी स्थिति में उस दैव के प्रति भी सदेह हो जाना नितांत स्वाभाविक है, जिसकी कृपा पर सुख के दिनों में पूर्ण विश्वास बना रहता है । अन्तिम पद में इसी बात की ओर संकेत किया गया है । दुख की अधिकता में नवे वाक्य और क्रमबद्ध उद्गार नहीं निकलते । यह बात द्वितीय उद्गारण में देखी जा सकती है । दुखातिरेक से माता यशोदा की स्थिति विशिष्ट-सी हो जाती है जिसका असंबद्ध प्रलाप भी इस पद में मिलता है । भाषा इन सभी पदों की सीधी-सादी और सामान्य रूप से मिश्रित है । दुख की अत्यधिकता में शरीर और वस्त्रों की तो सुध रहती नहीं, भाषा की चिंता कौन करता है ? यह बात भी इन पदों की सरल और अनलंकृत भाषा के संबन्ध में सर्वथा मत्व है ।

यह तो हुआ श्रीकृष्ण की वनवासकालीन आपत्तियों के कारण माता-पिता की दुःख-मय अवस्था के प्रलापो की भाषा का परिचय; उनके मथुरा-प्रवास पर नंद-यशोदा का विलाप जिस शब्दावली में दिया गया है, उसका कुछ अनुमान इन पदों से हो सकता है—

१. जसोदा बार-बार यौं भायै ।

है कोउ ब्रज में हित्तु हमारी, चलत गुणालहि राखै ।

कहा काज मेरे छगन-मगन कौ, नृप मधुपुरी बुलायौ ।

सुफलक-सुत मेरे प्रान हरन कौ, काल-रूप ह्वै आयौ ।

बह वह गोघन हरी कस सब, मोहि बंदि लै मेलौ ।

इतनोई सुख कमल-नयन मेरी अँखियनि आगे खेलौ ।

वासर वदन विलोकत जीवौ, निसि निज अंकम लाऊँ ।

तिहि विछुरत जौ जियौ कमंवस तौ हँसि काहि बुलाऊँ ।

कमलनयन गुन टेरत-टेरत, अघर वदन कुम्हिलानी ।

सूर कहीं लगी प्रगट जनाऊँ दुखित नंद जु की रानी^{२०} ।

२. जसुमति अति ही भई बिहाल ।

सुफलक-सुत यह तुमहि वृत्तियत, हरत हपारे बाल ।

ये दोड़ भैया जीवन हमरे, कहति रोहनी रोई ।
घरनी गिरति, उठति अति व्याकुल, कहि राखत नहि कोई ।
निठुर भए जब ते यह आयौ, घरहू आवत नाहि ।
सूर कहा नृप पास तुम्हारी, हम तुम विनु मरि जाहि ३१ ।

३. मोहन नैकु बदन-तन हेरौ ।

राखौ मोहि नात जननी कौ, मदन गुपाल लाल मुख फेरो ।
पाछे चढौ विमान मनोहर, बहुरौ ब्रज में होत अंधेरो ।
बिछुरन भेंट देहु ठाढे हूँ, निरखौ घोष जनम कौ खेरो ।
समदौ सखा स्याम यह कहि कहि, अपने गाइ-ग्वाल सब घेरो ।
गए न प्राण सूर ता अवसर, नद जतन करि रहे घनेरो ३२ ।

४. कहा हौं ऐसे ही मरि जंहीं ।

इहि आंगन गोपाल लाल कौ, कबहुँ कि कनिया लंहीं ।
कब वह मुख बहुरी देखौंगी, कह वैसी सचु पंहीं ।
कब मोपै माखन मांगेगे, कब रोटी घरि देंहीं ।
भिलन आस तन प्राण रहत हैं, दिन दस मारग ज्वैहीं ।
जौ न सूर आइहैं इते पर, जाइ जमुन घोंसि लंहीं ३३ ।

प्राण-प्रिय पुत्र का मयुरा प्रवास माता यशोदा के जीवन का सबसे दुःखमय प्रसंग था, परन्तु उसमें आशा की एक किरण तोप थी। वह यह कि अनेकानेक आपत्तियों से जिस प्रकार श्रीकृष्ण को पहले रक्षा हो चुकी है, उसी प्रकार कस को मार कर पिता नद के साथ वे इस बार भी सकुशल ब्रज लौट आयेंगे। परन्तु माता यशोदा को जीवित रखनेवाली यह आशा उस दिन अघकारमयी निराशा में परिणत हो गयी जब उसने पति को अबैले ही घर लौटते देखा। पुत्र के वियोग के अनंत दुःख से अब उसका हृदय फटने लगा जिससे पति पर वह बार-बार खोजती और झुंझलाती है। इस अवसर पर यशोदा की भाषा का परिचय निम्नलिखित पदों से मिलता है -

१. जसुदा कन्हि कान्ह के बूझं ।

फूटि न गईं तुम्हारी चारों, कैसे मारग सूझं ।
इक तो जरी जात विनु देखें, अब तुम दीन्ही फूँकि ।
यह छतिया मेरे कान्ह कुंवर विनु, फटि न भई द्वै टूव ।
धिक तुम धिक् ये चरन अही पति, अध बोलत उठि घाए ।
सूर-स्याम-बिछुरन की हम पै दन बघाई आए ३४ ।

२. कह ल्यायी तजि प्राण जिवन धन ।

राम कृष्ण कहि मुरछिपरी धर, जसुदा देखत ही पुर लोगन ।
विद्यमान हरि-बचन सवन सुनि, कैसे गए न प्राण छूटि तन ।
सुनी न कथा राम-दसरथ की, अहौ न लाज भई तेरे मन ।
मंद हीनमति भयो नंद अति, होत कहा पछिताने छन-छन ।
सूर नंद फिरि जाहु मधुपुगी, ल्यावहु सुत करि कोटि जतन धन^{२५} ।

श्रीकृष्ण के ब्रजवास-कालीन संकटों से उनके सखाओं और उनकी प्रिय ब्रज-बालाओं को अत्यंत दुख होना तो स्वामाबिक था, परन्तु उनके तत्सबधी उद्गारवाले पद मूर-काव्य में बहुत कम है। हाँ, प्रेमलीलाओं के अवसर पर प्रियतम के अंतर्धान हो जाने पर उनकी सुकुमार प्रेमिकाएँ जिस वियोग-जन्य दुःख का अनुभव करती हैं, उसके द्योतक वक्तव्यों की भाषा का परिचय नीचे लिखे पदों से मिल सकता है—

१. सखी मोहि मोहनलाल मिलावै ।

ज्यों चकोर चंदा को, कोटक भृगी ध्यान लगावै ।
बिनु देखे मोहि कल न परति है, यह कहि सबनि सुनावै ।
बिनु कारन मैं मान कियो री, अपनेहि मन दुख पावै ।
हा-हा करि-करि, पायनि परि-परि, हरि-हरि टेर लगावै ।
सूर स्याम बिनु कोटि करौ जो, और नही जिय आवै^{२६} ।

२. अहो कान्ह, तुम्है चहौं, काहै नहि आवहु ।
तुमही तन, तुमहीं धन, तुमहीं मन भावहु ।
कियो चहौं अरस-परस, करौ नही माना ।
सुन्यौ चहौं सवन, मधुर मुरली की ताना ।
कुंज-कुंज जपत फिरीं, तेरी गुन-माला ।
सूरज-प्रभु बेगि मिली, मोहन नंदलाला^{२७} ।

परन्तु प्रियतम कृष्ण को मयूरा जाते देखकर कोमल कनेवरा गोपियों का सुकुमार और प्रेमपूर्ण हृदय असह्य वियोग का भार सहन नहीं कर पाता और निम्नलिखित शब्दों में विलस उठता है—

१. चलन कौं कहियत है हरि-आज ।

अवहीं सखी देखि आई है, करत गवन कौ साज ।
कोउ इक कंस कपट करि पठ्यौ, कछु संदेस दै हाथ ।
सु ती हमारी लिये जात है, सरवस अपने साथ ।

सो यह मूल नाहिं नुनि सजनी, सहियै धरि जिय लाज ।
 भीरज जात, चली अवही मिलि, दूरि गएँ वह वाज ।
 छाडौं जग जीवन की आसा, अरु गुरुजन की कानि ।
 विनती कमल-नयन सौं करियै, सूर समै पहिजानि^{२८} ।

२ पाछें ही चितवत मेरे लोचन, आगे परत न पायें ।
 मन लै चली माधुरी मूरति, कहा करौं ब्रज जाय ।
 पवन न भई, पताका अवर, भई न रथ के अग ।
 धूरि न भईं चरन लपटाती, जाती उहें ली सग ।
 ठाडी कहा, करौ मेरी सजनी, जिहि विधि मिलिहि गुपान ।
 सूरदास-प्रभु पठै मधुपुरी, मुरति परी ब्रजवाल^{२९} ।

अकूर के साथ श्रीकृष्ण व मथुरा जात समय माता यशोदा के वियोग-वर्णन में ही कवि का ध्यान विशेष रूप से केन्द्रित रहा है। इसलिए ब्रजवासियों के तत्संबंधी बचन वाले पद इस प्रसंग में अधिक नहीं मिलते। परन्तु आगे चलकर 'भूरसागर' में गोपियों के विरह-वर्णन को कवि ने बहुत विस्तार दिया है और प्रायः प्रत्येक पद में कोई न कोई ऐसी भाविक उक्ति पाठक का अवश्य मिन जाती है जिससे वह कवि की प्रतिभा पर मुग्ध हो जाता है। विद्यागिनी ब्रज-बालाया के विरह-वर्णन वाले इन पदों को स्पष्ट रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है— प्रथम में उनके पारस्परिक बचन हैं और द्वितीय में अपनी दयनीय दशा का वर्णन उन्होंने उद्धव से किया है। प्रथम वर्ग के कुछ उदाहरण ये हैं—

१. इहि बिरियां वन तैं ब्रज आवत ।

दूरिहैं तैं वह वेनु अधर धरि, बारवार बजावत ।
 बबहुँक काहें भांति चतुर चित, अति ऊँच मुर गावन ।
 बबहुँक लै लै नाम मनोहर, धौरो धेनु बुलावत ।
 इहि विधि बचन नुनाइ स्याम धन, मुरछे मदन जगावत ।
 आगम सुख उपचार विरह-जुर, वासर अत नसावत ।
 रचि रुचि प्रम पियासे नैननि, श्रम श्रम बलहि चटावत ।
 मूर सकल रननिधि मुदरधन, आनंद प्रगट करावन^{३०} ।

२. फिरि ब्रज वसौं गोकुलनाथ ।

अब न तुमहि जगाइ पठवै, गोधननि के साथ ।
 बरजें न माखन खात बबहुँ, दह्यो देन सुटाइ ।

अव न देहि उराहनी, नैद-घरनि आगं जाइ ।
 दौरि दांवरि देहि नहि, लकुटी जसोदा पानि ।
 चोरी न देहि उघारि कै, औगुन न कहिहै आनि ।
 कहिहै न चरनि देन जावक, गुहन वेनी फूल ।
 कहिहै न करन सिंगार कवहूँ, वसन जमुना-कूल ।
 करिहै न कवहूँ मान हम, हठिहै न मांगत दान ।
 कहिहै न मृदु मुरली यजावन, करन तुम सौ गान ।
 देहु दरसन नद-नदन, मिलन की जिय आस ।
 सूर हरि के रूप कारन मरत लोचन प्यास^{३१} ।

३. सखी इन नैननि तैं घन हारे ।

विनही रिनु वरसत निसि वासर, सदा मलिन दोउ तारे ।
 ऊरध स्वास समीर तेज अति, सुख अनेक द्रुम डारे ।
 वदन सदन करि बसे वचन-खग दुख-पावस के मारे ।
 दुरि-दुरि बूंद परति कचुकि पर, मिलि अजन सौ कारे ।
 मानौ परनकुटी सिव कीन्ही, विवि मूरत धरि न्यारे ।
 घुमरि घुमरि वरपत जल छाँड़त, डर लागत अँधियारे ।
 बूड़त ब्रजहि मूर को राखै, विनु गिरिवरघर प्यारे^{३२} ।

४. अव यह तनहि राखि कह कीजै ।

सुन री सखी, स्यामसुंदर विनु, वाँटि विषम विष पीजै ।
 कै गिरिऐ गिरि चढि सुनि सजनी, सीस सकरहि दीजै ।
 कै दहिऐ दारुन दावानल, जाइ जमुन धँसि लीजै ।
 दुसह वियोग विरह माघी के, को दिन ही दिन छीजै ।
 सूर स्याम प्रीतम विनु राधे सोचि सोचि कर मीजै^{३३} ।

इसी प्रकार के लगभग बाईस पदों में गोपियों के हृदयस्पर्शी वचन हैं जो श्रीकृष्ण के वियोग-जन्य दुख से अत्यंत व्यथित होकर उन्होंने परस्पर कहे हैं। इनके पश्चात्, उद्धव के आगमन पर और उनका उपदेश सुनकर वे अपनी अनन्य प्रीति की दृढ़ता का परिचय देती हुई असह्य विरह-व्यथा का निवेदन करती हैं—

१. और सकल अंगनि तैं ऊधौ, अँसियाँ अधिक दुखारी ।
 अतिहि पिराति सिराति न कवहूँ, बहुत जतन करि हारी ।
 मग जोवत पलकौ नहि लावति, विरह-विकल भई भारी ।
 भरि गई विरह बयारि दरस विनु, निसि दिन रहत उघारी ।

- ते अलि अब ये ज्ञान-सलाकें, क्यों सहि सकति तिहारी ।
सूर जु अंजन आंजि रूप रस, आरति हरहु हमारी^{३४} ।
२. बहुत दिन गये ऊधौ, चल-कमल मुख नही ।
दरस हीन दुखित दीन, छिन-छिन विपदा सही ।
रजनी अति प्रेम पीर, बन गृह मन घरं न धीर ।
बासर मग जोवत उर, सरिता वही नैन-नीर ।
नलिनी जनु हेम घात, कपित तन कदलि पात ।
लोचन जल पावस भयो, रही री कछु समुझि बात ।
जौ लौं रही अवधि आस, दिन गनि घट रही स्वास ।
अब वियोग विरहनि तन तजिहैं कहि सूरदास^{३५} ।
३. ऊधौ, हमहि कहा समुझावहु ।
पमु-पछी सुरभी ब्रज की सब, देखि सबन मुनि आवहु ।
त्रिन न चरत गो, पिवत न सुत पय डूँढत बन-वन डोलें ।
अलि कोकिल दै आदि विहगम, भांति भयानक बोलें ।
जमुना भई स्याम स्यामहि विनु, इडु छीन छय रोगी ।
तरुवर पत्र-वसन न सँभारत, बिरह वृन्द भए जोगी ।
गोकुल के सब लोग दुखित हैं, नीर विना ज्यों मीन ।
सूरदास प्रभु प्रान न छूटत, अवधि-आस में लीन^{३६} ।
४. नन्दनेदन सी इतनी कहियो ।
जद्यपि ब्रज अनाय करि डारघी, तद्यपि सुरति किए चित रहियो ।
तितक-तोर करहु जनि हमसों, एक बात की लाज निवहियो ।
गुन औगुननि दोष नाहि कीजतु, हम दासिनि की इतनी सहियो ।
तुम विन प्रान कहा हम करिहैं, यह अवलव न सुपनेहु लहियो ।
सूरदास पाती लिखि पठई, जहाँ प्रीति तहें ओर निवहियो^{३७} ।
५. (ऊधौ) देखत हों जैसे ब्रजवामी ।
सेत उसांस नैन जल पूरत, सुरिरि मुमिरि अविनासी ।
भूलि न उठति जसोदा जननी, मनी भुवगम डाली ।
छूटत नही प्रान क्यों अटके, कठिन प्रेम को फाँसी ।
आवत नही नंद मंदिर में, भयो फिरत बनवासी ।

परम मलीन धेनु दुर्वल भई, स्याम-विरह की त्रासी ।
गोपी-ग्वाल-सखा बालक सब कहूँ न सुनियत हाँसी^{३८} ।

यह तो हुई श्रीकृष्ण के जीवन से सबधित व्यक्तियों के वियोग-जन्य दुःख की बात जो 'भूरसागर' के दसम स्कंध के मुख्य विषयों में प्रधान है। इसके पूर्व, प्रथम और नवम स्कंधों में भी संकट में पड़े कुछ पात्र-पात्रियों की करुणोक्तियाँ बहुत मामिक हैं—

१. राखी पति गिरिवर-गिरधारी ।

अब तौ नाथ, रह्यौ कछु नाहिन, उधरत, नाथ अनाथ पुकारी^{३९} ।

२. रघुनाथ पियारे आजु रहौ (हो) ।

चारि जाम विलाम हमारे, छिन-छिन मीठे वचन कहौ (हो) ।

वृथा होहु वर वचन हमारौ, कैकई जीव कलेस सहौ (हो) ।

आतुर ह्वै अब छाँड़ि अवघपुर, प्रान-जिवन कित चलन कहौ (हो) ।

बिछुरत प्रान पयान करंगे, रहौ आजु पुनि पंथ गहौ (हो) ।

अब सूरज दिन दरसन दुरलभ, कलित कमल कर कंठ गहौ (हो)^{४०} ।

३. फिरत प्रभु पूछत वन-द्रुम बेली ।

अहो बंधु, काहूँ अवलोकी, इहि मग वधू अकेली ?

अहो बिहंग, अहो पन्नग-नृप था कदर के राइ ।

अबकै मेरी विपति मिटावौ, जानकि देहु बताइ^{४१} ।

४. मैं परदेसिनि नारि अकेली ।

बिनु रघुनाथ और नहि कोऊ, मानु-पिता न सहेली ।

रावन भेष धरचौ तपसी की, कत मैं भिच्छा भेली ।

अति अज्ञान मूढ-मति मेरी, राम-रेख पग पेली ।

विरह-ताप तन अधिक जरावत, जैसे दब द्रुम बेली ।

सूरदास प्रभु बेगि मिलावौ, प्रान जात है खेली^{४२} ।

दुःख, शोक, वियोग और मानसिक क्लेश की स्थिति में बहे गये इन सभी उद्धरणों की भाषा सामान्यतया मिश्रित है। उसमें तत्सम, अर्द्धतत्सम और तद्भव शब्दों का प्रायः समान प्रयोग किया गया है और विदेशी शब्द भी यत्र-तत्र प्रयुक्त हुए हैं। कहावतों का प्रयोग इनमें कम है; परन्तु मुहावरों के प्रयोग में उपयुक्तता का ध्यान सर्वत्र रखा गया है। दुःख-शोक का आवेग अब अमह्य हो जाता है और पात्र-पात्री को प्रलाप के आवेश में अपनी स्थिति तक का पता नहीं रहता, तब भाषा में तत्सम शब्दों की कुछ कमी हो

३८- सा. ४०९१ । ३९. सा. १-२४८ । ४०. सा. ९-३३ । ४१. सा. ९-६४ ।

४२. सा ९-९४ ।

जानी हैं और भाषा का रूप जन-बाली के अधिक निकट जान पड़ता है। इसके विपरीत, पूर्व श्रीडाआ और स्याम-लीलाआ की स्मृति जहाँ सजग हो जाती है, वहाँ तन्मय शब्दों की सस्या मिश्रित रूप में कुछ बड़ जाती है। इस प्रकार गापियों ने पूर्व स्मृति के रूप में प्रियतम श्लोका के उम मनाहर और दिग्ग रूप की जहाँ चर्चा की है, जिस पर आसक्त हाकर वे हृदय हार बँठी थी और नाक-साज, मुल-बानि का भी उन्होंने सहर्ष त्याग दिया था, वहाँ भाषा का रूप पूर्णतया साहित्यिक हो जाता है, यद्यपि उसमें अलंकारों की योजना नही के बराबर है। आलंकारिक भाषा के उदाहरण वियाग में न हा, ऐसा ता नहा है परंतु उनकी सस्या बहुत कम है। गापिया के साग रूपकों में इस प्रकार की भाषा मिनती है यद्यपि गुद रूप में उनमें स्व-दुख वणन नही है।

मुख-दुख की सामान्य स्थितिया में प्रकृत क्रिय गय इन विचारा के अतिरिक्त आश्चर्य, प्रात्साहन, उपात्म, राध पश्चानाप, वारावण ध्यम्य विनाद आदि वृत्तियों और भावों के उमडने पर जिस प्रकार की भाषा विभिन्न पात्र पात्रिया के मुख में निकलती है, उसकी भी मूरदास को पूरी जानकारी थी। अतएव प्रत्येक मनोभाव के उपयुक्त शब्दावली का उन्होंने मवत्र प्रयाग किया है।

क आश्चर्यपुक्त स्थलों की भाषा—किसी के असाधारण कृत्य का देखकर सामान्य स्त्री पुरुषों को आश्चर्य होना स्वभाविक है। स्थितियों की भाषा ऐसी स्थिति में सामान्यतया मुहावरेदार हो जाती है, परंतु बालका की शब्दावली में उनकी प्रकृति की छाया ही प्रतिबिंबित होती है। यदि व्यक्ति आश्चर्य के अनेक काय कर चुका हो, तो उसका नवीन अद्भुत कृत्य देखते ही पूर्व कर्मों का स्मरण भी प्राय हो जाता है जिससे हर्ष का अन्य भाव भी सजग हाकर उक्ति को प्रगाममक बना देता है। इस स्थिति पर भाषा में तत्सम शब्दों की कुछ अधिगता हो जाती है। मूरदास के निम्नलिखित पदा में भाषा के य तीना रूप मिलते हैं

१ देखो री जमुमति वौरानी ।

घर घर हाय दिवावति डोलति, गोद लिए गोपाल विनानी ।
जानत नाहि जगनगुरु माधो, इहि आए आपदा नसानी ।
जाको नाउ सक्ति पुनि जाकी, ताकी देत मत्र पडि पानी ।
अखिल ब्रह्मड उदरगत जाके, जाकी जोत जल-थलहि समानी ।
सूर सकल सांची मोहि लागति जो कछु कही गरं मुख बानी^{४३} ।

२ ब्रज में को उपज्यो यह भैया ।

सग सखा सब कहत परस्पर, इनके गुन अगमैया ।
जब तें ब्रज अवतार घरयो इन, कोउ नहि घात करैया ।
तृनावर्त पूतना पछारी, तब अति रहे नहैया ।

। कितिक बात यह बंका बिदारथी, धनि जसुमति जिन जैया ।
। सूरदास प्रभु की यह लीला, हम कत जिय पछितया ४४ ।

३. चकित देखि यह कहैं नर-नारी ।

धरनि-अकास बराबरि ज्वाला, झपटति लपटि करारी ।
। नहि बरप्यो, नहि छिरक्यौ काहू, कहैं धी गई बिलाइ ।
। अति आघात करति वन-भीतर, कंसै गई बुझाइ ४५ ।

४. ब्रज-बनिता सब कहति परस्पर, नद महर कौ सुत बड़ वीर ।
। देखो धी पुरुपारथ इहिको अति कोमल है स्याम-सरीर ।
। गयो पताल उरगि गहि आन्यौ, ल्यायो तापर कमल लदाइ ।
। कमल-काज नृप ब्रज-मारत हो, कोटि जलज तिहि दिए पठाइ ।
। दावागिनि नभ-धरनि बराबरि, दसहुँ दिसा तै लीन्ही घेरि ।
। नैन मुंदाइ कहा तिहि कीन्ही, कहैं नही जो देखे-हेरि ।
। ये उतपात मित्त इनहीं पै, कस कहा वपुरौ है-छार ।
। सूर-स्याम अवतार बड़ौ ब्रज, येई है कर्ता संसार ४६ ।

श्रीकृष्ण के अलौकिक कृत्य देखकर ब्रजवासियों को जो आश्चर्य होता है, वही उक्त पदों में अभिव्यक्त है। प्रथम और तृतीय पदों में ब्रज-बालाओं की उक्तियाँ हैं। भाषा की दृष्टि से पहले पद में जहाँ अनेक मुहावरों का प्रयोग है, वहाँ तृतीय की भाषा सीधी-सादी है। दूसरे पद में वातकों का कथन भी इसी प्रकार की सरल भाषा में है। अंतिम पद में हैं तो गोपियों के पारस्परिक वचन; परन्तु, श्रीकृष्ण के आश्चर्यजनक पूर्व कृत्यों की स्मृति-ने उनके मातस में हर्ष का ऐसा संचार किया है कि वाक्य प्रभासात्मक हो गये हैं और भाषा में सतम शब्दों का, अन्य पदों की अपेक्षा, अधिक प्रयोग हुआ है।

✱

ख. प्रोत्साहनयुक्त स्थलों की भाषा—कार्य विशेष में सौत्साह प्रवृत्त करने के लिए कहे गये वाक्य 'सूरकाव्य' में मुख्यतया सयोग लीला प्रसंग में मिलते हैं। राधा किसी कारण से मान करती है और कृष्ण मनाने में जब असफल होते हैं, तब दूती दोनों को मिलाने का दायित्व अपने ऊपर लेती है। प्रिया की मान युक्त उदासीनता से खिन्न कृष्ण को वह अपने वचनों से उत्साहित करती है, राधा से कभी चाटुकारिता प्रधान वचन कहकर उसके रूप-गुण की प्रशंसा करती है, कभी मान करने पर संसम्भाव्य अनिष्ट की ओर से शुभाकांक्षी बनकर, उसको सचेत करती है और इस प्रकार बड़ी आत्मीयता से उसके मान को अनुचिन बताती है। इन प्रोत्साहन वाक्यों की भाषा का अनुमान निम्नलिखित उदाहरणों में हो सकता है—

१ कहा बैठे, चलें बनिहै, आपहूँ नहिँ मानिहीं ।
 तुम कुँवर घर ही के बाढे, अब कछु जिय जानिहीं ।
 बेगि चलियै अनखिहै तुम इहाँ वह उहै जरति है ।
 बाकै जिय कछु और ह्वैहै, कपट करि हठ धरति है ।
 राधिका अति चतुर जानी जाइ ता डिग ही रही ।
 कहा जो मुख फेरि बंठी, मधुर-मधुर बचन कही ।
 सूर प्रभु अब बनं नाचं, काछु जंसी तुम कछुपौ ।
 कहियै गुनि प्रवीन राधा क्रोध विष काहै भद्यपौ^{४७} ।

२ स्याम चतुरई वहाँ गँवाई ।

अब जाने घर के बाढे हो, तुम ऐसे कह रहे मुरझाई ।
 बिना जोर अपनी जाँघनि के, कैसें सुख कीन्हौ तुम चाहत ।
 आपुन दहत अचेत भए क्यों, उत मानिनि मन काहै दाहत ।
 उहँई रही कहैगी तुमको, कतहूँ जाइ रहे बहुनायक ।
 सूरस्याम मन-माहन कहियत तुम हौ सब ही गुन के लायक^{४८} ।

३ तू तौ प्रान प्रान-बल्लभ के, वै तुव चरन-उपासी ।
 सुनिहै कोऊ चतुर नारि, कत करति प्रेम की हाँसी ।

X

X

X

इन घोसनि रूसुनौ करति है, करिहै कर्वाह कलोल ।
 कहा दियो पडि सीस स्याम के, सीअ अपनी सो ल ।
 तोहि हठ परयो प्रानवल्लभ सौ, छूटत नही छुड़ायो ।
 देखहु मुरछि परधौ मनमोहन, मनहुँ भुअगिनि स्त्रायो ।

X

X

X

जानहुगी तव मानहुगी मन, जब तनु काम दहैगौ ।
 करिहौ मान मदनमोहन सौ, मान हाय रहैगौ^{४९} ।

इन पदो की भाषा तो मिश्रित ही है, परन्तु मुहावरो-बहावतों का, जैसा कि बड़े छपे अंग से स्पष्ट है इनमें अधिक प्रयोग किया गया है । सीधी-सादी भाषा में इतनी अधिक स्पष्टता रहती है कि श्रोता को प्रत्यक्ष अर्थ के आगे सोचने का अवसर कम मिलता है, परन्तु मुहावरो-बहावता की अभिप्राय-सूचक सान्केतिकता, विग्रह प्रभावोत्पादक होने के साथ-साथ, श्रोता की चित्त-वृत्ति का भी सजग करती है । सामान्य शब्दावली स्मृति में देर तक टिकती भी नहीं, परन्तु सौक्याक्तियों और मुहावरो अपनी अर्थ-

विषयक विशिष्टता के कारण मस्तिष्क में बहुत समय तक चक्कर काटा करते हैं। ऊपर उद्धृत पदों की भाषा इसी दृष्टि से महत्व की है। प्रश्नवाचक वाक्यों की योजना ने भी कहीं-कहीं इस भाषा को बहुत प्रभावशालिनी बना दिया है।

ग. उपालम्भयुक्त स्थलों की भाषा—बालक कृष्ण की 'अचगरी' और किशोर कृष्ण की छेड़छाड़ जब बहुत बढ़ जाती है, तब ब्रज की गोपियाँ उपालम्भ के लिए माता यशोदा के पास जाती हैं। इस अवसर पर कहे गये उनके वाक्यों में खीझ है, झुंझताहट है और रोप भी है। वे कभी तो पुत्र के प्रति यशोदा के लाड़-प्यार का उपहास करती हैं, कभी कृष्ण की करतूतों और अपनी हानियों का बखान करती हैं और कभी गाँव छोड़ने की धमकी दे जाती है। ऐसे स्थलों की भाषा निम्नलिखित पदों में देखी जा सकती है—

१. कान्हि बरजति किन नँदरानी ।

एक गाऊँ कं बसत कहीं लीं करे नद की कानी ।
तुम जो कहति ही, मेरी कन्हैया गया कँसी पानी ।
बाहिर तरुन किसोर बयस बर, बाट-घाट कौ दानी ।
बचन बिचित्र, कमल-दल-लोचन, कहत सरस बर बानी ।
अचरज महरि तुम्हारे आगे, अब जीभ तुतरानी^{५०} ।

२. सुनि-सुनि री तें महरि जसोदा, तें सुत बड़ो लड़ायो ।
इहिं ढोटा लें ग्वाल भवन में, कछु बिचरघो कछु सायो ।
काकें नही अनोखी ढोटा, किहिं न कठिन करि जायो ।
मैं हूँ अपने ओरस पूतें बहुत दिननि में पायो^{५१} ।

३. महरि स्याम कौ बरजति काहें न ।
जैसे हाल किए हरि हमको, भए कहें जग आहें न ।
और बात इक सुनी स्याम की, अतिहिं भए हैं ढीठ ।
वसन बिना अस्नान करति हम, आपुन मीड़त पीठ ।
आपु कहति मेरी सुत बारी, हियो उधारि दिखाऊँ ।
सुनतहूँ साज कहत नहिं आवैं, तुमको कहा लजाऊँ^{५२} ।

४. देखौ महरि स्याम के ये गुन, ऐसे हाल करे सबके उन ।
चोली, चीर, हार बिखराए । आपुन भागि इतहिं कौ आए ।

×

×

×

इनके गुन कैसे कोउ जानें । और कहत और धरि वानें ।
देन उरहनौ तुमको आई । नीकी पहरावनि हम पाई^{५३} ।

उपालभ की स्थिति साधारणतया खीझ और झंझलाहट के बहुत बढ जाने-पर आती है। परन्तु गौपियों के उक्त वाक्यों में सूत्रित खीझ या झंझलाहट चास्त्रविद्य नहीं, कृत्रिम ही है। कारण यह है कि प्रिय वृष्ण के प्रति उनकी श्रुति असोम है और-उनके प्रत्येक व्यवहार से उन्हें अपूर्वानन्द ही मिलता है। उपालभों के मिस वभी तो वे उनके दर्शन को जानते हैं और कभी गुरुजन को उँगली उठाने या बुरा-बला बहने का अवसर न देने के लिए उलाहना देती हैं। माता यमोदा से कह गये उनके वाक्या से यद्यपि इन मनोभावों की स्पष्ट सूचना नहीं मिलती, तथापि व इन बात की समझती अवश्य हैं। अतएव उनकी शब्दावली में झंझलाहट का सामान्य नकेत भर है, चुभनेवाले शब्दों का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। गृहावरों का प्रयोग उक्त वाक्यों में अवश्य अधिक है, जिनमें से कुछ बहुत जघर्षाभित हैं। इनका प्रयोग एक ती ग्रामवासिनी गापिया के स्वभावा-नुकूल है और दूसरे, विज्ञानाहट की उस स्थिति के अनुरूप जिसमें भाषा कुछ व्यम्बपूर्ण हो जाती है। ऐस अवसर पर मूरदास की भाषा की यह विशेषता अवश्य ध्यान देन योग्य है कि गापियों का व्यंग्य सयत ही है, वह श्रोता को खिपलाता भर है, उसको क्रोध से अन्धा नहीं कर देता। तत्सम-तद्भव शब्दा की दृष्टि से उपालभ-प्रसंगों की भाषा प्रायः खर्च मिश्रित है जो पात्र और मनोभाव, दानों की दृष्टि से उपयुक्त है।

घ.। क्रोधयुक्त स्थलों की भाषा—सूर-वाक्य में प्राप्त क्रोध की व्यञ्जनावाले पदों को, स्पष्ट रूप से, दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वर्ग में वे पद आते हैं जिनमें क्रोध की सामान्य स्थिति अभिव्यक्त है। खीझ, झंझलाहट आदि इनके भावों का योग रहने के कारण क्रोध का यह रूप सर्वथा निष्क्रिय ही रहता है।-दूसरे रूप में, इसके विपरीत, घृणा या तिरस्कार का भाव इतना प्रबल हो जाता है कि क्रोध का आवेश बहुत बढ जाता है। सहचर-भाव से प्रयुक्त व्यंग्य क्रोध के पहले रूप में साभिप्राय रहने पर भी अधिक तीव्र नहीं होता, परन्तु दूसरी स्थिति में उसके तीव्रपन की इतनी वृद्धि हो जाती है कि लक्षित श्रोता तो तिनमिला ही जाता है, पठक को भी क्रोध के सक्रिय हो जाने की सम्भावना देखने लगती है। क्रोध की सामान्य स्थिति में मूरदास द्वारा प्रयुक्त भाषा का परिचय निम्न पदा से मिलता है—

१. सुन रो ग्वारि, वहाँ इक वात ।

मेरी-सौ तुम-याहि मारियो, जबही पावी घात ।

अव मैं-याहि-जकरि-बांधीगी, बहुते-मोहि-खिजायो ।

साटिनि मारि करौ पहुनाई, कितवत बान्ह-डरायो ॥

२. सुनहु वात मेरी बलराम ।

करन देहु इनकी मोहि पूजा, चोरी प्रगटत नाम ॥

३. कुबेरि सौ कहति वृषभानु-धरनी ।

नेकु नहि धर रहति, तोहि कितनी कहति,

रिसनि मोहि दहति वन भई हरनी ।
 । - लरिकिनी सवनि घर, तोमी नहि कोउ निडर,
 चलति - नभ - चितै नहि तकति धरनी ।
 । - बड़ी - करवर टरी, साँप सी - ऊवरी,
 वात के कहत तोहि लगति जरनी"६ ।

४. क्रोध करि सुता सौ कहति माता ।

तोहि बरजति मरी, अचगरी सिर परी, गर्व-गंजन नाम है विधाता ।
 तोहि केंधु दोष नहि, भ्रमति तू जहाँ तहि, नदी, डोंगर वनहि पात-पाता ।
 मातु-पितु लोक की कानि मानै नही, निलज भई रहति नहि लाज गाता ।
 भली नहि उन करी, सीस तोकी धरी, जगत मैं सुता तू महर ताता ।
 वात सुनिहै खवन, भई बिनही भवन, सूर डारै मारि आजु भ्राता"७ ।

प्रथम दो उदाहरणों में श्रीकृष्ण के प्रति माता यशोदा का क्रोध व्यक्त हुआ है और अन्तिम दो में राधा के प्रति माता कीर्ति का । दोनों के कथन छोटे बच्चों को सम्बोधित करते हैं; इसलिए बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग इन वाक्यों में हुआ है । वाक्य-विन्यास भी बिल्कुल सीधा-सादा है । भाषा का रूप यद्यपि मिथित है, तथापि उसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग समान अनुपात में नहीं है; प्रत्युत अर्द्धतत्सम और तद्भव शब्दों की ही इनमें प्रधानता है । यशोदा के क्रोध में कृत्रिमता होने से खीझ का भाव बहुत हल्का हो गया है जिससे भाषा को मुहाबरेदार बनाने में सहायता मिली है । कीर्ति के प्रथम कथन में पुत्री के प्रति उमङ्गता वास्तव्य क्रोध के वेग को कम कर देता है जिससे मुहावरों का प्रयोग स्वतः हो जाता है । परन्तु अन्तिम पद में शृङ्खलाहट का शुद्ध रूप मुहावरों के अधिक प्रयोग में अपेक्षाकृत बाधक हुआ है ।

उक्त वाक्य क्रोध की सामान्य स्थिति में कहे गये हैं । इनसे कुछ अधिक तीव्रता, जो उक्त अन्तिम पद में व्यजित क्रोध से भी अधिक आवेगपूर्ण है, नीचे लिखे उदाहरणों में मिलती है—

१. फेंट छौड़ि मेरी देहु थोदामा

काहें कौ तुम रारि बड़ावत, तनक वात कै कामा ।
 मेरी गेद लेहु ता बदले, वाह गहत ही धाई ।
 छोटी बड़ी न जानत काहें, करत बरावरि आई ।
 हम काहे कौ तुमहि बरावर, बड़े नंद के पूत ।
 सूर स्वाम दीन्हें ही वनिहै, बहुत कहावत धूत ।

२ तो सीं कहा घुताई करिहीं ।

जहां करी तहें देखी नाहीं, कह तोनों में लरिहीं ।
मुंह सम्हारि तू बोलत नाहीं, कहति बराबरि बात ।
पावहुगे अपनौ कियो अवही, रिमनि कॅपावत गात^{५९} ।

३. झुकि बोली, ह्यां तं ह्वं हाती कौनं सिखै पठाई ।
लै किनि जाहि भवन आपनं, ह्यां लरन कौन सीं आई ।
कांपति रिसनि^{६०} ।

४ बोलि लीन्हौ कस मल्ल चानूर कौ कहा रे करत, क्यों बिलम्ब कीन्हौ ।
बस निरवस करि डारिहौ छिनक मैं, गरि दै-दै ताहि त्रास दीन्हौ^{६१} ।

इन चारो पदो मे से प्रथम दो मे श्रीकृष्ण और श्रीदाना के पारम्परिक द्रोघयुक्त वचन है, तीसरे मे राधा ने दूती का और चौथे मे कस ने चाणूर को क्रोधयुक्त स्वर मे पटकारा है । अंतिम दो पदा मे तो उसी स्वर मे प्रत्युत्तर के लिए अवकाश नहीं था, क्योंकि दूती राधा को मनाने आयी थी और चाणूर कस का अधीनस्थ मल्ल था, परन्तु प्रथम मे श्रीदाना की बाल प्रकृति उसे प्रत्युत्तर के लिए प्रेरित करती है और वह चुनरा हुआ 'धूत' शब्द कह जाता है । इसी प्रकार अंतिम दो पदो मे सक्रियता के लिए भी अवकाश नहीं था, लेकिन प्रथम दो पदा के उत्तर-प्रत्युत्तर के परचात् मार-पीट तक की नौबत आ सकती थी, परन्तु श्रीदाना का 'बड़े नद के पूत' के ध्यान ने उससे बिरत किया और श्रीकृष्ण फँट छुड़ाकर कदम पर चढ़ गये—

रिस करि लीन्हौ फँट छुडाइ ।

सखा सर्व देखत हैं ठाटे, आपुन चडे कदम पर घाइ^{६२} ।

क्रोधावेश मे मिश्रित या समुक्त वाक्या का प्रयोग प्राय नहीं होता । उक्त पदों में सूरदास ने भी छूटे-छोटे वाक्य ही रखे हैं । क्रोध की तीव्रता के अनुकूल मुहावरे अवश्य बहुत चुभते हुए प्रयुक्त हुए हैं । इन पदों की भाषा साधारण मिश्रित रूप में है । वाक्यों के वार्तालाप मे तो तत्सम शब्दों की अधिकता ही नहीं सकती थी, राधा और कस की शब्दावली में भी तद्भव और अदंतत्सम शब्दों की ही प्रधानता है ।

ड. पश्चात्ताप-युक्त स्थलों की भाषा—नूर-वाक्य में पश्चात्ताप-युक्त स्थल मुरूपत दो प्रकार के हैं—प्रथम, क्रोधावेश मे किये गये कार्यों पर पश्चात्ताप और द्वितीय, अज्ञानतावश किये गये कार्यों पर पश्चात्ताप । दोनों के उदाहरण इस प्रकार हैं—

१ मैं अभागिनि, वांधि राखे, नद-पान-अधार ।

×

×

×

नैन जल भरि ठाढ़ि जसुमति, सुताहि बठ लगाइ ।

जरै रिसि जिहि तुमहि वांध्याँ, लगै मोहि बलाइ ।

- नंद सुनि मोहि कहा कहैगे, देखि तर दोउ आइ ।
 मैं मरो तुम कुसल रही दोउ, स्याम-हलधर भाइ^{६३} ।
२. वरै जेंवरी जिहि तुम बांधे, परं हाथ भहराइ ।
 नंद मोहि अतिही त्रासत है, बांध कुँवर कन्हाइ^{६४} ।
३. चूकि परी हरि की सेवकाई ।
 यह अपराध कहाँ लीं वरनी, कहि कहि नद महर पछिताई ।
 कोमल चरन-कमल कटक कुस, हम उन पैवन गाइ चराई ।
 रंचक दधि के काज जसोदा बांधे कान्ह उलूपल लाई ।
 इंद्र-प्रकोप जानि ब्रज राखे, वरुन फाँस तं मोहि मुकराई ।
 अपने तन-धन-लोभ, कस-डर, आगे कै दीन्हे दोउ भाई ।
 निकट बसत कवहुँ न मिलि आयी, इते मान मेरी निठुराई ।
 मूर अजहुँ नातौ मानत है, प्रेम-सहित करं नंद-दुहाई^{६५} ।

प्रथम दो उद्धरणों में माता यशोदा का पश्चाताप है और अंतिम में पिता नंद का । यशोदा उन सब उपकरणों के साथ अपने उन अंगों और मनोभावों को कोसती हैं जो प्रिय पुत्र को बाँधने में सहायक हुए थे । इसी प्रकार नंद भी उन सब बातों का स्मरण करते हैं जिन-जिन से अज्ञानतावश, कम से कम उनकी दृष्टि में, श्रीकृष्ण को कष्ट पहुँचा था । प्रथम दोनों पदों में, यशोदा के मस्तिष्क में एक ही बात के घूमते रहने से अनेक शब्दों की आवृत्ति हुई है जिससे भाषा का मिश्रित रूप बहुत सामान्य हो गया है; परंतु नंद की भाषा में, स्मृति के कुरेदन से वही अपेक्षाकृत तत्समता-प्रधान हो जाता है । 'मुहावरों' का प्रयोग ऐसी स्थिति के उपयुक्त नहीं था, इसलिए मूर ने इन पदों की भाषा को उनसे बचाने का ही प्रयत्न किया है ।

च. वीरावेश-युक्त स्थलों की भाषा—मूर-काव्य में वीररस-प्रधान स्थल बहुत ही कम हैं । श्रीकृष्ण और बलराम ने अनेकानेक राक्षसों और मल्लो का मान-मर्दन अवश्य किया; परंतु मूरदास की वृत्ति ऐसे प्रसंगों में रम न सकी; वीर-रसोद्भेद के ऐसे स्थलों को उन्होंने एक-दो पंक्तियों में ही प्रायः सर्वत्र समाप्त कर दिया । हाँ, कुछ उदाहरण पौराणिक प्रसंगों में अवश्य मिलते हैं जो वीर-भाववेश की दृष्टि से सुंदर कहे जा सकते हैं; जैसे—

१. आजु जी हरिहि न सस्र गहाऊँ ।
 तौ लाजौ गंगा जननी कौ, सांतनु-सुत न कहाऊँ ।
 स्पंदन खंडि महारथि खंडी, कपिच्वज सहित गिराऊँ ।
 पाडव-दल-सन्मुख हूँ धाऊँ, सरिता रुधिर वहाऊँ ।

इती न करों सपथ तो हरि की, छत्रिय-गतिहि न पाऊँ ।
सूरदास रनभूमि-विजय विनु, जियन न पीठि दिवाऊँ^{६६} ।

२. रावन-मे गहि कोटिक मारों ।

जो तुम आज्ञा देहु कृपानिधि, तो यह परिहस सारों ।
कहौ तो जननि जानकी ल्याऊँ, कहौ तो लक विदारों ।
कहौ तो अवही पंठि मुभट हनि, अनल सकल पुर जारों ।
कहौ तो सचिव-नवधु भवल अगि, एकहि एक पछारों ।
कहौ तो तुव प्रताप श्री रघुवर, उदधि पखाननि तारों ।
कहौ तो दमो सीम, वीसाँ भुज, काटि छिनक मैं डारों ।
कहौ तो ताकौ तून गहाइ कं, जीवत पाइनि पारों ।
कहौ तो सैना चारु रचाँ कपि, धरनी-व्योम-मतारों ।
सैल-सिला-द्रुम वरपि, व्योम चटि, सनु-समूह सँहारों ।
बार-बार पद परसि कहत हौं, हौं कवहूँ नहि हारों ।
सूरदास-प्रभ तम्हरे वचन लगि, सिव-वचननि कौ टारों^{६७} ।

३. रघुपति, नग सदेह न कोऊँ ।

मो देखत लछिमन क्याँ मरिहैं, मोकौ आज्ञा दीजै ।
कहौ तो सूरज उगन देउ नहि, दिसि दिसि बाई ताम ।
कहौ तो गन समेत प्रसि खाऊँ, जमपुर जाइ न राम ।
कहौ तो बालहि, खड खड करि टूक टूक करि वाटों ।
कहौ तो मृत्युहि भारि डारि कं, खोद पतालहि पाटों ।
कहौ तो चद्रहि लं अकास तं, लछिमन मुखाहि निचोरों ।
कहौ तो पंठि सुधा के सागर, जल समस्त मैं धोरों ।
श्री रघुवर, मोसाँ जन जाकं ताहि कहा सँकराई ।
सूरदास मिथ्या नहि भापत, मोहि रघुनाथ दुहाई^{६८} ।

४. दूसरे कर वान न लेंहों ।

सुनि सुग्रीव, प्रतिज्ञा मेरी, एकहि वान असुर सब हैहीं ।
सिव-पूजा जिहि भाँति करी है सोइ पद्धति परतच्छ दिखैंहीं ।
दैत्य प्रहारि पाप-फल-प्रेरित, सिर-भाना सिव-मीन चढ़ैंहीं ।
मनौ तूल-गन परत अगिनमुख, जारि जडनि जम-भय पठैंहीं ।

करिहीं नाहि विलंब कछू अब, उठि रावन सम्मुख ह्वै धैंहीं ।
इमि दलि दुष्ट देव-द्विज भोचन, लंक बिभीषन, तुमकौ दैंहीं ।
लच्छिमन-सिया समेत सूर कपि सब सुख सहित अजोध्या जैंहीं^{६६} ।

प्रथम उदाहरण में भीष्म की और अतिम में श्रीराम की प्रतिज्ञा है। दूसरे और तीसरे पदों में हनुमान की वीरोक्तियाँ हैं। मुहावरों कहावतों का प्रयोग इन पदों में बहुत कम हुआ है; लेकिन भाषा का मिथित रूप सामान्य से कुछ अधिक तत्समता-प्रधान है। द्वित्व वर्णों का प्रयोग न होने पर भी इन पदों की भाषा ओज-पूर्ण और बहुत प्रभावोत्पादक है।

छ व्यंग्य-और विनोद-पूर्ण स्थलों की भाषा—सूर काव्य में व्यंग्य और विनोद के जितने उदाहरण उद्धव गोपी-संवाद में मिलते हैं, उतने अन्यत्र नहीं। प्रेममयी गोपियों को उद्धव का उपदेश है कि श्रीकृष्ण को भूलकर निर्गुण ब्रह्म-प्राप्ति की साधना में प्रवृत्त हो। इनका यह मत इतने हठधर्मीपन के साथ सामने रखा जाता है कि गोपियों को वह फूटती आँखों नहीं मुहाता। उनके तर्कों से चिढ़कर कभी वे उनकी हँसी उड़ाती हैं, कभी उनके सिद्धांतों की; कभी उनके काले-पीले रूप पर व्यंग्य करती हैं, कभी भ्रमर-जैसी उनकी चंचल प्रवृत्ति पर। गोपियों की इन उक्तियों के मूल में स्वयं कवि की सगुण ब्रह्म के प्रति पूर्ण आस्था है जो उन्हें शुष्क वेदातियों और इन्द्रिय निग्रही योग-साधकों के तर्कों का विनोद और व्यंग्ययुक्त स्वर में उत्तर देने को प्रेरित करती है। श्रीकृष्ण के परम आनन्दमय रूप के प्रति अनन्यता का भाव गोपियों की अनेकानेक उक्तियों में इतनी स्पष्टता से व्यजित है कि अंत में उद्धव-जैसे शुष्कहृदय व्यक्ति भी उसमें प्रभावित होकर उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाने लगते हैं। इस दृष्टि में व्रज बालाओं के निम्नलिखित विनोद और व्यंग्यपूर्ण वाक्य निश्चय ही महत्व के हैं—

१. ऋजु मारि, मधुवन तै आयी ।

सखी सिमिट सब सुनौ सयानी, हित करि कान्ह पठायी ।
जो मोहन विछुरे ते गोकुल, इते दिवस दुख पायी ।
सो इन कमलनैन करुनामय, हिरदै मांस वतायी ।
जाको जोगी जतन करत है, नैकहूँ ध्यान न आयी ।
सो इन परम उदार मधुप व्रज-श्रीधरि मांस बहायी ।
अंति कृपालु आतुर अवलनि कीं, व्यापक अगह गहायी ।
समुक्षि सूर सुख होत स्रवन सुनि, नेति जु निगमनि गायी^{६७} ।

२. परम हंस बहुतक सुनियत हैं, आवत भिच्छा माँगन^{६८} ।

३. ऊषी, जाहुतुमहि हम जाने ।

स्याम तुमहि ह्याँ कीं नाहि पठायी, तुम ही बीच भुलाने^{६९} ।

४ सखी री, मथुरा में द्वै हस ।

वे अक्रूर और ये ऊधो, जानत नीकँ गस ।
 ये दोउ नीर गँभीर पैरिया इनहि वधायी कस ।
 इनके कुल ऐसी चलि आई, सदा उजागर बस ।
 अब इन कृपा करी ब्रज आये, जानि आपनो अस ।
 सूर सुज्ञान सुनावत अबलनि सुनत होत मति भ्रस^{७३} ।

५ मधुवन सब वृत्तज्ञ धरमीले ।

अति उदार परहित डालत हैं बोलत बचन सुसीले ।
 प्रथम आइ गोकुल सुफलक-सुत लँ मधुरिपुहि सिघारे ।
 उहाँ कस ह्यां हम दीननि की दूनी काज सँवारे ।
 हरि कौ सिखै सिखावत हमको, अब ऊधो पग धारे ।
 ह्यां दासी रति की कीरति कै इहाँ जोग विस्तारे^{७४} ।

६ आए जोग सिखावन पाँडे ।

परमारथी पुराननि लादे ज्यों वनजारे टाँडे^{७५} ।

७ ऊधो, तुम अपनी जतन करो ।

हित की कहत कुहित की लागति, कत बेकाज ररो ।
 जाइ करौ उपचार आपनो, हम जु कहति है जी की ।
 कछुवै कहत कछक कहि आवत, धुनि दिखियत नहि नीकी ।
 साधु होइ तिहि उत्तर दीजै, तुमसौं मानी हारि ।
 यह जिय जानि नद-नदन तुम, इहाँ पठाए टारि ।
 मथुरा राहौ वेगि इनि पाइनि, उपज्यौ है तन रोग ।
 सूर सुवैद वेगि टोहौ किन, भए मरन के जोग^{७६} ।

८ निरगुन कौन देस की वासी ।

मधुकर, कहि समुझाई सौंह दै वृक्षाति साँच न हाँसी ।
 को है जनक कौन है जननी, कौन नारि, को दासी ।
 कैसे वरन, भेष है कँसौ, किहि रस में अभिलापी^{७७} ।

९ सुनि सुनि ऊधो, आवति हाँसी ।

कहँ वै ब्रह्मादिक के ठाकुर, कहाँ कस की दासी ।

इंद्रादिक की कौन चलावे, सकर करत खवासी ।
निगम आदि बंदीजन जाके, सेप सीस के वासी ।
जाके रमा रहति चरननि तर, कौन गन कुविजा सी ।
सूरदास प्रभु दृढ़ करि बांधे, प्रेम-पुज की पासी^{८८} ।

१०. ऊधो, धनि तुम्हरो ब्योहार ।

धनि वै ठाकुर, धनि तुम सेवक, धनि हम वर्तनहार ।
काटहु अंब बबूर लगावहु, चदन की करि बारि ।
हमको जोग भोग कुविजा कौ, ऐसी समुझि तुम्हारि ।
तुम हरि पढ़े चातुरी विद्या, निपट कपट चटसार ।
पकरो साह चोर कौ छाँडो, चुगलनि को इतवार ।
समुझि न परं तिहारी मधुकर, हस ब्रजनारि गँवार ।
सूरदास ऐसी क्यों निबहै, अधधु ध सरकार^{८९} ।

११. ऊधो, जोग कहा है कीजतु ।

ओढ़ियत है कि विछैयत है, किधौ खँयत है किधौ पीजत ।
कीधौ कछू खिलौना सुदर, की कछु भूपन नीकौ^{९०} ।

गोवियों के इन वाक्यों की भाषा सामान्यतया मिश्रित है जिसमें तत्सम, तद्भव और अर्द्धतत्सम शब्दों का लगभग समान रूप में प्रयोग हुआ है। विनोदपूर्ण उक्तियों की भाषा प्रायः सर्वत्र ऐसी ही है। परंतु श्रीकृष्ण के मनोहर और आकर्षक रूप के संक्षिप्त साकेतिक वर्णन में, पूर्व की मुखद स्मृतियों की कसकभरी चर्चा में अथवा प्रियतम की असंभावित निष्ठुरता के उल्लेख में जब वे प्रवृत्त होती हैं तब भाषा का रूप कुछ अधिक तत्समता-प्रधान हो जाता है। व्यंग्य की सामान्य स्थिति में कहे गये वाक्यों की भाषा में यह बात विशेष रूप से देखने को मिलती है। व्यंग्य जब बहुत तीखा हो जाता है, तब तत्सम शब्दों के स्थान पर चुभते हुए मुहावरों का प्रयोग किया गया है जो अर्थ-नाभीय की दृष्टि से विशेष प्रभावशाली है। ऐसे वाक्यों में 'उदार', 'धरमीले', 'धन्य', 'परमहस', 'हंस' आदि जो प्रशंसात्मक शब्द हैं, उनका विपरीतार्थ गोवियों को अभीष्ट है जिसकी व्यंग्यात्मक ध्वनि उक्तियों की तीव्रता को बहुत-कुछ सखत कर देती है।

भ्रमर-गीत-प्रसंग के अतिरिक्त भी सूर-काव्य के कुछ स्थलों पर व्यंग्य-विनोद-पूर्ण उक्तियाँ मिलती हैं। ऐसे प्रसंगों में दो प्रधान हैं। प्रथम के उदाहरण प्रलय-मेघों के अभियान को देखकर कहे गये भयभीत ब्रजवासियों के वाक्यों में मिलते हैं और द्वितीय के श्रीकृष्ण के संयोग-सबधो वचनों का निर्वाह न करने पर, खिन्नता की स्थिति में,

पुनः ज्यों का सामने पाकर बहे गये प्रेमिवाजों के वाक्यों में । प्रथम प्रसंग की उक्तिओं में केवल व्यंग्य है, द्वितीय में व्यंग्य और विनोद, दोनों का मिश्रण है ।

इंद्र की परंपरागत सेवा में लगे ब्रजवासियों को श्रीकृष्ण ने गिरि गोवर्द्धन का महत्त्व समझाया और उनकी पूजा के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया । निता नद, पुत्र के प्रस्ताव में सहमत हो गये तो मीथे-सादे ब्रजवासी भी उनके साथ हो लिये । बड़े उत्साह से पूजन और भाजन की अनार सामग्री एकत्र की गयी । अत्यन्त दशन देकर देव-रूप गिरि गोवर्द्धन महत्त्व भुजाएँ पत्तारकर मना भोजन चट कर गया । इंद्र न ब्रजवासियों द्वारा की गयी इन अदजा में जपना धार अपमान समझा और इसके प्रतिवार के लिए मया का ब्रज पर प्रलय-वृष्टि करने की आज्ञा दी । परमेश्वर ब्रजवासी प्रलयकारी घटाओं का देखकर, अत्यंत नम्रगीत हाकर व्यंग्य के साथ बहते हैं—

१. बतियाँ कहति हैं ब्रज-नारि ।

घरति संतति घाम-वासन, नाहिं नुरति सन्हारि ।

पूजि आए गिरि गोवरघन, देति पुरपनि गारि ।

आपनी कुलदेव सुरपति, घरघां ताहि बिसारि ।

दियो फल यह गिरि गोवरघन, लेहु गोद पसारि ।

मूर कौन उवारि लैहै, चडायो इंद्र प्रचारि^१ ।

२. मूरदास गोवर्धन-पूजा कौन्है कां फल लेहु बिहाने^२ ।

३. ब्रज-नर-नारि नद-जनुमति सौं कहत, स्याम ये काज करे ।

कुल-देवता हमारे सुरपति, तिनकों सब मिलि भेटि घरे^३ ।

४. ब्रजवासी सब अति अकुलाने । काल्हिहिं पूज्यो फण्यो बिहाने ।

वहाँ रहें अब कुंवर कन्हाई । गिरि गोवर्धन लेहि बुलाई ।

जेवन सहस भुजा घरि आवै । अब द्वै भुज हमकों दिखरावै ।

ये देवता खात ही लों के । पाछे पुनि तुम कौन, कही के^४ ।

इन पदों की भाषा या तो सामान्य रूप से मिश्रित है, परन्तु नय और आकुलता के कारण उत्तम शब्दों का प्रयोग इसमें कम हुआ है । व्यंग्यात्मक ध्वनिपुक्त मुहावरों का प्रयोग यो तो प्रायः प्रत्येक वाक्य में किया गया है, परन्तु इनका वास्तविक चमत्कार अंतिम पद में देखा जा सकता है । व्यंग्योत्तियों की दृष्टि से ये उदाहरण मूर-वाक्य के आदर्श उदाहरणों में हैं । दूसरी बात यह है कि व्यंग्य और विनोद में, उक्त सभी वाक्यों में प्रथम की प्रधानता है, भयावह दृश्य-जन्य आकुलता के कारण विनोद-वृत्ति को सजगता के लिए इस प्रसंग में अवकाश ही नहीं था ।

दूसरे वर्ग के व्यंग्य और विनोदपूर्ण उदाहरण सयोग-लीला-प्रसंग में मिलते हैं । रमिकवर धीवृष्ण सयोग के लिए उत्कण्ठता समस्त ब्रजवालाओं को प्रेम-प्रदान से तुष्ट

करता चाहते हैं; परन्तु इसमें कभी-कभी वे सामान्य नायक की तरह असफल होते हैं। एक प्रेमिका को वे मिलने के लिए वचन देते हैं, दूसरी उन्हें मार्ग या वन में ही आघेरी है और उसको आनंद देने के लिए श्रीकृष्ण उसी के साथ चलने को विवश हो जाते हैं। कभी कोई व्रजवाला द्वार से उनको अन्यत्र जाते देख अपने आवास में आमंत्रित कर लेती है। इसी प्रकार अकस्मात् दर्शन हो जाने का लाभ भी कोई-कोई प्रेमिका उठा लेती है। इसके पश्चात् श्रीकृष्ण को जब अपने पूर्व प्रदत्त वचनों की याद आती है, तो वे अपराधी रूप में खोल-भरी बँठी प्रेमिका के सम्मुख उपस्थित होते हैं। अन्यत्र विलास के चिह्न प्रियतम के अंगों और वस्त्रों पर अंकित देखकर जिस प्रकार के व्यंग्य-विनोद-युक्त वाक्यों से मानिनी नायिका उनका स्वागत करती है, उनमें से कुछ यहाँ उद्धृत हैं—

१. वन तन तै आए अति भोर ।

राति रहे कहँ गाइनि घेरत, आए ही ज्यौ चोर ।
अग अंग उलटे आभूपन, वनहुँ मैं तुम पावत ।
बड़भागी तुम तै नहिँ कोऊ, कृपा करत जहँ आवत^{५५} ।

२. जानति हौं जिहि गुननि भरे हौ ।

काहँ दुराव करत मनमोहन, सोइ कहौ तुम जाहिँ ढरे हौ ।
निसि के जागे नैन अरुन दुति, अरु स्रम आलस अग भरे हौ ।
वंदन तिलक कपोलनि लाग्यौ काम-केलि उर नख उघरे हौ ।
अब तुम कुटिल किसोर नंद-सुत, कहौ, कौन के चित्त हरे हौ ।
एते पर ये समुझि सूर-प्रभु सीह करन कौ होत खरे हौ^{५६} ।

३. आजु निसि कहाँ हुते हो प्यारे ।

तुम्हरी सौ कछु कहि न जात छवि, अरुन नैन रततारे ।
वोल के साँचे, आए भोर भए प्रगटित काम-कला रे ।
दसन-वसन पर छापि दृगन छवि, दई वृषभानु-मुता रे ।
अरु देखी मुसकाइ इते पर, सर्वस हरत हमारे ।
सूर स्याम चतुरई प्रगट भई, आगे तै होहु न न्यारे^{५७} ।

४. मोहन, काहे कौ लजियात ।

मूँदि कर मुख रहे सन्मुख कहि न आवत वात^{५८} ।

५. काहे कौ पिय भोरही मेरे गूह आए ।

इतने गुन हमपे कहाँ, जे रनि रमाए^{५९} ।

६. कृपा करो उठि भोरही मेरे गृह आए।
अब हम भई बड़भागिनी, निशि-चिह्न दिन्नाए* ।

निश्चित भाषा का तन्मन-प्रधान जो रूप उड़व गायी-प्रथा की व्यन्तोरितियों में मिलता है, लागू वही इन पदों की भाषा का है। इसका कारण है प्रियतम के मनो-विह्वलित्तुल्य कर्णो-वस्त्रा के वर्णन की प्रवृत्ति। गावर्द्धन प्रथा के व्यन्त-वाक्यों में मुरावरों का जितना अधिक प्रयोग है उतना न हान पर भी गावर्द्धनों की इन उक्तिरों में उनका सर्वथा अभाव भी नहीं है। बिनाद की प्रवृत्ति ऐसे वाक्या में बही-बही अन्वय दिखरी पडती है, परन्तु ईप्सा, खीच और मान के भावा न उनका रूप अधिक निरखने नहीं दिया है।

कारण यह कि विभिन्न मननाभावा की सजावस्था में जावेगा की तीव्रता-अतीव्रता के अनुसार भाषा-रूप में जो परिवर्तन सामारण्यता हाना है उनका भी मूरदान ने अपने वाक्य न सर्वत्र ध्यान रखा है। मुहावरों-कहानता की मूरतना-अधिकता, उद्भव-अदंतन्मन की अनेसा तन्मन शब्दों के वम-प्रदादा प्रयोग, विदेशी शब्दों के अन्तर्गत में निनकोच, वाक्य-विन्यास की बही सरलता और बही निश्चित या समनाधिकरण वाक्यों की भाजन, आदि ने विभिन्न वर्णन मननाभावों और वृत्तियों के आदेश में बही गयी उक्तिरा के अनुकूल भाषा-रूपों के निर्माण न महत्त्वपूर्ण भाग दिया है।

४. सवादों की भाषा—सवादों का रूप वस्तुतः-नेप पदों में इतना नहीं निखरता जितना प्रमबद्ध वर्णन न और मूर-वाक्य का समस्त श्रेष्ठ बग है रूप पदों के रूप में। जो पौराणिक कथाएँ अथवा श्रीकृष्ण की जीवन-लीलाएँ सामान्य पदबद्ध कथाओं के रूप में मूरदान ने लिखी हैं, उनमें भी उन्होंने विशेष रचि नहीं ली और बड़ी द्रुतगति से कथा-मूष को आगे बढ़ाते हुए उन्हें समाप्त किया है। अत्रएव अनेक अवसर मुसम रहने पर भी मूर-वाक्य न सवादों की सख्या बहूत बन है। वस्तुतः सवादों के अन्तर्गत वाक्य के वे ही स्थल लिय जा सकते हैं जिनमें प्रमग-विशेष के सबध में छंटे छंटे श्रमिक उत्तर प्रत्युत्तर हों। उड़व के एक प्रश्न को लेकर उत्तर में गोविंदों के पचीसों पद-बंसे अरा सवाद नहीं कहला सकते। इस दृष्टि से मूर-वाक्य में प्राप्त सवादों में मुख्य हैं—श्रीकृष्ण-दुर्षोधन-सवाद, दुर्षोधन-भीष्म-सवाद, हिरण्यकगिनु-प्रह्लाद-सवाद, हनुमान राम-सवाद, निधिचरी जानकी सवाद, श्रीकृष्ण नागिनि सवाद, यसोदा राधा-सवाद, कृष्ण गोपी-सवाद, राधा दूती-सवाद और उड़व-गोपी-सवाद।

क श्रीकृष्ण-दुर्षोधन-सवाद—'मूरभार' के प्रथम स्तम्भ के चार-पाँच पदों में यह सवाद मिलता है। इनमें तीन पदों के सवाद मुख्य हैं—

१. "मुनि राजा दुर्षोधना, हम तुम पै आए।
पाडव - सुत जीवन मिले, दं कुसल पठाए।

छेम-कुसल अरु दीनता, दंडवत सुनाई ।
 कर जोरे विनती करी, दुरबल-सुखदाई ।
 पाँच गाँउ पाँचौ जननि, किरपा करि दीजै ।
 ये तुम्हरे कुल-वस है, हमरी सुनि लीजै" ।
 "उनकी मोसौं दीनता कोउ कहि न सुनावौ ।
 पाँडव-सुत अरु द्रोपदी को मारि गड़ावौ ।
 राजनीति जानी नही, गो - सुत - चरवारे ।
 पीवी छाँछ अघाइ कै, कव के रयवारे" ।
 "गाइ-गाँउ के वस्सला मेरे आदि सहाई ।
 इनको लज्जा नहिं हमें, तुम राज-बडाई"^{११} ।

२. "हमतें विदुर कहा है नीकौ ?
 जाके रुचि सौ भोजन कीन्हौ, कहियत सुत दासी कौ ।"
 "द्वै विधि भोजन कीजै राजा, विपति परं कै प्रीति ।
 तेरे प्रीति न मोहिं आपदा, यहै बड़ी विपरीति ।
 ऊँचे मंदिर कौन काम के, कनक-कलस जो चढ़ाए ।
 भक्त-भवन में हो जु बसत हीं जइपि तृन करि छाए ।
 अंतरजामी नाउं हमारी, ही अतर की जानौ ।
 तदपि सूर में भक्तवद्वल हीं, भक्तनि हाथ विकानौ"^{१२} ।

३. 'हरि, तुम क्यों न हमारे आए ?
 पट-रस व्यंजन छाँड़ि रसोई, साग विदुर-घर छाए ।
 ताके झुगिया में तुम बैठे, कौन बड़प्पन पायो ।
 जाति-भाँति कुलहूँ तें न्यारी, है दासी कौ जायी ।"
 "मैं तोहिं सत्य कहौं दुरजोधन, सुनि तू बात हमारी ।
 विदुर हमारी प्राण पियारी, तू विपया-अधिकारी ।
 जाति-भाँति सबकी हो जानौ, बाहिर छाक भँगाई ।
 ग्वालनि कै संग भोजन कीन्हौ, कुल कौं लाज लगाई ।
 जहँ अभिमान तहाँ में नाही, यह भोजन विप लागै ।
 सत्य पुरुष सो दीन गहत है, अभिमानी को त्यागै ।
 जहँ जहँ भीर परं भक्तनि कौ तहाँ तहाँ उठि धाऊँ ।

भक्तनि के हों सग फिरत हों, भक्तनि हाय विकाजें ।
भक्तवद्वल है विरद हमारी, वेद-मुमृति हूँ गावें^{१३} ।

इन तीनों पदों की भाषा सामान्य रूप में ही है । सवाद भी कला की दृष्टि से बहुत साधारण है, परंतु दीन और साधनहीन भक्तहृदय इनको पढ़कर बहुत आस्वस्त होता है और यही इस सवाद का उद्देश्य है ।

ख. दुर्घोषन-भीष्म-सवाद—इस शीर्षक में सवधि न केवल एक ही मुदर पद 'सूरसागर' के प्रथम स्कंध में है—

मती यह पूछन भूतलराइ ।
"सुनौ पितामह भीषम, मम गुरु, कीजै कौन उपाइ ।
उत अर्जुन अरु भीम, पडु-मुन दोउ वर वीर गंभीर ।
इत भगदत्त, द्रोण, भूरिन्वव, तुम सेनापति घीर ।
जे जे जात, परत ते भूतल, ज्यों ज्वाला-गत चीर ।
कौन सहाइ, जानियत नाही, होत वीर निर्वीर ।"
"जव तोसों समुझाइ कही नृप, तव ते करी न वान ।
पावक जथा दहत सबही दल तूल-सभेरु समान ।
अविगत, अविनासी, पुरपोत्तम, हां वत रथ कै आन ।
अचरज कहा पाथं जी वेधै, तीनि लोक इक वान !"
"अव तो हों तुमकों तकि आयौ, सोइ रजायसु दीजै ।
जातं रहै छनपन मेरी, सोई मन कछु कीजै ।
जा सहाइ पाडव-दल जीतौं, अर्जुन की रथ लीजै ।
नातरु कुटुंब सकल सहरि कै, कौन काज अव जीजै ?"
"तेरें काज करौं पुरपारय, जथा जीव घट माही ।
यहन कहौं, हों रन चडि जीतौं, मो मति नहिं अवगाही ।
अजहूँ चेति, कह्यौ करि मेरी, कहत पसारे वाही ।
सूरदास सरवरि को करिहै, प्रभु-पारय द्वै नाही^{१४} ।

यह सवाद भी पूर्वोक्त की तरह सामान्य ही है, केवल भीष्म पितामह जैसे प्रतिष्ठित और वयोवृद्ध व्यक्ति के मुख से श्रोत्रघ्ण की महिमा दुर्घोषन पर प्रकट कराना इसका उद्देश्य है ।

ग. हिरण्यकशिपु-प्रह्लाद-सवाद—'सूरसागर' के सातवें स्कंध में नृसिंह-अवतार की कथा है । उसमें दो सवाद हैं—हिरण्यकशिपु-प्रह्लाद-सवाद और नृसिंह-प्रह्लाद-सवाद ।

द्वितीय, पूर्वोक्त संवादों के ढंग का ही है; इसलिए उसको उद्धृत करना अनावश्यक है। प्रथम संवाद इस प्रकार है—

नृप कह्यौ, “मंत्र-जंत्र कछु आहि । कै छल करत कछु तू आहि ।
तोको कौन बचावत आइ । सो तू मोकौ देहि बताइ” ।
“मंत्र-जंत्र मेरे हरि-नाम । घट-घट में जाकौ विनाम ।
जहाँ-तहाँ सोइ करत सहाइ । तासौ तेरौ कछु न वसाइ ।”
कह्यौ, “कहाँ सो मोहि बताइ । नातर तेरौ जिय अब जाइ ।”
“सो सब ठौर”, “खभहूँ होइ”? कह्यौ प्रह्लाद, “आहि, तू जोइ” ।

अज्ञपूर्ण उत्तर-प्रत्युत्तर की दृष्टि से यह सबद बहुत सुंदर है। बालक से वार्तालाप होने के कारण इसकी भाषा भी सीधी-सादी है जिसमें बहुत सरल तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। छोटे-छोटे वाक्यों के कारण इस संवाद में स्वाभाविकता है और कथा विकास में इनसे सहायता भी मिलती है।

घ. हनुमान-राम-संवाद—नवें स्कंध में हनुमान और राम का एक संक्षिप्त संवाद है—

मिले हनु, पूछी प्रभु यह वात ।

“महा मधुर प्रिय बानी बोलत, साखामृग, तुम किहि के तात” ?

“अंजनि की सुत, केसरि कं कुल, पवन-गवन उपजायो गात ।

तुम को बीर, नीर भरि लोचन, मीन हीन-जल ज्यों मुरझात” ?

“दसरथ-सुत कोसलपुर-वासी, त्रिया हरी तात अकुलात ।

इहि गिरि पर कपिपति मुनियत है, बालि-प्रास कंस दिन जात” ?

“महादीन, बलहीन, विकल अति ।”

हनुमान और राम का यह प्रथम परिचयात्मक संवाद है, इसमें एक-दूसरे की स्थिति और आकृति को लक्ष्य करके परस्पर परिचय पूछा गया है। ‘महा मधुर प्रिय बानी बोलत’ कहकर जब राम, हनुमान की प्रशंसा करते हैं, तो जन्ही के अनुकरण पर, उत्तर में उनके वीर वेश को लक्ष्य करके, हनुमान भी ‘वीर’ शब्द से उनको संबोधित करते हैं। यह पारस्परिक सिष्टाचार-निर्वाह इस परिचयात्मक संवाद की एक विशेषता है। भाषा कुछ तत्समता-प्रधान एवं वाक्य छोटे-छोटे और विषयानुकूल हैं।

ड. निशिचरी-ज्ञानको-संवाद—दूनी के रूप में रावण द्वारा भेजी गयी निशिचरी से अगोरुवाटिका में बदिनी सीता का यह संवाद कवि मूरदास की नयी मूल का परिचयात्मक जान पड़ता है—

“समुझि अब निरखि जानकी मोहि ।

बड़ी भाग गुनि, अगम दसानन, सिव वर दीनी तोहि ।

केतिक राम वृषण, ताकी पितु-मातु घटाई कानि ।
 तेरो पिता जो जनक जानकी, कीरति कहीं बखानि ।
 विधि सजोग टरत नहि टारै, वन दुख देख्यो आनि ।
 अब रावन-घर बिलसि सहज सुख, बह्यो हमारी मानि ।”
 इतनी वचन सुनत सिर घुनि कै, बौली निया रिसाइ ।
 “अही ढीठ, मति-मुग्ध निसिचरी, बैठी सनमुख आइ ।
 तव रावन को वदन देखिहों, दससिर-श्रोनित न्हाइ ।
 कै तन देखे मध्य पावक के, कै बिलसै रघुराइ ।”
 “जो पै पतिव्रता-व्रत तेरे, जीवति विद्युरी बाइ ?
 तव बिन मुई, कही तुम मोसों, भुजा गही जब राइ ?
 अब झूठी अभिमान करति हो, सुकति जो उनके नाउ ।
 सुख ही रहसि मिली रावन की, अपनै सहज सुभाउ ।”
 “जो तू रामहि दोष लगावै, करौ प्राण को घात ।
 तुमरे कुल को वेर न लागै, होत भस्म सघात ।
 उनके क्रोध जरै लकापति, तेरे हृदय समाई ।
 तो पै नूर पतिव्रत सांचा, जो देखौ रघुराइ” ।

इस सवाद का आरम्भ निशिचरी दूती के, चाटुकारी के उद्देश्य से कहे गये प्रशंसात्मक वाक्यों से होता है । इसके पदचान् सीता की निरस्कारयुक्त भावना का उत्तर वह भी व्यंग्यपूर्ण और चुटीले शब्दों में देती है जिसकी ध्वनि से मुँह चिढ़ाने और हाथ मटकाने का भाव भी सामने आ जाता है । दूती का अकाट्य तर्क क्षण भर के लिए तो सीता को स्तम्भित कर देता है और उन्हें जैसे कोई उत्तर नहीं सूचता, परन्तु अब म उनके दृढ़ निश्चयात्मक वचन सुनकर दूती निरन्तर हो जाती है । इस प्रकार क्रमिक उत्तर प्रत्युत्तर, अभिनयात्मक दृश्यावन-वक्ता, प्रश्नवाचक वाक्यों की योजना आदि की दृष्टि से यह सवाद अच्छा है ।

च नागिनि वृष्ण-सवाद—वस के मँगाये हुए वमल के फूल लाने की मन ही मन योजना बनाकर श्रोवृष्ण वालीदेह में बूढ़ गय । नाग सा रहा था । उसकी श्त्री वृष्ण के सुंदर वान-स्वरूप पर मुग्ध होकर, पति के जागन के पूर्व ही वहाँ से भाग जाने की उनका सलाह देती है । पदचान्, वृष्ण से उसका इस प्रकार सवाद होता है—

१. (नागि) कह्यो, “कोन को बालक है तू, बार-बार कही भागि न जाई ।
 छनकहि मैं जरि भस्म होइगौ, जब देखै उठि जाग जम्हाई” ।

×

×

×

“भोको कंस पठायो देखन, तू याको अब देहि जगाई” ।
 “कहा कंस दिखरावत इनकी, एक फूंक में ही जरि जाई” ॥८॥

२. “कहा डर करौ इहि फनिग कौ बावरी ?”

“कह्यौ मेरो मानि, छाँड़ि अपनी बानि, टेक परिहै जानि सब रावरी ।
 तोहि देखे मया, मोहि अतिही भई, कौन कौ सुवन, तू कहा आयी ।
 मरौ वह कंस, निरवस वाकी होइ, करयौ यह गत तोकी पठायी”
 “कंस कौ मारिहीं धरनि निरवारिही, अमर उद्वारिही उरग-धरनी ।”
 सूर-प्रभु के वचन सुनत उरगिनि कह्यौ, “जाहि अब क्यों न, मति भई मरनी” ॥९॥

३. “भागि-भागि सुत कौन कौ, अति कोमल तव गात ।
 एक फूंक कौ नाहि तू, बिष ज्वाला अति तात” ॥
 तव हरि कह्यौ प्रचारि “नारि, पति देइ जगाई ।
 आयी देखन याहि, कस मोहि दियो पठाई ।”
 “कंस कोटि जरि जाहिगे, बिष की एक फुंकार ।
 कही मेरी करि जाहि तू, अति बालक सुकुमार” ।

×

×

×

“बालक-बालक करति कहा, पति क्यों न उठावै ?
 कहा कस, कह उरग यह, अबहि दिखाऊँ तोहि ।
 दै जगाइ मैं कहत हौं, तू नहि जानति मोहि” ।
 “छोटे मुँह बड़ी बात कहत, अबही मरि जँहे ।
 जो चितवै करि क्रोध, अरे, इतनेहि जरि जँहे ।
 छोह लगत तोहि देखि मोहि, काकी बालक आहि ।
 खगपति सौ सरवरि करी, तू वपुरी को ताहि” ।
 “वपुरां भोको कहति, तोहि वपुरी करि डारो ।
 एक लात सौ चाँपि, नाथ तेरे कौं मारो ।
 सोवत काहु न मारियै, चलि आई यह बात ।
 खगपति कौ मैं ही कियो, कहति कहा तू जात” ।
 “तुमहि विधाता भए, और करता कोउ नाही ।
 अहि मारोगे आपु तनक से, तनक सी बाहीं ।
 कहा कही, कहत न वनै, अति कोमल सुकुमार ।

देती अर्वाह जगाइ कं, जरि-बरि होत्यो छार” ।
 “तू घौं देहि जगाइ, तोहि बधु दूपन नाही ।
 परे बहा तोहि नारि, पाप अपने जरि जाही ।
 हमको बालक कहति है, आपु बडे की नारि ।
 वादति है त्रिनु काजही, बूधा बटावति रारि ।”
 “तुही न लेत जगाइ, बहुत जां करत टिठाई ।
 पुनि मरिहै पछिनाइ, मातु, पितु, तेरे भाई ।
 अजहुं कहाँ करि, जाहि तू मरि लहै सुख वीन ।
 पांच बरस कं सात कौ आगे ताकी हौन” १ ।

त्रिमिक उत्तर प्रत्युत्तर द्वारा पात्रों की प्रकृति का परिचय और क्या विकास में योग, दोनों दृष्टियाँ में यह वार्तानाप सुंदर है । नारी हृदय की कोमलता और दयावंता ने इस कथोपकथन में छोट छोट वाक्यों को विशेष स्वभाविक बना दिया है । इसी प्रकार तद्भव और अर्द्धतत्त्व शब्दों के बीच-बीच में मुहावरों का प्रयोग भी नारी-प्रकृति के अनुरूप ही हुआ है । इस विषय में उरग-नारी की भाषा ब्रजवालाओं की भाषा से मिलती जुलती है । श्रीकृष्ण की बाल प्रकृति के अनुसार उनकी भाषा सरल है और वाक्य-योजना भी, साय-साय उत्तम और भाव के उपयुक्त आज भी है ।

छ यशोदा-राधा-संवाद—विद्यारी राधिका का अनुपम रूप और श्रीकृष्ण के साथ उमका हल मल देखकर यशोदा का मातृ-हृदय प्रसन्नता में खिल जाता है । पहले यशोदा जी उमका परिचय पूछती हैं, फिर वे उसे विद्वाने के लिए उसके माता-पिता के संबंध में कुछ अनुचित बातें विनाद के साथ कहती हैं । कुशाग्रबुद्धि राधा इनका उत्तर इस प्रकार देती हैं कि माता यशोदा हर्षोन्मत्त होकर उसे छाती से लगा लेती हैं—

“नाम कहाँ तेरी री प्यारी ?

बेटी कौन महर की है तू, को तेरी महतारी ।

धन्य कोख जिहि तोकीं राख्यो, धनि घरि जिहि अवतारी ।

धन्य पिता माता तेरे” छवि निरखति हरि-महतारी ।

“मैं बेटी वृषभानु महर की, भैया तुमको जानति ।

जमुना-सद बहु बार मिलन भयो, तुम नाहिन पहचानति” ।

ऐसी कहि, “बाको मैं जानति, वह तौ बडी छिनारि ।

महर बडो लगर सब दिन को” हँसति देति मुख गारि ।

राधा बोलि उठी “बाबा बधु तुमसोँ ढीठो कीन्हो ।”

“ऐसे समरथ कब मैं देखे”, हँसि प्यारिहि उर लीन्हो” २ ।

इस सरस संलाप की भाषा बहुत सरल है। सात-आठ वर्ष की, गाँव में पली धालिका को अधिक तत्सम शब्दों का ज्ञान नहीं हो सकता। संभवतः इसी कारण यशोदा ने केवल 'माता-पिता' दो तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। 'धन्य' शब्द श्रीकृष्ण के अलौकिक कामो की प्रशंसा में इतने बार ब्रज में प्रयुक्त हो चुका है कि सुप्त के आवेस में वे उसका प्रयोग भी कर जाती है। राधा केवल एक तत्सम शब्द, 'तट' का प्रयोग यहाँ करती है। इसी प्रकार उक्त कथोपकथन का वाक्य-विन्यास भी सीधा-सादा और स्वाभाविक है।

ज. श्रीकृष्ण-गोपी-संवाद—ब्रज की प्रेममयी गोपियों से श्रीकृष्ण के संवाद अनेक अवसरों पर हुए हैं जिनमें तीन मुख्य हैं—चीर-हरण-प्रसंग का संवाद, राम-लीला-प्रसंग का संवाद और दान-लीला प्रसंग का संवाद। भिन्न-भिन्न पात्रों और विविध प्रसंगों के जो संवाद ऊपर उद्धृत किये गये हैं, प्रथम अर्थात् चीर-हरण लीला से संबंधित संलाप भी भाषा और वाक्य-योजना की दृष्टि से लगभग वंसा ही हैं, अतः उसके उदाहरण देना अनावश्यक है। शेष दोनों प्रसंगों में एक नवीनता यह है कि इनमें पूरे छंदों या पदों में एक पात्र बात करता है और दूसरे छंद या पद में उत्तर मिलता है। राम-लीला के अवसर का संवाद संक्षिप्त है; परंतु दान-लीला में संबंधित वार्तालाप कई पदों में विस्तृत है। दोनों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं—

१. "गेह-सुत-पति त्यागि आई, नाहिन जु भली करी।
पाप-पुन्य न सोच कोन्ही, कहा तुम जिय यह धरी।
अजहुँ घर फिरि जाहु कामिनी, काहु सी जो हम कहैं।
लोक-वेदनि विदित गावत, पर-पुरुष नहिँ धनि लहैं।"

+ + +

"तुव दरस की आस पिय व्रत-नेम दूढ़ यह है धरचौ।
कौन सुत को मातु को पति कौन तिय को किनि करचौ।
कहाँ पठवत, जाहिँ काकै, कही कहै मन मानिहैं।
यहाँ बरु हम प्राण त्यागै, आईं जहैं सोइ जानिहैं"३।

२. "कौन कान्ह, को तुम, कह मांगत ?

नीकं करि सक्कौं हम जानति, घातें कहत अनागत।
छाँड़ि देहु हमको जनि रोकहु, बृथा बढ़ावति सरि।
जैहै बात दूरि लौ ऐसी, परिहै बहुरि खँभारि।
आजुहि दान पहिरि ह्यौ आए, कहा दिखावहु द्याप।
सूर स्याम वंसहिँ चलौ, ज्यौ चलत तुम्हारी वाप"४।

३ कान्हू कहत, 'दधि-दान न देहौ ?
 लैहौ छीन दूध दधि माखन, देखत ही तुम रहौ ।
 सब दिन की भरि लेउ आजु ही, तज छाडौ में तुमको ।
 उघटति ही तुम मातु-पिता लौ नहि जानति ही हमको" ।
 "हम जानति हैं तुमको मोहन लै लै गोद खिलाए ।
 सूर स्याम अब भए जगाती, वै दिन सब बिसराए" ।"

४ "गिरिवर घरभौ आपने घर का ।
 ताही के बल दान लेत ही, रोकि रहत तिय-भरको ।
 अपनेही घर बडे कहावत, मन धरि नद महर को ।
 यह जानति तुम गाइ चरावन जात सदा बन वरको ।
 मुरली वर काछनि आभूपन मार पखौवा सिंग की ।
 सूरदास कांधे कामरिया और लकुटिया वरको" ।"

५ "यह कमरी कमरी करि जानति ।
 जावे जितनी बुद्धि हृदय में, सो तितनी अनुमानति ।
 या कमरी के एक रोम पर, वारौ चीर पटवर ।
 सो कमरी तुम निदति गोपी, जो तिहुँ लोक अडवर ।
 कमरी के बल असुर सँहारे, कमरिहि ते सब भोग ।
 जाति-पाँति कमरी सब मेरी, मूर सब यह जोग" ।"

६ "को माता को पिता हमारे ।
 कब जनमत हमको तुम देख्यो, हँसियत बचन तुम्हारे ।
 तुम माखन चोरी करि खायो, कब कांधे महतारो ।
 दुहत कौन को गैया चारत बात कही यह भारी ।
 तुम जानत मोहि नद-डुदौना, नद कहां तै आए ।
 में पूरन अविगत अविनासी, माया सबनि भुलाए" ।"

७ "तुमको नद-महर भूहाए ।
 मात-गर्भ नहि तुम उपजे तो कही कहां तै आए ?
 घर-घर माखन नही चुरायो ? ऊखल नही बँधाए ?
 हा हा करि जसुमति के आगे, तुमको हमहि छुडाए ?
 ग्वलनि सग-सग वृन्दावन, तुम नहि गाइ चराए ?
 सूर-स्याम दस भास गर्भ घटि जननि नही तुम जाए ?"

८. "तुम देखत रहो, हम जैहै ।

गोरस वेंचि मधुपुरी तं पुनि, याही मारग ऐहैं ।
ऐसे ही सब बंठे रहै बोलें ज्वाब न देहैं ।
घरि लैं जहैं जमुमति पै, हरि तब धौ कंसी कहै ।
काहे कौ मोतिनि लर तोरी, हम पीतांबर लहै ।
सूर स्वाम सतरात इते पर, घर बंठे तब रहैं" ।

९. "मेरें हठ क्यों निबहन पंही ?

अब तौ रोकि सवनि कौ राख्यौ कैसे करि तुम जंही ?
दान लेहुगी भरि दिन दिन कौ, लेख्यौ करि सब देहौ ।
सौह करत हौं नद बवा की, मै कहौ तब जंही ।
आवति-जाति रहति याही पय, मोसौ वर बडैही ।
सुनहु सूर हम सी हठ मांडति, कौन नफा कर लैहौ" ।

ऊपर उद्धृत रास-लीला-मन्वधी संवाद बहुत साधारण हैं, उसमें अपेक्षित सजीवता नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि वशी की मधुर ध्वनि को प्रियमम का सांकेतिक निमन्त्रण समझकर दौड़ती आती युवतियों से कृष्ण ने सहमा जो प्रश्न कर दिये, वे सर्वथा अप्रत्याशित थे और इसलिए वे हतबुद्धि-मी हो जाती है। इसके विपरीत दान-लीला-प्रसंग का वार्तालाप बहुत सजीव और प्रवाहपूर्ण है। उससे गोपियों की चतुःता और तुरतबुद्धि का अच्छा परिचय मिलता है। श्रीकृष्ण अथवा उनके सखा जिस स्वर में प्रश्न करते हैं, उसी में उन्हें उत्तर भी मिलता है। भावों की कृत्रिमता दोनों पक्षों में है जिसमें क्रोध और व्यग्रयुक्त उक्तियाँ तीखी होकर उभयपक्षीय श्रोताओं को चुभती नहीं, प्रत्युत सरस विनोद से पुलकित कर देती है। इन सलापों की भाषा मिश्रित है जिसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक नहीं है। चुने हुए मुहावरों के प्रयोग ने कहीं-कहीं भाषा को बहुत सरल बना लिया है। वाक्य सभी पदों के सीधे-सादे हैं जो हृदय पर सीधा प्रभाव डालते हैं।

१०. दूती-राधा-संवाद—सयोग के लिए दिये गये वचन का रसिकप्रवर श्रीकृष्ण को पालन न करते देख राधा जब मान करती है, तब वे इसे मनाने के लिए दूती को भेजते हैं। सारी परिस्थिति से अवगत यह दूती अपने कार्य में बड़ी कुशल होनी है और नायिका का मान भंग करने के अनेक उपाय करती है। कभी वह उसका रूप-गुण बखानती है, कभी उसकी प्रसंभा और चाटुकारी करती है, कभी यौवन की अस्थिरता जताकर मुखोपभोग का उपदेश देती है, कभी उसकी अज्ञानता पर झुंझलाकर उसका उपहास करती है और कभी मान से सभाव्य अनिष्ट की बातकर शुभाकांक्षिणी के समान उसे सचेत करती है। इसी प्रकार मान के आवेग में राधा कभी उसकी बात ही नहीं सुनना चाहती, कभी उसको बुरी तरह झिड़क देती है, कभी प्रियतम की रम-लोलुपता पर व्यंग्य कसती है और कभी

उदासीनता के नाथ उपयोग प्रवचन भविष्य में न पढ़ने का अपना निरवयव उन मुद्रा देती हैं, जैसे—

“मानि मनायी राधा प्यारी ।

दहियत मदन मदन-नायक है, पीर प्रीति की न्यारी ।

तू जु झुक्ती ही औरनि रुमत, अब कहि कैसे रसी ?

विनुही सिसिर तमकि ताम्रम में तू मुख कमल बिदूषी ।

×

×

×

तू तौ प्राण प्राणवल्लभ के, वै तुव चरन उपासी ।

सुनिहै कोऊ चतुर नारि, कत करति प्रेम की हांसी ।

×

×

×

जौ गौरी पिय-नेह-गरब तौ लाख कहै किन कोई ।

बाहू लियो प्रेम को परचो, चतुर नारि है सोई ।

कल ही रही नारि नीची करि, देवति लोचन झूले ।

मानौ कुमद रठि उडुपति सौं, सकुचि अधोमुख फूने ।

×

×

×

जोवन-जल वरपा को सरि ज्यों चारि दिना कौ आवै ।

×

+

+

लै चलि भवन भावतेहि भुज गहि, को कहि गारि दिवावै ।”

झुकि बोनी, ‘ह्यां तै ह्वै हाती, कौनै मिलै पठाई ?

लै किनि जाहि भवन आपनै ह्यां तरन कौन सौं आई ?”

+

+

+

‘जे जे प्रेम छत्रे में देखे निनहि न चातुरताई ।

तेरै मान-सयान सखी तोहि, कैसे के समुदाई ।

परिहै क्रोध-चिनगि भावरि में, बुझिहै नही बुदाई ।

हौं जु कहति तै वादि वावरी, नून तै आगि उठाई ।”

×

+

+

इन घोसनि हसनौ करति है, करिहै कबहू कलोलै ?

कहा दियो पडि सोस स्याम के, खीचि आपनौ मो लै’^{१२} ।

दूती के वाक्यों की जिन विरोधताओं के सन्दर्भ में ऊपर संकेत किया गया है, वे प्रायः सभी इस पद की उक्तियों में मिलती हैं। राधा का वक्तव्य इसमें अवश्य सम्मिलित

है । उसका वास्तविक रूप, श्रीकृष्ण की ओर से राधा को बनाने आमी हुई सखियों से होने वाले निम्नलिखित वार्तालाप में मिलता है—

“घायल जिमि मूर्छित गिरिधारो । अमी-वचन अब सीचि पियारी ।
बहुनायक वै तू नहिं जानै । तिनसों कहा इतौ दुख मानै ।
“वाहँ-गहँ-हरि कों ढिग ल्यावै । अब वै निज अपराध छमावै ।”
“गहति वाहँ तुमही किन जाई । मोसौ वाहँ गहावन आई ।
“काल्हिहिंही सीह मोहिं उन दीनी । आजुहिं यह करनी पुनि कीनी ।
देखि चुकी उनके गुननि, निज नैननि सुख पाइ ।
तिन्है मिलावति मोहिं अब, वाहँ गहावति आइ ।
मिलौ न तिनसों भूलि, अब जौ लौं जीवन जियाँ ।
सहौ विरह को सुल, बरु ताकी ज्वाला जरी ।

मैं अब अपने मन यह ठानी । उनकं पथ न पीवों पानी ।
कबहूँ नैन न अंजन लाऊँ । मृग-मद भूलि न अंग चढाऊँ ।
हस्त-बलय पट नील न धारौ । नैननि कारे धन न निहारौ ।
सुनौं न सवननि अलि-पिक बानी । नील जलज परमौ नहिं पानी ।”

×

×

×

“तुम वै एक न दोइ पियारी । जल ते तरँग होति नहिं न्यारी ।
रिस-रुसनौ ओस-कन जंसी । सदा न रहै चाहियै तैसी ।
तजि-अभिमानमिलहिं पिय प्यारी । मानि राधिका कही हमारी ।”
“चुप न रहति कह कहति मनावन । तुम आई ही बात बनावन ।
बहुत सही घर आई यातै । सुरति दिवावति पिछली यातै ।
मोसौं बात कहति ही काकी । जाहु घरनि अब कछु है वाकी ।
को उनकी ह्याँ बात चलावत । है वै अब तुमही को भावत ।
तुम पुनीत अरु वै अति पावन । आई ही सब मोहिं मनावन¹³ ।

मान-प्रसंग के इस वार्तालाप में प्रवाह तो बहुत अधिक नहीं है; परन्तु भाषा का प्रयोग दोनों पक्षों के मनोभावों के अनुकूल हुआ है । दूती अथवा उमका कार्य करने वाली सखियाँ राधा का हित चाहती हैं । वे कहावतों और सूक्तियों का प्रयोग अधिक करती हैं जिससे राधा परिस्थिति को समझकर मान छोड़ दे; परन्तु राधिका की सीख भरी उक्तियों में स्वाभाविक तीखापन है । उसके वाक्यों को कहीं तो शब्द की कर्पण्यपूर्ण ध्वनि ने और कहीं चुभते हुए मुहावरों के प्रयोग ने मनोदशा के सर्वथा अनुकूल बना दिया है ।

ज उद्धव-गोपी-संवाद—यह प्रसंग सूर-भाव्य के ध्रुष्टनम असो में है। इसमें उद्धव गोपी का संवाद है अवश्य, परंतु वह प्रमिक्त नहीं है। प्रियतम कृष्ण के वियोग का दुःख बहुत समय तक सहनेवाली गोपियों के पास कहने के लिए इतनी धारें हैं कि उद्धव को एक उक्ति सुनते ही वे पचासों पदों में उमका उत्तर देने को प्रस्तुत हो जाती हैं। यही कारण है कि 'सूरसागर' के भ्रमरगीत प्रसंग में चार-पाँच प्रतिशत पद ही उद्धव के हैं, शेष में गोपियों की ही इतनी मार्मिक-मार्मिक उक्तियाँ हैं कि अन्त में उद्धव भी इन्हीं के रग में रँग जाते हैं। इस प्रसंग के अंतिम भाग में सूरदास ने संक्षेप में उद्धव और गोपियों का प्रमवद्ध वार्तानाप भी दिया है जिसमें प्रमिक्त उत्तर-प्रत्युत्तर के ढग का निर्वाह किया गया है और जो पीछे उद्धृत दाननीला प्रसंग की पद्धति पर है। भ्रमरगीत के अनेक पद विद्यते पृष्ठों में उद्धृत किये जा चुके हैं, अतएव यहाँ केवल प्रमवद्धात्मक कथोपकथन का ही कुछ अंश उद्धृत किया जा रहा है—

१. उद्धव—मैं तुम 'पै ब्रजनाथ पठायी । आत्म-ज्ञान सिखावन आयी ।

+ + +

जोग समाधि ब्रह्म चित्त लावहु । परमानन्द तबहिं सुख पावहु ।

गोपी—जोगी होइ सो जोग बखानै । नवधा-भक्ति दास रति मानै ।

भजनानन्द हमै अति प्यारी । ब्रह्मानन्द सुख कौन विचारौ ।

+ + +

रूप-रासि ग्वारनि की सगी । कब देखै वह ललित त्रिभगी ।

जौ तुम हित की बात बतावहु । मदन गुपालहिं कयो नमिलावहु ।

उद्धव—जाकेँ रूप वरन वपु नाही । नैन भूँदि चित्तवौ मन माही ।

हृदय-कमल तें जोति विराजै । अनहद नाद निरंतर बाजै ।

+ + +

इहि प्रकार भव दुस्तर तरिहौ । जोग पथ क्रम-क्रम-अनुसरिहौ ।

गोपी—हम ब्रज-बाल गोपाल उपासी । ब्रह्मज्ञान सुनि आवै हाँसी ।

+ + +

नौरस ज्ञान कहा लै कीजै । जोग-मोट दासी सिर दीजै ।

उद्धव—पारब्रह्म अच्युत अविनासी । त्रिगुण-रहित प्रभु वरै न दासी ।

नहिं दासी ठकुराइनि कोई । जहँ देखौ तहँ ब्रह्म है सोई ।

उर मैं आनो ब्रह्माहि जानौ । ब्रह्म विना द्विजौ नहिं मानौ ।

गोपी—खरे करौ अलि जोग सवारौ । भक्ति-विरोधी ज्ञान तुम्हारौ ।

× > ×

नन्दनैदन को देखे जीवै । जोग-पथ पानी नहि पीवै ।

× × ×

दुसह बचन अलि हमें न भावै । जोग कहा ओढे कि विछावै ।

उद्धव—(ऊधौ कह्यो) “धन्य ब्रजवाला । जिनके सरवस मदन गुपाला ।

× × ×

तुम भम गुरु मैं दास तुम्हारौ । भक्ति सुनाइ जगत निस्तारौ^{१४} ।

२. उद्धव—एकै अलख अपार आदि अविगत है सोई ।

आदि निरजन नाम ताहि रोझै सब कोई ।

नैन नासिका अग्र है तहाँ ब्रह्म को वास ।

अविनासी विनसै नही, सहज जोति परगास ।

गोपी—जौ ती कर-पग नही, कह्यो ऊखल क्यौ वांध्यौ ।

नैन नासिका मुखन चोरि दधि कौनै खाध्यौ ।

तवै खिलाए गोद लै कहे तोतरे बैन ।

ऊधौ, ताको न्याउ यह, जाहि न सूझै नैन ।

उद्धव—भाया नित्यहि अंध, साहि द्वै लोचन जैसे ।

शानी नैन अनंत ताहि सूझत नहि कैसे ।

× × ×

गोपी—ऊधौ, कहि सति भाइ न्याइ तुम्हरे मुख सांचै ।

जोग प्रेम रस कथा कह्यो कंचन की कांचै ।

× × ×

उद्धव—धनि गोपी, धनि ग्वाल, धन्य ये सब ब्रजवासी ।

धनि यह पावन भूमि, जहाँ विलसे अविनासी ।

उपदेसन आयौ हुतौ, मोहि भयो उपदेस^{१५} ।

इन संवादों की भाषा मिश्रित है । ब्रह्म की परिचयात्मक व्याख्या करते समय उद्धव अनेक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं, जिसमें वाक्य-योजना क्षिप्त हो गयी है । परंतु रसिकिनी गोपियाँ तार्किक वाद-विवाद में न पड़कर हार्दिक भावों को सहज भाषा में स्वाभाविक रूप से व्यक्त करती हैं जिससे उनके वाक्यों में हृदयस्पर्शिता का गुण आ गया है । इन संवादों की एक विशेषता है इनकी क्रमबद्धता; परंतु काव्य-कला की दृष्टि से ये अंश साधारण ही हैं । गोपियों का हृदय तो वस्तुतः उन पदों में है जो उद्धव के मुख से 'अलख', 'निरजन'-जैसे शब्द मुग्ध ही विविध स्वरो में सुनायी देते हैं । ऐसे कुछ पद पीछे उद्धृत किये जा चुके हैं ।

ट. कृष्ण-उद्धव-व्रज-संवाद—व्रज जाने के पूर्व और वहाँ से लौटने के बाद, दो बार उद्धव म श्रीकृष्ण का संवाद होता है। दासों ही अवनरो का वार्तालाप क्रमबद्ध न होकर पूरे पूरे पदों में है और वही वही एक पद के उत्तर में कई-कई पद भी बहे गये हैं। अतः दासों में यह है कि व्रज जाने के पूर्व होनेवाले संवाद में उद्धव की वार्तालापों का समाधान करने अथवा उन्हें अपने कथन में सहमत करने के लिए श्रीकृष्ण को कई-कई पद एक साथ कहने पड़ने हैं और व्रज में लौटने के परवान के वार्तालाप में व्रजवासियों की उक्त प्रीति की प्रशंसा करने हुए वही स्थिति उद्धव की सा जाती है, जैसे—

१. "सुनहु उपेंगसुत मोहि न विसरत ब्रजदासी सुखदाई ।
यह चित होत जाउ" मैं अवहीं, इहाँ नहीं मन लागत ।
गोपी भाल गाइ वन चारन, अति दुख पायो त्यागत ।
वहें माखन-रोटी, वहें जमुमति, जेवहु कहि-कहि प्रेम"^{१६} ।
२. सुनहु ऊधो, "मोहि ब्रज की सुधि नहीं विसराइ ।
रैन सोवति, दिवस जागत, नाहिनें मन आन ।
नद जमुमति, नारि-नर-ब्रज तहाँ मेरी प्रान ।"
कहत हरि सुनि उपेंगसुत यह, "कहत हौं रम-रीति ।
सूर चित तै टरति नाही, राधिका की प्रीति"^{१७} ।
३. "सखा, सुनि मेरी इक बात ।
वह लता-गृह सग गोपिनि, सुधि करत पछितात ।
विधि लिखी नहि टरत क्योंहैं," यह कहत अकुलात ।
हैंसि उपेंग-सुत वचन बोले, "कहा करि पछितात ।
सदा हित यह रहत नाही, सकल मिथ्या जात"^{१८} ।
४. "ऊधो, तुम यह निस्वय जानी ।
मन वच क्रम में तुमहि पठावत, ब्रज की तुरत पलानी"^{१९} ।
५. "ऊधो, वेगि ही ब्रज जाहु ।
सुति-सँदेस सुनाइ भेटौ वल्लभिनि को दाहु"^{२०} ।
६. "ऊधो, ब्रज कौ गमन करौ ।
हमहि बिना गोपिका विरहिनी, तिनके दुख हरौ"^{२१} ।

श्रीकृष्ण और उद्धव का यह वार्तालाप इनके व्रज जाने के पूर्व का है। व्रजवासियों की स्मृति में पुलकित होकर जब श्रीकृष्ण लगभग तीन पद कह जाते हैं, तब उद्धव हँसकर उपहास में स्वर में केवल डेढ़ पक्ति कहने की आवश्यकता समझते हैं। यही क्रम

आगे भी चलता रहता है। परन्तु ब्रज से उद्वेग के लौटने के पश्चात् यह क्रम परिवर्तित हो जाता है। मुख-राशि श्रीकृष्ण के प्रति गोपियों की अनन्य भक्ति और परम प्रीति से प्रभावित होकर अब वे लौटे हैं। अतएव कई पदों में जब वे उनके प्रति अपने प्रशंसात्मक उद्गार व्यक्त कर चुकते हैं, तब श्रीकृष्ण को दो-चार पक्तियाँ कहने का अवकाश मिलता है; जैसे—

१. "ब्रज के निकट जाइ फिर आयौ।

गोपी-नैन-नीर-सरिता तै, पार न पहुँचन पायौ।
तुम्हरी सीख सुनाव वैठि कै, चाहत पार गयौ।
ज्ञान ध्यान व्रत नेम जोग कौ, संग परिवार लयौ।
इहि तट तै चलि जात नैकु उत, विरह-पवन झकझोरे।
सुरति वृच्छ सो मारि बाहुवल, टूक टूक करि तोरे।
हो हूँ वृद्धि चलयी वा गहिरै, केतिक बुड़की खाई।
ना जानी वह जोग वापुरौ, कहँ घौ गयौ गुसाईं।
जानत हुतौ धाह वा जल की, ओ तरिवे कौ धीर।
सूर कथा जु कहा कहौ उनकी, परचौ प्रेम की भीर"^{२२}।

२. "जब मैं इहाँ तै जु गयां।

तब ब्रजरज, सकल गोपीजन आगे होइ लयो"^{२३}।

३. "सुनियै ब्रज की दसा गुसाईं।

रथ की धुजा पीत-पट भूपन देखत ही उठि घाई"^{२४}।

४. "हरि जू, सुनहु वचन सुजान।

बिरह व्याकुल छीन, तन-मन हीन लोचन-कान"^{२५}।

५. "ऊधौ, भली ज्ञान समुझायौ।

तुम मोसीं अब कहा कहत ही, मैं कहि कहा पठायौ।
कहवावत ही बड़े चतुर पै, उहाँ न कछु कहि आयौ"^{२६}।

६. "मैं समुझायौ अति अपनी सौ।

तदपि उन्हें परतीति न उपजी, सबै लख्यौ सपनी सौ"^{२७}।

७. "वाते सुनहु तौ स्याम, सुनाऊँ।

जुवतिनि सौ कहि कथा जोग की, क्यौ न इतौ दुख पाऊँ"^{२८}।

२२. सा. ४०९७। २३. सा. ४०९८। २४. सा. ४०९९। २५. सा. ४१०१।

२६. सा. ४१२४। २७. सा. ४१२५। २८. सा. ४१२६।

वृष्ण और उद्धव के इन दोनों संवादों की भाषा सामान्य मिश्रित है। शब्दों का चुनाव दोनों में एक सा है। पहले संवाद में वृष्ण जिस प्रकार गद्गद् बठ से मामिक वाक्य कहते हैं, वही, बल्कि उससे भी अधिक, आर्द्र बठ, दूसरे संवाद में उद्धव का है। मुहावरों का प्रयोग पूर्वोद्धृत संवादों की तुलना में, इन दोनों में बहुत कम है। कारण यह है कि शुद्ध भावातिरेक की स्थिति में बह गये सरल वचन स्वतः प्रभावोत्पादक होते हैं, शाब्दिक या आर्थिक वक्रता इनके लिए अनावश्यक ही होती है। अतएव त्रिमिक उत्तर-प्रत्युत्तर न होने पर भी ये संवाद मर्मस्पर्शिता के कारण सुन्दर हैं।

संवादों का वास्तविक महत्व वाक्चतुर्य में है और उसके उपयुक्त शब्द-चयन के लिए कौशलपूर्ण सतर्कता अपेक्षित है। इस दृष्टि से सूर काव्य का उद्धव गोपी-संवाद बाला अथ सबसे महत्वपूर्ण है। अनेकानेक पदों में नयी-नयी उक्तियाँ और नये-नये अवाट्य तर्क गोपियों ने उद्धव के सामने प्रस्तुत करके अपने पक्ष का समर्थन किया और उन्हें निरुत्तर कर दिया। वास्तव में श्रीकृष्ण के प्रति उनकी अनन्य प्रीतिमय भक्ति ने उनकी वाणी को विशेष दृढ़ता प्रदान कर दी थी जिसने उनकी भाषा का भी बहुत शक्ति बना दिया। संक्षेप में कहा जा सकता है कि सामूहिक रूप से सूरदास के संवाद चाह अधिक विशेषतायुक्त न भी हों, परन्तु तर्कों की स्पष्टता, विन्यास की सरलता और भाषा की सुबोधता ने उनको विषय, पात्र और परिस्थिति की दृष्टि से स्वाभाविक अवश्य बना दिया है।

५. सूक्तियों की भाषा—

सूर-साहित्य, विशेषतः 'सूरसागर', में सूक्तियों का प्रचुर प्रयोग मिलता है। जीवन के अनेक सारपूर्ण तथ्यों को उन्होंने सूक्ति रूप में इस प्रकार लिखा है कि उनकी सत्यता से परिचित पाठक का चित्त सदैव चमत्कृत हो जाता है। ये सूक्तियाँ एक ओर तो कवि के अनुभव-जन्य ज्ञान का परिचय देती हैं और दूसरी ओर, चयन की प्रभावोत्पादकता-वृद्धि में सहायक होती हैं। सूरदास द्वारा इनके प्रयोग की एक विशेषता यह भी है कि उन्होंने प्रत्येक स्थल पर विषय के अनुरूप सूक्तियों का ही चयन किया है। उनकी कुछ सूक्तियाँ 'सूरसागर' के विभिन्न स्कंधों से यहाँ उद्धृत हैं—

१. दुख, सुख, कीरति भाग आपने, आइ परं सो गहियै^{३१} ।
२. प्रेम के सिधु की मर्म जान्यो नही, सूर कहि कहा भयो देह वोरौ^{३०} ।
३. ताहि कै हाथ निरमोल नग दीजियं, जोइ नीकं परखि ताहि जानं^{३१} ।
४. ससि-सन्मुख जो धूरि उडावै, उलटि ताहि कै मुख परं^{३२} ।
५. जो कछु लिखि राखी नंदनदन भेटि सकै नहि कोइ^{३३} ।
६. यह जग-प्रीति सुवा-सेमर ज्यौ, चाखत ही उडि जात^{३४} ।

२९. सा. १-६२ । ३०. सा. ३१-२२२ । ३१. सा. १-२२३ । ३२. सा. १-२३४ ।
३३. सा. १-२६२ । ३४. सा. १-३१३ ।

७. मुख-संपत्ति दारा-सुत हय-गय छूट सबै समुदाइ ।
छनभंगुर यह सर्व स्वाम विनु अत नाहि संग जाइ^{३५} ।
८. जीवन-जन्म अल्प सपनी सी, समुझि देखि मन माही ।
बादर-छाँह, धूम-धोराहर, जैसे धिर न रहाहीं^{३६} ।
९. झूठे नाते जगत के सुत-कलत्र-परिवार^{३७} ।
१०. किये नर की स्तुती कौन कारज सरै, करै सो आपनी जन्म हारै^{३८} ।
११. विनु जाने कोउ औपधि खाइ । ताको रोग सकल नसि जाइ^{३९} ।
१२. हारि-जीति नहि जिय कै हाय । कारन-करता आनहि नाथ^{४०} ।
१३. नर-सेवा तैं जो सुख होइ । छनभगुर धिर रहै न सोइ^{४१} ।
१४. नारि के रूप कौ देखि मोहै न जो, सो नहि लोक तिहु माहि जायौ^{४२} ।
१५. (कह्यौ) विषय सो तृप्ति न होइ । कैतो भोग करी किन कोइ^{४३} ।
१६. धनि जननी जो सुभटहि जावै ।
- भीर परे रिपु कौ दल दलि-भलि, कौतुक करि दिखरावै^{४४} ।
१७. अति रिस ही तैं तनु छीजै । सुठि कोमल अग पसीजै^{४५} ।
१८. जहाँ वसे पति नाहि आपनी, तजन कह्यौ सो ठौर^{४६} ।
१९. सूरदास ऊसर की बरषा, थोरे जल उतरानी^{४७} ।
२०. सिहिनि की छोना भली, कहा बड़ी गजराज^{४८} ।
२१. सेवक करै स्वामि सो सरवरि, इन वातनि पति जाई^{४९} ।
२२. जाकी मन जहें अँटक जाइ, ता विनु ताकी कछु न सुहाइ ।
कठिन प्रीति कौ फंद है^{५०} ।
२३. (जैसे) चोर चोर सौं रातें, ठठा ठठा एकें जानि ।
कुटिल कुटिल मिलि चले, एक ह्वैं, दुहुनि वनी पहिचानि^{५१} ।
२४. धनी धन कबहूँ न पगटे, धरें ताहि छपाइ^{५२} ।
२५. विष कौ कीट बिपहि रुचि मानै, कहा सुधा रसही रो^{५३} ।
२६. जाकी जैसे वानि परी रो ।-
- कोऊ कोटि करै नहि छूटै, जो जिहि धरनि घरी रो^{५४} ।

३५. सा. १-३१७ । ३६. सा. १-३१९ । ३७. सा. २-२९ । ३८. सा. ४-११ ।
३९. सा. ६-४ । ४०. सा. ६-५ । ४१. सा. ७-२ । ४२. सा. ८-१० ।
४३. सा. ९-८ । ४४. सा. ९-१५२ । ४५. सा. १०-१८३ । ४६. सा. १०-३२३ ।
४७. सा. १०-३३७ । ४८. सा. ५८९ । ४९. सा. ९५३ । ५०. सा. ११८० ।
५१. सा. १२७९ । ५२. सा. १८४३ । ५३. सा. १९२४ । ५४. सा. २३९६ ।

२७. नाहिन बढत और के काढे, मूर मदन के वान^{५५} ।
 २८ प्यासे प्रान जाई जो जल विनु पुनि कह कोज सिधु अमी को^{५६} ।
 २९. जीवन सुफल सूर ताही को, काज पराए आवत^{५७} ।
 ३०. प्रेम प्रेम तै होइ, प्रेम तै पारहि जइयै ।
 प्रेम वैध्वी ससार प्रेम परमारय लहियै^{५८} ।

इन सूक्तियों की भाषा सीधी-सादी और अनलट्टन है। जिस उक्ति को अनुभव-त्रुण्य सत्यता का बल प्राप्त हो, उसको भाषा को माज-शृंगार की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए मूरदास ने व्याख्यात्मक और निष्कर्षात्मक, दोनों प्रकार की सूक्तियों को मिश्रित भाषा में ही लिखा है और उसको तत्सम शब्दों के अधिक प्रयोग से तो बचाया ही है, मुहावरों-कहावना को भी उसमें बहुत कम स्थान दिया है। यह ठीक है कि कबीर, रहीम, तुलसी आदि की सूक्तियों के समान मूरदास की समवर्गीय उक्तियों का अभी तक विशेष प्रचार नहीं हो सका है, परन्तु इसका प्रधान कारण मूर-साहित्य का सर्वमुलभ न होना ही कहा जा सकता है। अतएव अब 'मूरसागर' के प्रकाशित हो जाने पर यह आशा अवश्य की जा सकती है कि अपने सरल और स्वाभाविक भाषा-रूप के कारण मूरदास की सूक्तियाँ लोकप्रिय हो सकेंगी।

मुहावरों के प्रयोग—

भाषा में मुहावरों के प्रयोग से सजीवता और सशक्तता आती है। रचना को जन-साधारण में प्रिय बनाने में भी मुहावरों का बहुत हाथ रहता है। जिस लेखक की भाषा जनता की बोली के जितना निकट होगी, उसमें सामान्यतया मुहावरों का प्रयोग उतना ही अधिक होना चाहिए। मुहावरेदार भाषा ही वास्तव में उमका स्वाभाविक रूप है। मुहावरों के प्रयोग से कभी-कभी भाषा पर लेखक के अधिकार का भी परिवर्ष मिलता है। साधारणतः जन-मपर्व में अधिक रहनेवाले और विनोदी प्रवृत्ति के व्यक्तियों की भाषा में मुहावरों का प्रयोग खूब मिलता है। मूरदास की भाषा में भी मुहावरों की प्रचुरता के ये ही मुख्य कारण हैं। प्रवृत्ति से वे एकांतवासी नहीं थे। स्वभाव से वे विनोदी भी बहुत थे और जनसाधारण की भाषा को ही उन्होंने वाच्य-भाषा का रूप देने का सफल प्रयास किया था। ऐसी स्थिति में मुहावरों का प्रेमी होना मूरदास के लिए स्वाभाविक ही जान पड़ता है।

सूरवाच्य में प्रयुक्त मुहावरों की सूची बहुत लंबी है। 'सारावली' और 'साहित्य-लहरी' में इनका प्रयोग अवश्य कम हुआ है, परंतु 'मूरसागर' में इनकी भरमार है और शायद ही कोई भावप्रधान पद उसमें ऐसा मिले जिसमें दो-चार मुहावरों का प्रयोग उन्होंने न किया हो। विषय के अनुसार 'मूरसागर' के जो तीन बड़े विभाग— (१) विनय पद और पौराणिक कथाएँ, प्रथम से नवम स्कंध तक, (२) श्रीकृष्ण

की व्रज-नीला, दशम स्कंध, पूर्वार्द्ध; और (३) श्रीकृष्ण की मथुरा-द्वारका-नीला, दशम स्कंध उत्तरार्द्ध, एकादश और द्वादश स्कंध—पीछे किये गये हैं, उनमें से प्रथम और अंतिम में इनका प्रयोग बहुत कम और द्वितीय में बहुत अधिक किया गया है। इसके चार प्रमुख कारण हो सकते हैं—

पहला तो यह कि कवि को श्रीकृष्ण-कथा का यही अंश सर्वाधिक प्रिय है।

दूसरे, इस अंश में ग्रामीण पात्रों की, विशेषतः स्त्रियों की प्रधानता है जिनका स्वभाव ही मुहावरेदार जन-भाषा में बानचीत करने का होता है।

तीसरे, उक्त तीनों विभागों में से प्रथम और अंतिम का अधिकांश स्वयं कवि द्वारा वर्णित है, पात्रों को बोलने का उनमें बहुत कम अवसर मिला है, परन्तु द्वितीय भाग का अधिकांश पात्र-पात्रियों के पारस्परिक वचनों से पूर्ण है।

चौथा प्रमुख कारण यह है कि दशम स्कंध के पूर्वार्द्ध के अतिरिक्त शेष सभी स्कंधों में हर्ष, शोक, प्रेम, विरह आदि भावों की सामान्य स्थितियाँ ही पाठकों के सामने आती हैं जिनके वर्णन में सामान्य भाषा-रूप से भी काम चल जाता है। परन्तु दशम स्कंध में यदि हर्ष और प्रेम है तो चरम उत्कर्ष को पहुँचा हुआ और शोक या विरह की वेदना है तो अपार और निस्सीम। इसके अतिरिक्त अपनी प्रीति की अनन्यता को सिद्ध करने की कड़ी समस्या भी व्रजवालाओं के सामने आती है। इन सबकी व्यंजना सामान्य भाषा में अपेक्षित प्रभावात्मक रूप में हो ही नहीं सकती थी। अतएव उक्तिओं की घक्रना और वाणी की विदग्धता के उपयुक्त मुहावरो के चयन और प्रयोग में उनका प्रवृत्त होना स्वाभाविक ही नहीं, आवश्यक भी था।

‘सारावली’ और ‘साहित्यलहरी’ के साथ-साथ ‘सूरसागर’ के उक्त तीनों वर्गों में प्राप्त मुहावरो में से कुछ के उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं।

अ. ‘सारावली के मुहावरे— ‘सूरसागर’ के पौराणिक कथा-प्रसंगों की इतिवृत्तात्मक शैली पर ही ‘सारावली’ की रचना भी हुई है। अतएव वाइन सी के लगभग पंक्तियों में चार सौ के लगभग में मुहावरे प्रयुक्त हुए हैं जिनमें से कई तो तीन-चार बार दोहराये भी गये हैं। ‘सारावली’ से दस चुने हुए मुहावरो के प्रयोग इस प्रकार हैं—

१. अब न परत मोकू कल छिनहूँ चित में अति अकुलाई^{५९}।
२. गढ़ि गढ़ि छोलत कहा रावरे लूटत हो व्रजवाल^{६०}।
३. मन-क्रम-वचन यहै वर दीजी मांगत गोद पसारी^{६१}।
४. बालक बह्यौ सिंधु में हमरो सो नितप्रति चित् लाग्यो^{६२}।
५. तरुन रूप धरि गोपिनि के हित सबको चित हरि लीन्हो^{६३}।

५९. सारा. ८७४ । ६०. सारा. ८८५ । ६१. सारा. २२० । ६२. सारा. ५३९ ।
६३. सारा. ८७२ ।

६. तव हरि भिरे मल्ल-श्रीडा करि बहु विधि दांव दिखाए^{१४} ।
- ७ अति आनद कुलाहल घर घर फूले अग न समात^{१५} ।
- ८ जो तुम राजनीति सब जानत बहुत घनायत बात^{१६} ।
- ९ जसुमति माय धाय उर लीन्हो राई लोन उतारो^{१७} ।
- १० भूपन घसन आदि सब रचि रचि माता लाड लडावै^{१८} ।

आ 'साहित्यलहरी' के मुहावरे—कूट पदों का सक्लन होने के कारण 'साहित्य-लहरी' में मुहावरो का प्रयोग बहुत कम हुआ है क्योंकि गूढार्थ चोतक सामासिक पदा की रचना में ही कवि का ध्यान अधिक केंद्रित रहा है। अतएव इस काव्य में प्रयुक्त मुहावरा में से केवल पाँच के उदाहरण परिचय के लिए पर्याप्त हागे—

१. यहै चिंता दहै छाती कामघाती वीर^{१९} ।
- २ का सतरात अली वतरावत उतने नाच नचावै^{२०} ।
- ३ निस दिन पथ जोहत जाइ^{२१} ।
- ४ मोहि आन वृषभान बवा की मैया मत्र न लहै^{२२} ।
- ५ मोहन मो मन बसिगो माई^{२३} ।

इ 'सूरसागर' के मुहावरे—'सूरसागर' एक प्रकार से मुहावरो का भी 'सागर' है। एक शब्द से बने हुए अनेक मुहावरो को यदि स्वतंत्र प्रयोग मान लिया जाय तो दृढ़तापूर्वक कहा जा सकता है कि 'सूरसागर' में लगभग बीस हजार मुहावरे प्रयुक्त हुए हैं। इनमें से अनेक मुहावरे ऐसे भी जिनका प्रयोग बार बार किया गया है। इस प्रकार केवल इस एक काव्य-वृत्ति के आधार पर ऐसे मुहावरो का एक अच्छा कोश तैयार किया जा सकता है जो काव्यभाषा के सर्वथा उपयुक्त हैं। यहाँ 'सूरसागर' के विभिन्न अंशों से अलग-अलग मुहावरा के उदाहरण दिये जा रहे हैं जिनसे स्पष्ट हो सकता है कि सूरदास भाषा की सजीवता-वृद्धि के लिए इनका प्रयोग आवश्यक समझते थे और इनसे युक्त भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था—

श प्रथम से नवम स्कंध तक—'सूरसागर' के इन नौ स्कंधों में लगभग डेढ़ हजार पंक्तियों में मुहावरो का प्रयोग किया गया है जिनमें से चुने हुए केवल पचास प्रयोग यहाँ दिये जा रहे हैं—

- १ वान-बरसा लगे करन अति नुद्ध ह्वै, पार्थ-अवसान तव सब भुलाए^{२४} ।
- २ आजु-कालिह दिन चारि-पाँच में लका होति पराई^{२५} ।

६४ सारा ५२१ ।	६५. सारा ६५० ।	६६ सारा ८२४ ।	६७ सारा ४५७ ।
६८ सारा १८२ ।	६९ लहरी ५३ ।		७० लहरी ८४ ।
७१ लहरी २२ ।	७२ लहरी १० ।		७३. लहरी ४३ ।
७४ सा १-२७१ ।	७५ सा. ९-११७ ।		

३. और पतित आवत न आँखि-सर देखत अपनौ साज^{०६} ।
 ४. यह तो कथा चलैगी आगे, सब पतितनि में हाँसी^{०७} ।
 ५. मंदिर की परछाया बैठ्यौ, कर मोजै पछिताइ^{०८} ।
 ६. नृप कह्यौ, मैं उत्तर नहि पायौ । मेरो कह्यौ न मन मै ल्यायौ^{०९} ।
 ७. मारि न सकै, विधन नहि घासै, जम न चढ़ावै कागर^{१०} ।
 ८. सूरदास के प्रभु सो करियै, होइ न कान-कटाई^{११} ।
 ९. जब तोसौं समुझाइ कही नृप, तव तै करी न कान^{१२} ।
 १०. अब तौ परचौ रहैगा दिन-दिन तुमकौ ऐसौ काम^{१३} ।
 ११. ताको केस खसै नहि सिर तै जौ जग वर परै^{१४} ।
 १२. तुमही कहौ कृपानिधि रघुपति । किहि गिनती मैं आऊँ^{१५} ।
 १३. सहसवाहु के सुतनि पुनि राखी घात लगाइ^{१६} ।
 १४. मुवा पढ़ावति जीभ लड़ावति, ताहि विमान पठायौ^{१७} ।
 १५. लोक तिहुँ माहि कोउ चितु न आयौ^{१८} ।
 १६. टेढ़ी चाल, पाग सिर टेढ़ी, टेढ़ै-टेढ़ै धायौ^{१९} ।
 १७. कबहुँकि फूलि सभा मैं बैठ्यौ, मूँछनि ताव दिखायौ^{२०} ।
 १८. भुजा छुड़ाइ, तोरि तून ज्यों हित, कियौ प्रभु निठुर हियौ^{२१} ।
 १९. दाउँ अबकै परचौ पूरौ, कुमति पिछली हारि^{२२} ।
 २०. दाँत चबात चले जमपुर तै धाम हमारे कौ^{२३} ।
 २१. सूर थौ गोविंद-भजन-विनु चले दोउ कर शारि^{२४} ।
 २२. कौजै लाज नाम अपने कौ, जरासघ सो असुर संधारौ^{२५} ।
 २३. गनिका तरी आपनी करनी, नाम भयो प्रभु तेरौ^{२६} ।
 २४. दासी वालक मृतक निहारि । परी घरनि पर लाइ पछारि^{२७} ।
 २५. बड़े पतित पासंगहु नाहीं, अजामिलि कौन विचारौ^{२८} ।
 २६. प्रभु मैं पीछी लियो तुम्हारौ^{२९} ।
 २७. सूरदास ऐसे स्वामी कौ, देहि पीठि सो अभागे^{३०} ।

७६. सा. १-१६ ।

७७. सा. १-११२ ।

७८. सा. १-७५ ।

७९. सा. ५-४ ।

८०. सा. १-९१ ।

८१. सा. १-१८५ ।

८२. सा. १-२६९ । ८३. सा. १-१९१ । ८४. सा. १-३७ । ८५. सा. ९-१७२ ।

८६. सा. ९-१४ । ८७. सा. १-१८८ । ८८. सा. ८-८ । ८९. सा. १-३०१ ।

९०. सा. १-३०१ । ९१. सा. ९-४६ । ९२. सा. १-३०९ । ९३. सा. १-१५१ ।

९४. सा. १-३०९ । ९५. सा. १-१७२ । ९६. सा. १-१३२ । ९७. सा. ६-५ ।

९८. सा. १-१३१ । ९९. सा. १-२१८ । १. सा. १-८ ।

२८. होडा-होडी मनहि भावते किए पाप नरि पेट^१ ।
 २९ इहि कृति कौ फल तुरत चखैंहों^३ ।
 ३० सूरदास वैकुण्ठ - पंठ मैं, कोउ न फंट पकरतौ^४ ।
 ३१ परै बज्र या नृपति - सभा पै, कहति प्रजा अकुलानी^५ ।
 ३२ तीनों पन भरि ओर निवाह्यौं, तऊ न आयौ बाज^६ ।
 ३३ मन विछुरै तन छार होइगौ, कोउ न बात पुछातौ^७ ।
 ३४ प्रिया-वियोग फिरत मन मारे परे सिधु-तट आनि^८ ।
 ३५ पटकि पूछ्य भायो धुनि लोटै, लखी न राघव - नारि^९ ।
 ३६ अष्ट सिद्धि बहुरौ तहँ आई । रिपभदेव ते मुँह न लगाई^{१०} ।
 ३७ निसि दिन फिरत रहत मुँह बाए अहमिति जनम विगोइसि^{११} ।
 ३८ मिथ्यावाद आप-जस सुनि सुनि मूँछहि पकरि अकरतौ^{१२} ।
 ३९ अब मेरी-मेरी करि वीरे, बहुरौ वीज बयो^{१३} ।
 ४० जिनके दाएन दरस देखि कै, पतित करत म्यौं म्यौं^{१४} ।
 ४१ परम कुबुद्धि, तुच्छ रस लोभी, कौडी लगि मग की रज दानत^{१५} ।
 ४२ पति अति रोष मारि मनहों मन भीषम दई बचन बँधि बेरी^{१६} ।
 ४३ लादत जोतत लकुट बाजिहै तब कहँ मूँड दुरंहौ^{१७} ।
 ४४. कोउ न समरप अध बरिवे कौं, खँचि कहत हौं लौकी^{१८} ।
 ४५. तिन देखत मेरौ पट काढत, लौक लगै तुम लाज^{१९} ।
 ४६ हम कछु लेन न देन मैं, ये वीर तिहारे^{२०} ।
 ४७ नगन न होति चकित भयो राजा, सीस धुनँ, कर मारै^{२१} ।
 ४८ हौं बड, हौं बड बहुत कहावत, सूधँ करत न बात^{२२} ।
 ४९ सूरदास रावन कुल - खोवन सोवत सिंह जगायो^{२३} ।
 ५०. द्विज कुल - पतित अजामिल विषयो, गनिका हाथ बिकायो^{२४} ।

व दशम स्कंध (पूर्वाह्न) — इस शीर्षक के अंतर्गत सभा के 'सूरसागर' में ४१६० पद दिये गये हैं। इनकी लगभग सोलह हजार पक्तियों में सूरदास ने मुहावरों के प्रयोग किये हैं। यह ठीक है कि अनेक पक्तियों में पूर्वं प्रयुक्त मुहावरे दोहराये गये हैं, फिर भी

२ सा १-१०६ ।	३ सा ७-५ ।	४ सा १-२९७ ।	५ सा १-९५० ।
६ सा १-९६ ।	७ सा. १-३०२ ।	८ सा ९-८३ ।	९ सा. ९-७५ ।
१० सा ५-२ ।	११ सा १-३३३ ।	१२ सा १-२०३ ।	१३ सा. १-७८ ।
१४ सा १-१५१ ।	१५ सा. १-११४ ।	१६ सा १-२५२ ।	१७ सा. १-३३१ ।
१८ सा. १-१३८ ।	१९ सा १-२५५ ।	२० सा १-२३८ ।	२१ सा. १-२५७ ।
२२ सा. २-२२ ।	२३ सा. ९-८८ ।	२४ सा. १-१०४ ।	

इसमें कोई संदेह नहीं कि सजीवता और साकेतिकता की दृष्टि से इनमें से अधिकांश पदों की भाषा अत्यंत उत्कृष्ट है। दशम स्कंध से यहाँ लगभग सौ मुहावरों के ही उदाहरण दिये जा रहे हैं—

१. जोग की गति सुनत मेरे अंग आगि बई^{२५} ।
२. निदरि बैठी सवनि को यह पुलकि अग न समाति^{२६} ।
३. मैं तो जे हरे है, ते तो सोवत परे है, ये करे है कौन आन,
अँगुरीनि दंत दै रह्यो^{२७} ।
४. तुम बांधति आकास वात झूठी को सिंहै^{२८} ।
५. आस जनि तोरहु स्याम, हमारी^{२९} ।
६. प्रीति के वचन बाँचे, बिरह अनल आंचे,
आपनी गरज को तुम एक पापे नाचे^{३०} ।
७. मुरलिया स्यामहिं और कियो^{३१} ।
८. अब तुम मोकों करो अजाँची, जो कहूँ कर न पसारौं^{३२} ।
९. कान परी सुनिये नहीं बहु वाजत ताल मृदंग^{३३} ।
१०. सूरदास स्वामी ब्रिनु गोकुल कोड़ी हू न लहै^{३४} ।
११. बहुत दिवस मैं कौरं लागी, मेरी घात न आयी^{३५} ।
१२. भानो पून्यो चंद्र खेत चढ़ि लरि स्वरभानु सौं घायल आयी^{३६} ।
१३. आपु अपनी घात निरखत खेल जम्यो बनाइ^{३७} ।
१४. कोउ बरपत, कोउ अग्नि जरावत, दई परचो है खोज हमारे^{३८} ।
१५. तुम जो कहति हौ, मेरी कन्हैया गंगा कंसो पानी^{३९} ।
१६. दधि-माखन गाँठी दै राखति, करत फिरत सुत चोरी^{४०} ।
१७. वह मघवा बलि लेत है नित करि करि गाल^{४१} ।
१८. देखहु जाइ चरित तुम वाके जैसे गाल बजंहे^{४२} ।
१९. चोरि-चोरि दधि-माखन मेरी, नित प्रति गोधि रहे हो छीके^{४३} ।
२०. इक तं एक गुननि हैं पूरे मातु, पिता अरु आपु^{४४} ।
२१. दियो फल यह गिरि गोवरधन, लेहु गोद पसारि^{४५} ।
२२. तुम कुँवर घर ही के बाड़े अब कछू जिय जानिहो^{४६} ।

- २५ सा. ३७०३ । २६ सा. १२९८ । २७ सा. ४८४ । २८ सा. १४९१ ।
 २९ सा. १०२९ । ३० सा. २५४९ । ३१ सा. १२७७ । ३२ सा. १०-३७ ।
 ३३ सा. २९०७ । ३४ सा. ३१८० । ३५ सा. १०-२८८ । ३६ सा. १६११ ।
 ३७ सा. १०-२४४ । ३७ सा. ५९५ । ३९ सा. १०-३११ । ४० सा. १०-३४२ ।
 ४१ सा. ८२३ । ४२ सा. १७२४ । ४३ सा. १०-२८७ । ४४ सा. १२५६ ।
 ४५ सा. ८५९ । ४६ सा. २८१० ।

२३. आपुनि गई कमोरो मांगन, हरि पाई ह्यां घात^{१०} ।
 २४. सखा साथ के चमकि गए सब, गह्यो त्याग-कर घाइ^{१०} ।
 २५. वितवत वित सँ चुराइ, सोभा बरनी न जाइ^{११} ।
 २६. मूरदास प्रभु द्रुत दिनहि दिन, पठवत चरित चुनौती देन^{११} ।
 २७. छठ-आठे मोहि बान्ह कुँवर सौं, तिनकी कहति प्रीति तोसों है^{११} ।
 २८. वह पापिनी दाहि कुल लाई, देखि जरति है छाती^{१२} ।
 २९. बिना जोर अपनी जाँघनि के कसं मुच कोन्ही तुम चाहत^{१३} ।
 ३०. जाहु धरहि तुमकों में चीन्ही । तुन्हरी जाति जानि में लौन्ही^{१४} ।
 ३१. हाथ नचावति आवति ग्वारिनि, जीम करं किन घोरी^{१५} ।
 ३२. अचरज महरि तुम्हारे आगं, अब जीम तुतरानो^{१६} ।
 ३३. ऊँच-नीच जुवती बहु करिहें, सतएँ राहु परे है^{१०} ।
 ३४. मूरदास जनुदा को नदन, जो बधु करं सो घोरी^{१६} ।
 ३५. ज्यों-त्यों करि इन दुहुनि संधारों, बात नही बधु और^{१६} ।
 ३६. मूर त्याग में तुम न डरहों, जवाब त्वाल को देहों^{१६} ।
 ३७. अतिहि आई गरब कीन्हे, गई घर झल मारि^{१७} ।
 ३८. ऐसी दूटि परो जन ऊबर, तुमही कोन्ही बरी^{१७} ।
 ३९. मूरदास प्रभु कहाँ न मानत, परघो आपनी टेक^{१७} ।
 ४०. जनु हीरा हरि सियो हाथ तै, डोल बजाइ ठगी^{१७} ।
 ४१. तरिकिनी सबनि घर तोमी नहि कोठ निडर,

चलत नन चितं नहि, तरुत घरनी^{१८} ।

४२. जननी कहति, बई की घाली, काहें को इतराति^{१८} ।
 ४३. (माई) नैकहूँ न दरद करति, हिलकिनि हरि रोव^{१०} ।
 ४४. अचिरज आइ मुनी रो, भूपन देखि न सकत हमारी^{१८} ।
 ४५. मूर परेखी काकां कीज, बाप कियो जिन हूजी^{१९} ।
 ४६. द्वै कोड़ी के कागद-मसि को, लागत है बहु मोल^{१०} ।

४७. सा. १०-२७० ।

४८. सा. १०-३१४ ।

४९. सा. १०-३४६ ।

५०. सा. १७७६ ।

५१. सा. १७१७ ।

५२. सा. १३११ ।

५३. सा. १८१२ । ५४. स. ७९९ । ५५. सा. १०-२९३ । ५६. सा. ९०-३११ ।

५७. सा. १०-८६ । ५८. सा. १०-२९३ । ५९. सा. २९२६ । ६०. सा. १४०५ ।

६१. सा. १७४१ । ६२. सा. २०८७ । ६३. सा. ४११ । ६४. सा. ३२६५ ।

६५. सा. ६९८ । ६६. सा. १००३ । ६७. सा. ३४८ । ६८. सा. १५४१ ।

६९. सा. ३६५० । ७०. सा. ३२५४ ।

४७. अब ये भवन देखियत सूने, धाइ धाइ हमको ब्रज खात^१ ।
 ४८. कीर्धी कहूँ प्यारी कौं, लागी टटकी नजरि^२ ।
 ४९. दंडों काम-दंड पर-घर कौ नाउं न लेई बहोरी^३ ।
 ५०. गिरिधर कौ अपनै वस कोन्हे, नाना नाच नचावै री^४ ।
 ५१. त्रिभुवन में अति नाम जगायो, फिरत स्माम सँगही-सँगही^५ ।
 ५२. आजु मोहि बलराम कहत हे, झूठहि नाम धरति हूँ तेरी^६ ।
 ५३. करन देहु इनकी मोहि पूजा, चोरी प्रगडत नाम^७ ।
 ५४. महादेव की नारी छूटी, अति हूँ रहे अचेत^८ ।
 ५५. गिरिधर बर में नैकु न छाँडी, मिली निसान बजाइ^९ ।
 ५६. इनको गुन कैसे कहि आवै, सूर प्यारहि शारत^{१०} ।
 ५७. देखौ जाइ आजु बन कौ सुख, कहा परोसि धरचौ है^{११} ।
 ५८. देन उरहनों तुमको आई । नीकी पहरावनि हम पाई^{१२} ।
 ५९. साटिनि मारि करौ पहुँनाई, चितवत कान्ह डरायो^{१३} ।
 ६०. पाँच की सात लगायो, झूठी झूठी कै बनायो,
 साँची जौ तनक होइ, तोलौ सब सहियै^{१४} ।
 ६१. अंसुर कंस दै पान पठाई^{१५} ।
 ६२. जाको ब्रह्मा पार न पावत, ताहि खिलावत ग्वालिनियाँ^{१६} ।
 ६३. बहियाँ गहत सतराति कौन पर, मग धरि डग कौन पर होति पोरी-कारी^{१७} ।
 ६४. ततछन प्रान पलटि गयो मेरी, तन-मन हूँ गयो कारी री^{१८} ।
 ६५. नाच कछुधो तब धूँघट छोरचौ । लोक-लाजि सब फटक-पछोरचौ^{१९} ।
 ६६. फूली फिरति ग्वालिन मन में री^{२०} ।
 ६७. याकै बल हम बढत न फाहुँहि, सकल भूमि तून चारचौ^{२१} ।
 ६८. जा कारन तुम यह बन सेयो, सो तिय मदन-भुअगम खाई^{२२} ।
 ६९. हौं तो न भयो री घर, देखत्यौ तेरो यौ अर,
 फोरती वासन सय, जानति बलैया^{२३} ।
 ७०. झूठ ही यह बात उड़ी है, रावा-कान्ह कहत नर-नारी^{२४} ।

७१. सा. ३२५१ ।	७२. सा. ७५२ ।	७३. सा. १९३८ ।	७४. सा. १२३८ ।
७५. सा. २२४१ ।	७६. सा. ३९९ ।	७७. सा. ३७६ ।	७८. सा. ११८३ ।
७९. सा. १६६३ ।	८०. सा. २३०१ ।	८१. सा. ४१४ ।	८२. सा. ७९९ ।
८३. सा. १०-३३० ।	८४. सा. १७३४ ।	८५. सा. १०-५० ।	८६. सा. १०-१३२ ।
८७. सा. २५९५ ।	८८. सा. १०-१३५ ।	८९. सा. १६६१ ।	९०. सा. १०-२६६ ।
९१. सा. ४३३ ।	९२. सा. ७४८ ।	९३. सा. ३७२ ।	९४. सा. १७१७ ।

७१. मेरी बात गई इन आगे, अर्वाहं करति विनु पानी १५ ।
 ७२ को इनकी ह्यां बात चलवें, इतनी हित है काकं १६ ।
 ७३. बातनि ही उड़ि जाहि और ज्यौ, त्यो नाही हम कांची १७ ।
 ७४ न्हात वार न खसै इनको, कुसल पहुँचै धाम १८ ।
 ७५. सूर सकल पटदरसन वै, हीं वारहखरी पढ़ाऊं १९ ।
 ७६. यह सुनि नृपति हरप मन कीन्ही, तुरतहि बीरा दीन्ही १ ।
 ७७ चतुराई अँग-अग भरी है, पूरन जान, न बुधि की मोटी २ ।
 ७८ तिहि कारन मैं आइकै तुव बोल रखायो ३ ।
 ७९ सूर स्याम तजि को मुस फटकै मधुप, तुम्हारे हेति ४ ।
 ८० अघर कप रिस मोह मरीरघो मन ही मन गहरानी ५ ।
 ८१ नैकहूँ नहि मंत्र लागत, समुझि वाहु न जाइ ६ ।
 ८२. मूर सनेह ग्वालि मन अँटक्यो अतर प्रीति जाति नहि तोरी ७ ।
 ८३. जिहि जिहि भाँति ग्वाल सब बोलत, सुनि न्वननि मन राखत ८ ।
 ८४. वे सब ढीठ गरव गोरस के, मुख सँभारि बोलत नहि बात ९ ।
 ८५ कवहूँ बालक मुंह न दीजियँ, मुंह न दीजियँ नारी १० ।
 ८६ काहे कौं मुंह परसन आए, जानति ही चतुराई ११ ।
 ८७ मुंह पावति तबही लौं आवति, औरै लावति मोहि १२ ।
 ८८ भलौ काम है सुतहि पढायौ, वारे ही तँ मूड़ चढायौ १३ ।
 ८९. मन ही मन बलवीर कहत है, ऐसे रंग बनावत १४ ।
 ९०. रसना तारु सौं नहि लावत पीवै-पीव पुकारत १५ ।
 ९१. मूर स्वामसुदर मुख देखै विनु री रह्यौ न जाइ १६ ।
 ९२ सूर स्वाम गाइनि सँग आए मँया लीन्हे रोग १७ ।
 ९३. तुव प्रताप जान्यौ नहि प्रभु जू, करँ अस्तुति लट छोरे १८ ।
 ९४. लरिकनि के वर करत यह, धरिहँ लाड़ उतारि १९ ।
 ९५ जैसे लोन हमारौ मान्यौ, कहा कही, कहि काहि सुनाऊँ २० ।

९५ सा १७६७ ।	९६ सा २७५८ ।	९७ सा ३६८६ ।	९८ सा. ३०२९ ।
९९ सा. ४१२६ ।	१ सा १०-६१ ।	२ सा. १९०१ ।	३ सा. ७१६ ।
४ सा. ३८६१ ।	५ सा. २४१४ ।	६ सा ७४५ ।	७ सा. १०-३०५ ।
८ सा. ४९३ ।	९ सा. १०-३०८ ।	१० सा. १५१८ ।	११ सा. २५०५ ।
१२ सा ७२३ ।	१३ सा ३९१ ।	१४ सा. १०-१२५ ।	१५ सा. २३३२ ।
१६ सा. २३६० ।	१७ सा. ४९३ ।	१८ सा ४८८ ।	१९ सा. १६१८ ।
२० सा. २२५९ ।			

९६. धर-धर कहत बात नर-नारी । दून मुन्धी मो लखन पतारी २१ ।
 ९७. स्वारथ मानि लेत रति करि कै, बोलत हां जी, हां जी २२ ।
 ९८. धर-धर हाथ दिवावति डोलनि, बाँधनि गरं बचनियाँ २३ ।
 ९९. सूर स्याम अति करत अचगरी, कंमहुँ काहू हाय न आरै २४ ।
 १००. सूर स्याम के हाय बिकानी अलि अंबुज अनुरागे २५ ।
 १०१. मेरी जोरी है श्रीदामा हाय मारे जात २६ ।
 १०२. करिहौ मान मदनमोहन मौं, माने हाय रहैगो २७ ।
 १०३. अबहीं तें यह हाल करत है, दिन-दिन होत प्रकाम २८ ।
 १०४. सूर स्याम अब तजौ निठुराई, गांठि हृदय की खोनी जू २९ ।

न. दशम (उत्तरार्द्ध), एकादश और द्वादश स्कन्ध—इन स्कन्धों के मध्यम १६० पदों में मुहावरों के प्रयोग अधिक नहीं हैं। कारण यह जान पड़ता है कि कुछ तो इनके विषयों में से अनेक में कवि की रचि हो नहीं थी और कुछ वह प्रपञ्चमणि की शोभा था। फिर जो मुहावरे इन भाग में प्रयुक्त भी हुए हैं वे बहुत प्रचलित और साधारण ही हैं; जैसे—

१. झूठे नर सौं लेहि अँकोरि । तावें ताँचें नर की खोरि ३० ।
२. सूर हृदय तें टरत न गोहल, अंग छअत हो तेरो ३१ ।
३. मथुरा हू तें गए सन्धी रो, अब हरि कारे कोननि ३२ ।
४. जज्ञ छाँड़ि हरि-पद चित्त लायो ३३ ।
५. ज्यों जुवारि रस-बाँधि हारि गय सोचन पटकि चित्तौ ३४ ।
६. निरखि सूर-नर सकल मोहे, रहि गए जहें के तहाँ ३५ ।
७. जब जब मोहि घोष-मुधि आवत नैननि बहति पनारी ३६ ।
८. ऐसी प्रीति की बलि जाउँ ३७ ।
९. धरिहौ कहा जाइ त्रिय आगं, भरि-भरि लेत हियो ३८ ।
१०. नृप, मैं तोहि भागवत मुनायो । अर तुम मुनि हिय माहि बसायो ३९ ।

‘सारावनी’, ‘साहिबनहरी’ और ‘सूरदासर’ में जो मुहावरे ऊपर संक्षेपित किये गये हैं, वे सामान्य स्पष्ट विषयों, अंगों आदि में भवचित्त हैं। यहाँ इनके अनिचित्त

२१. सा. ९२२ । २२. सा. २२५७ । २३. सा. १०-२७ । २४. सा. १४३३ ।
 २५. सा. १००३ । २६. सा. १०-२१३ । २७. सा. २८२६ । २८. सा. १०-६० ।
 २९. सा. २५०९ । ३०. सा. १२-३ । ३१. सा. ४२९५ । ३२. सा. ४२५८ ।
 ३३. सा. १२-५ । ३४. सा. ११-१ । ३५. सा. ४१८६ । ३६. सा. ४२७४ ।
 ३७. सा. ४२३० । ३८. सा. ४२३४ । ३९. सा. १२-४ ।

'मूर-काव्य' में प्रयुक्त 'आंख'-सबधी कुछ उदाहरण और दिये जाते हैं। कवि मूर नेत्र-उपानि-हीन थे। अतएव यह स्वाभ विक ही या कि नेत्रा का अभाव उन्हें कभी-कभी बहुत विकल कर देता हों। सम्भवन इन्ही कारण-नेत्र सबधी मुहावरे उनको बहुत प्रिय थे और उन्होंने उनमें से अनेक का प्रयोग अपने काव्य में किया है, जैसे —

- १ तव नारायन आंखि उधारी ४० ।
२. हमरी जोवन-रूप आंखि इनकी गड़ि लागत ४१ ।
- ३ और पतित आवत न आंखि तर देखत अपनी साज ४२ ।
४. आंखि दिलावत ही जु कहा तुम करिहां कहा रिसाय ४३ ।
- ५ हरि की माया कोउ न जानै आंखि घूरि-सी दीनी ४४ ।
- ६ काहे कौं अब रोष दिखावत, देखत आंखि बरत है मेरी ४५ ।
- ७ बहुरयो भूलि न आंखि लगी ४६ ।
८. अबकें जो परचो करि पावों अरु देखों भरि आंखि ४७ ।
- ९ तिहि जल गाजत महावीर सब तरत आंखि नहि मारत ४८ ।

ऊपर कहा गया है कि मूर-काव्य के आधार पर मुहावरों का एक कोश तैयार किया जा सकता है। 'आंख' सबधी उक्त मुहावरा ने इस कथन की पुष्टि होती है। वीररत्न सबधी पद मूर-काव्य में नहीं है और मुडा का वर्णन भी उन्होंने एक दो पक्तियों में ही समाप्त कर दिया है। अतएव तद्विषयक मुहावरों का उममें भले ही अभाव हो, परन्तु शृंगार, करुण और शांत रस के उपयुक्त मुहावरे उनके काव्य में बहुत अधिक प्रयुक्त हुए हैं और इस दृष्टि से वे हिंदी के अनेक प्रतिष्ठित कवियों से बहुत आगे बढ़ जाते हैं।

ऊपर के उदाहरणों से मुहावरों के प्रयोग के सबध में एक महत्व की बात यह भी स्पष्ट होती है कि मूरदास कहीं इनकी सप्रयास योजना में प्रवृत्त नहीं हुए। उनकी भाषा के सभी रूपों में मुहावरे सहज रीति से ही प्रयुक्त हुए हैं जिससे अर्थ-व्यवस्था के साथ-साथ भाषा-सौंदर्य की स्वाभाविक वृद्धि हुई है। साथ-साथ यह भी उल्लेखनीय है कि अपने समय में प्रचलित अगणित मुहावरों में से मूरदास ने केवल उन्हीं का चयन किया है जिनमें दीर्घायु होने की क्षमता थी। यही कारण है कि उनके द्वारा प्रयुक्त अधिकांश मुहावरे आज भी प्रचलित और लाजप्रिय हैं। सौंसरी बात यह है कि मूरदास न मुहावरों का रूप बिगाड़ने का प्रयत्न कहीं नहीं किया जिससे भाषा की सुवाधता और स्वच्छता सबंध बनी रहती है। विदेशी शब्दों से बने मुहावरों को अपनाते समय भी उन्होंने इन बातों का बराबर ध्यान रखा है।

४०. सा. ११३। ४१ सा. १४६१। ४२. सा. १-९६। ४३. सा. बं. २४४७ (७)।
 ४४ सा. ६९४। ४५. सा. ३४२८। ४६. सा. बं. २७९०। ४७. सा. ९-१६४।
 ४८. सा. ९-११२।

७ कथावर्तों के प्रयोग — मुहावरों के समान ही कथावर्तों के प्रयोग से भी भाषा सजीव और सशक्त होती है। मुहावरें, भाषा के सामान्य अर्थ में ही चमत्कार उत्पन्न करते हैं; परन्तु कथावर्तों में जीवन के महत्वपूर्ण अनुभवों का सार इस प्रकार संकलित रहता है कि पाठक के सामने प्रसंग-विशेष का एक सागोपाग चित्र-ना अंकित हो जाता है। सूर-काव्य में इनका भी प्रयोग अनेक पदों में हुआ है। 'सूरसागर' के दशम स्कंध में ही इनकी अधिकता है; उसके अन्य स्कंधों, 'सारावली' और 'साहित्यलहरी' में इनके प्रयोग बहुत कम हुए हैं। 'सूरसागर' में प्राप्त कथावर्तों के कुछ प्रयोग यहाँ संकलित हैं—

१. अँगुरी गहत गह्यौ जिहि पहुँचौ कैसे दुरति दुराए ५९ ।
२. सूरदास प्रभु आक चचोरत, छाँड़ि ऊल कौ मूढ ५० ।
३. इत की भई न उत की सजनी, भ्रमत भ्रमत मैं भई अनाथ ५१ ।
४. भई रीति हठि उरग - छछूँदरि छाँड़े बनै न खात ५२ ।
५. सूरदास ऊसर की बरपा थोरे जल उतरानी ५३ ।
६. जोइ जोइ आवत वा मथुरा तँ, एक डार के तोरे ५४ ।
७. कही मधुप, कैसे समाहिगे, एक म्यान दो खाँड़े ५५ ।
८. सूर मिलै मन जाहि जाहि सौं, ताकौ कहा करै काजी ५६ ।
९. सूरदास सुरपति रिस पाई। कीरी तनु ज्यों पंख उपाई ५७ ।
१०. कुटिल कुटिल मिलि चलै एक ह्वै ५८ ।
११. ज्यों गजराज काज के औरै, औसर दसन दिखावत ५९ ।
१२. सूरदास अबला हम भोरी गुर - चींटी ज्यों पागी ६० ।
१३. जैसे चोर चोर सौं रातें ६१ ।
१४. छोटे मुंह बड़ी बात कहत, अबही मरि जैहै ६२ ।
१५. ऊधौ जो जिय जानि कै, देत जरे पर लौन ६३ ।
१६. करियै कहा लाज मरियै जब अपनी जाँघ उधारी ६४ ।
१७. जूठौ खँयै मीठे कारण, आपुहिं खात अड़ावत ६५ ।
१८. सूरदास प्रभु आपुहिं जँयै, जैसी बयारि तैसी दीजै पीठि ६६ ।

५९. सा. १३०५ । ६०. सा. ३७३३ । ६१. सा. २३१७ ।

६२. सा. ३७३९ । ६३. सा. १०-३३७ । ६४. सा. ३५९५ । ६५. सा. ३६०४ ।

६६. सा. ३१४७ । ६७. सा. ९२३ । ६८. सा. १२७९ । ६९. सा. ३६४७ ।

६०. सा. ३९५८ ।

६१. सा. १२७९ । ६२. सा. ५८९ । ६३. सा. ३५९२ । ६४. सा. १-१७३ ।

६५. सा. २३४१ । ६६. सा. २५७१ ।

- १९ जैसो कियो सहो फल तैसो हमही दूपन आयो^{१९} ।
 २०. जैसोइ बोइयै तैसोइ लुनिऐ, कर्मन भोग अभागे^{२०} ।
 २१. जौ कोउ पर-हित कूप खनावै परं सु कूपहि माहीं^{२१} ।
 २२ ठठा ठठा एकं जानि^{२२} ।
 २३ मूरदास प्रभु दुरत दुराए डुंगरनि ओट सुमेर^{२३} ।
 २४ दाई आगं पेट दुरावति, वाकी बुद्धि आजु में जानी^{२४} ।
 २५ हम जातहि वह उघरि परंगी, दूध-दूध पानी सो पानी^{२५} ।
 २६ हम तन हेरि चितं अपनी पट देखि पसारहि लात^{२६} ।
 २७ मूरदास बहूँ मुनी न देखी, पोत सूतरी पोहत^{२७} ।
 २८ बीस बिरियां चोर की तो कबहूँ मिलिहै साधु^{२८} ।
 २९ बोधत बबुर दाख फल चाहत, जोबत है फल लागे^{२९} ।
 ३० मरे की मारत बड़े लोग भाई^{३०} ।
 ३१. मूरदास प्रभु सीख बतावै सहद लाइ कं चाटी^{३१} ।
 ३२. सूधे होत न स्वान पूँछ-ज्यों पचि पचि बंद मरे^{३२} ।

कहावती का प्रयोग साधारणतः वार्तालाप में अधिक होता है और पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की इनके प्रति अधिक रुचि रहती है। ऊपर सजलित वाक्यों में से अधिकांश स्त्रियों के ही हैं। मूरदास की भाषा को इन बहावनों के प्रयोग से कहीं कहीं बड़ा बन मिला है— और जब हम देखते हैं कि उनके द्वारा प्रयुक्त अनेक कहावतें— आज भी ज्यों की त्यों, सामान्य वार्तालाप की भाषा में ही नहीं, वाच्यभाषा में भी प्रयुक्त होती हैं तब इस अथ कवि की रचना कुशलता पर हमें गर्वमिश्रित आश्चर्य होता है।

शास्त्रीय दृष्टि से मूर की भाषा का अध्ययन

मूरदास को वाच्यशास्त्र का विधिवत् अध्ययन करने का अवसर नहीं मिला था, फिर भी जब उनको हिंदी के सर्वप्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास के समकक्ष पद प्रदान किया जाता है, तब शास्त्रीय दृष्टि से उनकी भाषा का अध्ययन करना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। इस शीर्षक के अंतर्गत मूरदास की भाषा के, जिन पक्षों का अध्ययन करना है, उनमें मुख्य है—१. मूर के छंद और उनकी भाषा, २. शब्दशक्तियाँ ३. ध्वनि, ४. अलंकार ५. गुण, रीति और वृत्ति, ६. रम और भाषा का संबन्ध एवं ७. मूर की भाषा के दोष।

(१) मूर के छंद और उनकी भाषा—अच्छी कविता के लिए जिस प्रकार भाषा का

६७. सा. १०१४ ।	६८. सा. १-६१ ।	६९. सा. ३६८७ ।
७०. सा. १७७९ ।	७१. सा. ४५८ ।	७२. सा. १७२३ ।
७३. सा. १७२३ ।	७४. सा. ३८९३ ।	७५. सा. ३६९० ।
७६. सा. १-६१ ।	७७. सा. २३०३ ।	७८. सा. १७४१ ।
	७९. सा. ३९२६ ।	८०. सा. ३७३० ।

भाव के अनुकूल होना आवश्यक है उसी प्रकार छंदों का चुनाव भी भाव विशेष के ध्यान से किया जाता है। भाषा और छंद, दोनों के भावानुकूल होने पर काव्य का सौंदर्य निखरता है। काव्य की श्री-वृद्धि का यह कार्य भाषा और छंद के पारस्परिक सहयोग पर निर्भर है। छोटे छंदों में लिखी गयी कविता तभी सुंदर लगती है जब उसके साथ छोटे-छोटे सरस शब्दों का चुनाव किया गया हो, इसी प्रकार बड़े छंदों के लिए छोटे-बड़े, दोनों प्रकार के शब्दों का मिला-जुला प्रयोग किया जा सकता है। यह तो हुआ भाषा का सहयोग; और छंद का सहयोग भी कम महत्व का नहीं है। छंद तो स्फुट रूप से बिखरे शब्दों को नियमानुसार क्रम में रखने पर उनमें अपूर्व नाद-सौंदर्य की सृष्टि करता है जिससे भाव को हृदयंगम करने में कभी-कभी बहुत सहायता मिलती है। इसीलिए छंद के बंधन से मुक्ति पाने का प्रश्न उठने पर शुक्ल जी ने स्पष्ट लिखा था, 'छंद के बंधन के सर्वथा त्याग में हमें तो अनुभूत नाद-सौंदर्य की प्रपणयिता (Communicability of Sound Impulse) का प्रत्यक्ष ह्रास दिखायी पड़ता है'। इस कथन के द्वारा वे भी जैसे भाषा और छंद के घनिष्ठ संबंध की आवश्यकता का ही समर्थन करते हैं।

समस्त सूर काव्य, प्राचीन परंपरा के अनुसार, छंदबद्ध रूप में लिखा गया है। सामान्य काव्य से सूरदास के छंद-प्रयोग में एक विशेषता यह भी है कि उन्होंने अपने अधिकांश साहित्य को गेय रूप प्रदान किया है। उनके पद सफलतापूर्वक गाये जाते हैं और संगीतज्ञों को उनमें अपार आनंद मिलता है। काव्य-कला की कसौटी पर सामान्य और खरे उतरनेवाले, दोनों प्रकार के पदों में प्रायः यह गुण मिलता है। जिन साधनों से सूर-काव्य को संगीत की दृष्टि से यह सफलता मिल सकी, उनमें भाषा का भी प्रमुख स्थान है। सरल, विषय और भावानुकूल शब्दों की नियमित योजना ने उसमें संगीत की जो मधुरिमा भर दी, वह असाधारण है। उनके प्रायः सभी मर्मस्पर्शी पद बहुत छोटे—अधिक से अधिक आठ चरणों के हैं जिनमें सहज और भावपूर्ण शब्दों की अधिकता है। कवि स्वतः ऐसे पदों की रचना करते समय भावमग्न हो जाता है और वैसी स्थिति में उसकी विनोदी प्रकृति भी रसलीनता का अनुभव करती है जिसके फलस्वरूप भाषा-शैली के साथ खिलवाड़ करने के लोभ का सबरण करने में समर्थ होती है। ऐसे पदों में रूपक सरल हैं, उपमाएँ सुंदर और उत्प्रेक्षाएँ सहृदयता को उल्लसित करनेवाली हैं। इनके साहचर्य से भाषा इस प्रकार खिल उठी है कि संगीतज्ञ भी उस पर लट्टू हो जाता है। भाषा-संबंधी सूर का यह कौशल उनके समस्त सुंदर पदों में देखा जा सकता है।

वास्तव में गेय पदों की मगीतात्मकता के उपयुक्त शब्दावली का चयन सूरदास के लिए बहुत साधारण बात थी। बाल्यावस्था से ही जिस कवि ने गाने का अभ्यास किया हो, स्व-रचित पदों को जो आरंभ से ही गाता रहा हो और गुणों को रिझाने में भी समर्थ हुआ हो, उसके लिए मगीत की प्रकृति को समझना और उसके अनुकूल शब्दों का

चयन करना स्वभावः सा सुगम ही जाता है। मूर ऐसे ही व्यक्ति थे। भक्त, कवि और गायक—एक ही व्यक्तित्व में मानव-समाज के तीन प्रमुख वर्गों के सामंजस्य में उनको ऐसे सभी विषयों से परिचित करा दिया जो धर्मप्राण जनता को मोह सकते हैं, केवल भक्तों और सहृदयों को ही नहीं, भाव मात्र को प्रभावित कर सकते हैं और काव्य को संगीत का अत्यंत सुगंधकारी रूप प्रदान कर सकते हैं। भाषा के प्रयोग इन तीनों क्षेत्रों में वे पचास वर्षों से भी अधिक समय तक करते रहे, फिर व्रजभाषा। उनकी मातृभाषा थी और उसी का सरस्कार परिवर्तन श्री और संपन्नता वृद्धि उनके जीवन का प्रिय लक्ष्य रहा। अतएव इस प्रवृत्त संगीतज्ञ के काव्य में उपयुक्त भाषा देखकर नहीं, न देखकर अवश्य आश्चर्य हो सकता था, अस्तु।

मूर-काव्य में प्रयुक्त छंदों का स्थूल रूप में दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—(क) छोटे छंद, जैसे उपमान, कुडल, चौपई, चौपाई, चौबाला आदि, और (ख) बड़े छंद, जैसे—लावनी, विष्णुपद, वीर, सरसी, मार, हरिप्रिया आदि। इनमें से प्रत्येक वर्ग के कुछ छंदों के उदाहरण इस प्रकार हैं—

(क) छोटे छंद—(अ) उपमान—२३ मात्राएँ=१३, १०, अंत में दो गुरु—
मूरदासदपति-दस्ता, वार्षे वहि जाई^{८२}।

(आ) कुडल—२२ मात्राएँ=१२, १०, अंत में दो गुरु—
चतुरानन-वल संभारि, मेघनाद आयो^{८३}।

(इ) चौपई—१५ मात्राएँ, अंत में गुरु-लघु—
बाल-अवस्था में तुम धाइ, उडति भँभीरी पकरी जाई^{८४}।

(ई) चौपाई—१६ मात्राएँ, अंत में जगण, तगण या गुरु लघु न हो—
जाति-पाति तिन सब विसराई। भच्छ अमच्छ सर्व सा साई^{८५}।

(उ) चौबोला—१५ मात्राएँ, अंत में गुरु—
बहुरि पुरान अठारह किय। पं तउ मानि न आई हिये^{८६}।

(ख) बड़े छंद—(अ) लावनी—३० मात्राएँ=१६, १४, अन्तिम वर्ग गुरु—
मूरदास तिहिनी ब्रज-वनिता, लवसोरति उर अक भरे^{८७}।

(आ) विष्णुपद—२६ मात्राएँ=१६, १०; अंत में गुरु—
मूरदास प्रभु प्रिया-प्रेम-वस निज महिमा विसरी^{८८}।

(इ) वीर—३१ मात्राएँ=१६, १५, अंत में गुरु-लघु—
मूरदास प्रभु सिमु-नीला रम आवहु देखि नद सुख धाम^{८९}।

(ई) सरसी—२७ मात्राएँ = १६, ११, अतः मे गुरु-सप्त-
सूरज-प्रभु पर सकल देवता, वरपन मुमन अपारः

(उ) सार—२८ मात्राएँ = १६, १२, अतः मे दो गुरु-
सूरदास प्रभु मधुर वचन कहि, हरपित सर्वाहि बुलाए^{१०} ।

(ऊ) हरिप्रिया—४६ मात्राएँ = १२, १२, १२, १० अतः मे दो गुरु-
गावत गुन मूरदास, बढ्यौ जम भुव-अकाम नाचन त्रैलोकनाथ, माखन के
काज^{११} ।

इन छंदों के अतिरिक्त यद्यपि चंद्र, तोमर, दोहा, भानु, राधिका, रूपमाला, रोला, शोभन, सर्वया, मुखदा, हुमाल, हरी आदि अनेक छंदों का प्रयोग भी मूर-काव्य में किया गया है; तथापि छंदानुसार भाषा-रूप को स्पष्ट करने के लिए उपर्युक्त उदाहरण ही पर्याप्त होंगे। उनमें से अधिकांश पद के अंतिम चरण है जिनसे विभिन्न छंदों के भाषा-रूप के मिलान में विशेष सहायता मिल सकती है। इन उद्धरणों से एक बात तो यह स्पष्ट हो जाती है कि छोटे छंदों में कवि की छाप के अतिरिक्त प्रायः सभी शब्द दा-तीन अक्षरों के ही हैं जबकि बड़े छंदों में उनके साथ साथ कहीं-कहीं चार-पाँच अक्षरों वाले शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं, यद्यपि हैं ये बहुत कम। दूसरी बात यह है कि चौपई, चौपाई, चौबोला आदि छंदों में प्रयुक्त भाषा में कुछ शिथिलता मिलती है, अन्य छंदों की भाषा अपेक्षाकृत प्रवाहपूर्ण है। इसका कारण सम्भवतः यह है कि मूरदास ने चौपई-जैसे छंदों में इतिवृत्तात्मक प्रसंग अधिक लिखे हैं और भावात्मक विषयों के लिए अन्य छंदों का प्रयोग किया है।

लय या गति और लुक, छंद के मुख्य अंग हैं जिनका घनिष्ठ संबंध शब्द-योजना से है। गेय काव्य में इन दोनों का महत्व और भी बढ़ जाता है जिसके फलस्वरूप गीति-काव्यकार शब्द-रूप-निर्माण-संबन्धी कुछ स्वच्छंदता से भी काम लेता है। मूरदास में यह स्वच्छंदता तीन रूपों में दिखायी देती है—एक, शब्द-चयन में; दूसरे, उनके रूप-निर्माण में और तीसरे, भरती के अनावश्यक शब्दों के प्रयोग में। इनमें से अंतिम दो की सोदाहरण विवेचना काव्य-दोषों के अंतर्गत आगे की जायगी। प्रथम के संबंध में एक बात यह ध्यान देने की है कि मूरदास ने एक ही शब्द के सत्सम, अर्द्धसत्सम और तद्भव रूपों का तो मनमाना प्रयोग किया ही है, अरबी-फारसी और प्राचीय शब्दों को भी निसकोच अपनाया है। तात्पर्य यह है कि छंद की गति या लय के निर्वाह के लिए शब्द के सभी रूपों को उन्होंने समान समझा; केवल उसके सत्सम रूप का ही आग्रह कभी नहीं किया; प्रत्युत जिस रूप से भी छंद की संगीतात्मकता का निर्वाह वे कर सके, उन्होंने उसका स्वच्छंदता से प्रयोग किया। शुद्ध काव्य-भाषा की दृष्टि से, संभव है, किसी को यह बात खटकती हो, परन्तु न हो भक्त के लिए शुद्धता का यह प्रश्न उतने महत्व का है और न गायक के लिए ही। भक्त तो केवल आंतरिक अनुभूति

की स्पष्ट अभिव्यक्ति भर चाहता है और गायक के लिए मुख्य बात है ताल, लय और मुर के उपयुक्त आयोजन की। ऊपर कहा जा चुका है कि सूरदास के कवि, भक्त और गायक, तीनों रूप उनके वाच्य में स्पष्ट हैं जिनमें से अंतिम दो तो सर्वत्र व्याप्त हैं। अतएव शब्द-चयन सबधी स्वच्छदता से काम लेने के वे निश्चय ही अधिकारी थे। परन्तु यह उनकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस स्वच्छदता का उपयोग उन्होंने प्रायः ऐसे ही स्थलों पर अधिक किया है जो सामान्य मिश्रित भाषा में लिखे गये हैं। साहित्यिक और आलंकारिक भाषा युक्त पदों में उन्होंने विशेष समय स काम लिया है और भाषा की शुद्धता के निर्वाह के साथ-साथ ताल मुर का भी पूरा ध्यान रखा है जिससे छंद की लय या गति में लालित्य की वृद्धि ही हुई है।

२ शब्द शक्ति और मुर की भाषा—शब्द की शक्ति ही उसकी सार्थकता की द्योतक होती है और इसके अभाव में वह निरर्थक होता है। वाक्यों में प्रयुक्त होने पर शब्द की शक्ति प्रत्यक्ष होती है और प्रयोग की विशेषता होती है उसकी सुष्ठता में। सुष्ठु प्रयोग के लिए शब्द और उनके पर्यायों की समानार्थता, एकार्थता, अनेकार्थता, विशेषार्थता आदि का विधिकत् अध्ययन अपेक्षित है। वाच्य में अभीष्टा अर्थ की स्पष्ट अभिव्यक्ति के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि भाषा में शिष्टता, रमणीयता, चमत्कारिता और सवेदनशीलता भी हो। अतएव श्रेष्ठ साहित्य या वाच्य में ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो रचयिता में तो मुक्त भावों का उदय करें ही, पाठक या श्रोता को भी अनुरचित करते हुए उसमें यथावसर सवेदनशीलता को यहाँ तक उद्बुद्ध करने में समर्थ हो कि वह निष्प्रिय या निश्चेष्ट न रहकर सजग और सन्निय हो जाय। मुर की भाषा की शक्ति इस लक्ष्य की पूर्ति करने में कहीं तक समर्थ हो सकी है, इसी की विवेचना प्रस्तुत शीर्षक के अंतर्गत की जायगी।

३ अभिधा शक्ति और मुर-काव्य—मुर-काव्य के विनय-पद, पौराणिक कथाएँ, वात्मल्य-वर्णन, सयोग-लीला, रूप-चित्रण, मधुरा-द्वारका लीला के सामान्य इति-वृत्तात्मक अंशों में तो अभिधा शक्ति से द्योतित वाच्यार्थ की प्रधानता स्वभावतया ही ही, विशेष भावपूर्ण स्थलों पर भी उसका चमत्कार देखा जा सकता है। इसका कारण बहुत स्पष्ट है। भक्तप्रवर मुरदार को अपनी सरलता और मत्पता का ही बल था, आडंबर और वृत्रिमता से उन्हें चिढ़ थी। विनय-पदा में जिन घट-घटवासी आराध्य के प्रति उनका आत्म निवेदन है, उनके सामने छल-कपट या चानुर्थ-प्रदर्शन का संबंधा हास्यास्पद समझकर, सीधे-सादे वाच्यार्थयुक्त वाक्य रखने में ही कवि को सतोष होता है। इसी प्रकार स्वस्थ-सुंदर बालक और विशोर वृष्ण के प्रति माता, पिता तथा अन्य पुद्गल का उमडता हुआ वात्मल्य भी प्रायः अभिधा शक्ति-संपन्न शब्दों में ही वर्णित है। राधा-कृष्ण-रूप-वर्णन करते समय प्रताचक्षु कवि दिव्य दर्शन से अपार आनंद में मग्न हो जाता है और सयोग-लीला के अवसर पर परम पुलकित। दोनों ही अवस्थाएँ मन्त्रमुग्धवन् आत्म-भ्रमण की हैं जिसके मूल में निश्चल भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। सारांश यह है कि मुर-काव्य के उक्त प्रसंग ऐसे हैं जिनमें

सरल भावों की व्यंजना के लिए वाचक शब्दों का ही कवि ने अनेक पदों में प्रयोग किया है; जैसे—

१. जा दिन मन-पंछी उड़ि जैहै ।

ता दिन तेरे तन-तरुवर के सवै पात अरि जैहै^{१२} ।

१२. जिन जिनही केसव उर गायौ ।

तिन तुम पै गोविंद-गुसाईं, सवनि अभै-पद पायौ^{१३} ।

३. पसु जाके द्वारे पर होइ । ताकौ पोपत अह-निसि सोइ ।

जो प्रभु के सरनागत आवै । ताकौ प्रभु कथौ करि विसरावै^{१४} ।

४. राजा, इक पंडित पौरि तुम्हारी ।

चारौ बेद पढ़त मुख - आगर, ह्वै वामन - वपुधारी^{१५} ।

५. सकुचनि कहत नही महाराज ।

चौदह वर्ष तुम्हे बन दीन्हौ । मम सुत कौ निज राज^{१६} ।

६. कही कपि, रघुपति कौ सदेस ।

कुसल बधु लछिमन, बैदेही, श्रीपति सकल नरेस^{१७} ।

७. आजु नंद के द्वारें भीर ।

इक आवत, इक जात बिदा ह्वै, इक ठाढे मंदिर के तीर^{१८} ।

८. आंगन खेलत घुटुरुनि धाए ।

नील जलद अभिराम स्याम तन, निरखि जननि दौड निकट बुलाए^{१९} ।

९. जागहु हो बजर्राज हरी ।

लै मुरली आंगन ह्वै देखौ, दिनमनि उदित भए द्वि धरी^{२०} ।

१०. देखौ री नंद - नदन आवत ।

बृंदावन तैं धेनु-वृद में वेन अधर धरे गावत^{२१} ।

११. पगनि जेहरि, लाल लहंगा, अग पँच-रँग सारि ।

किंकिनी कटि, कनित ककन, कर चुरी झनकार^{२२} ।

श्रीकृष्ण के मथुरा जाने पर माता-पिता और गोप-गोपियों के विरह का प्रसंग भी अत्यंत भावपूर्ण है। वियोग की तीव्रता में उनके मुख से कुछ ऐसी मार्मिक उक्तियाँ निःसृत होती हैं जिनके अर्थ-बोध में अभिघा शक्ति सहायक होती है। ऐसे वाक्यों का हृदय पर सीधा प्रभाव पड़ता है; जैसे —

१२. सा. १-८६ ।	१३. सा. १-१९३ ।	१४. सा. २-२० ।
१५. सा. ८-१४ ।	१६. सा. ९-२२ ।	१७. सा. ९-१५१ ।
१८. सा. १०-१०४ ।	१. सा. ४०४ ।	२. सा. ६१७ ।
		३. सा. १०४३ ।

१. बहुत दुख पैयत है इहि वात ।

तुम जु सुनत हो माधो, मधुवन सुफलक-सुत संग जात * ।

२. नहि कोउ स्यामहि राखै जाइ ।

सुफलक-सुत वैंरी भयो मोकों, कहति जसोदा माइ * ।

३. भोर भयो ब्रज लोगन कौ ।

ग्वाल सखा सब व्याकुल मुनि कै, स्याम चलत हैं मधुवन कौर * ।

४. केतिक दूरि गयो रय माई ।

नद - नैदन के चलत सखी हौं, हरि सौ मिलन न पाई * ।

५. ब्रज तजि गए माधव कालि ।

स्याम मुन्दर कमल लोचन, क्यों विमारौं आलि * ।

सूर-वाक्य में वाचक शब्दों की अधिकता का दूसरा कारण यह है कि कवि पाठक या श्रोता को सामान्य अर्थ मानने अवगत कराने में ही कला की चरम सिद्धि नहीं समझता, प्रत्युत अर्थ-बोध के साथ साथ वर्णों विषय का संपूर्ण चित्र भी उसके सामने प्रस्तुत कर देना चाहता है। अर्थ और दृश्य, इन दोनों के बोध में अभिधा शक्ति विशेष सहायक होती है। अतएव सामान्य अर्थ-ज्ञान के साथ-साथ चित्र या दृश्य के चित्रण में भी जब जब कवि प्रवृत्त होता है, तब तब उसे वाचक शब्दों का अधिक प्रयोग करना पड़ता है। सूरदास के निम्नलिखित उदाहरणों में यही बात देखी जा सकती है —

१. तरु दोउ धरनि गिरे भहराइ ।

जर सहित अरराइ कै, आघात सब सुनाइ ।

भए चकित लोग ब्रज के, सकुचि रहे डराइ ।

कोउ रहे आकास देखत, कोउ रहे सिर नाइ * ।

२. प्रभु हेंसि कै गेंदुक दई चलाइ, मुख पट दै राधा गई बचाइ ।

ललिता पट - मोहन गह्यौ धाइ, पीतावर भुरली लई छिड़ाइ ।

हो सपथ करौं छाँडो न तोहि, स्यामा जू आज्ञा दई मोहि ।

इक निज सहचरि आई बसीठि, सुनि रो ललिता, तू भई डीठि * * ।

अभिधा शक्ति के मुख्य तीन भेद होते हैं—(क्ष) रुद्धि, (प्र) योग और (ज्ञ) योग रुद्धि। सूरदास के निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त अधिवासा शब्द 'रुद्धि' शक्ति-संपन्न हैं; क्योंकि उनका व्युत्पत्ति के आधार पर विभाजन नहीं किया जा सकता—

बीरे मन, रहन अटल करि जान्यौ ।

धन - दारा - सुत - बधु - कुँटुव - कुल निरखि निरखि बीरान्यौ ।

* सा. २९६६ । ५. सा. २९७२ । ६. सा. २९८२ । ७. सा. २९९७ ।

८. सा. ३०६० । ९. सा. १८६ । १०. सा. २८५६ ।

जीवन-जन्म अल्प सपनी सौ, समुद्रि देखि मन माहीं ।
बादर-छाँह, घूम-धीराहर, जैसे थिर न रहाही^{११} ।

सूरदास के नीचे लिखे वाक्यों में प्रयुक्त अनेक शब्द 'योग' वर्ण के उदाहरण हैं; क्योंकि व्युत्पत्ति के आधार पर इनका सार्थक विभाजन किया जा सकता है —

१. छाँड़ि कनक-मनि रतन अमोलक काँच की किरच गही^{१२} ।
२. बालापन खेलत ही खोयी, तरुनाई भरवानौ^{१३} ।
३. नृपति मुरसरी के तट आइ^{१४} ।
४. भक्त सात्विकी सेवै संत^{१५} ।
५. अस्व पाँच ज्ञानेन्द्रिय पाँच^{१६} ।
६. देखि सुरूप सकल कृष्णाकृति कीनी चरन जुहारी^{१७} ।

सूरदास के निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त इन्द्रजित (इंद्र को जीतनेवाला), घनस्याम (श्याम घन या घन के समान श्याम), चतुरानन (चार मुखवाला), जादौपति (यादवों का स्वामी), दससीस (दस सिर वाला), बीस भुज (बीस भुजाओं वाला), दामोदर (दाम या रस्ती हो पेट या कमर में जिसके, वह), धर्मपुत्र (धर्म का पुत्र) और महादेव (बड़ा देवता)—ये शब्द 'योग-रुद्रि' शक्ति-युक्त हैं; क्योंकि व्युत्पत्ति के आधार पर इनका सार्थक विभाजन तो किया जा सकता है, परंतु इस प्रकार प्राप्त कोष्ठक में दिये व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ को छोड़कर क्रमशः मधनाद, श्रीकृष्ण, ब्रह्मा, श्रीकृष्ण, रावण, रावण, श्रीकृष्ण, युधिष्ठिर और शिव के लिए प्रयुक्त हुए हैं—

१. इन्द्रजित चढ़यो निज सैन सब साजि के^{१८} ।
२. अंत के दिन कौं है घनस्याम^{१९} ।
३. कृपानिधान दानि दामोदर, सदा सवारन-काज^{२०} ।
४. अब किहि सरन जाउ जादौपति, राखि लेहु, बलि, वास निवारी^{२१} ।
५. बहुरो धर्म-पुत्र वें आयौ^{२२} ।
६. कुंभकरन दससीस बीसभुज दानव-दलहि विदारौ^{२३} ।
७. चतुरानन पग परसि के लोक गयीं सुख पाइ^{२४} ।
८. महादेव कौं भापत साधु^{२५} ।

ख. लक्षणा शक्ति और सूर-काव्य—शब्द का अर्थ कभी तो सीधा-सादा

११. सा. १-३१९ । १२. सा. १-३२४ । १३. सा. १-३२९ । १४. सा. १-३४१ ।
१५. सा. ३-१३ । १६. सा. ४-१२ । १७. सा. ८-१४ । १८. सा. ९-१३६ ।
१९. सा. १-७६ । २०. सा. १-१०९ । २१. सा. १-१६० । २२. सा. १-२८४ ।
२३. सा. ९-१३७ । २४. सा. ४९२ । २५. सा. ४-४ ।

और स्पष्ट हाता है, कभी साकेतिक और चमत्कारपूर्ण। प्रथम का उदय अग्निदा शक्ति से रहता है और द्वितीय का लक्षणा कपदा व्यञ्जना से। इसी उदय को धारणा करते हुए शुक्ल जो ने लिखा है, 'भावोन्नेप, चमत्कारपूर्णं अनुसृज्य इत्यादि और यो दुःख भाषा करती है, उसने अर्थ का योग अवश्य रहता है। अर्थ जहाँ होगा वहाँ उसकी योग्यता और प्रसंगानुकूलता असाध्य होगी। जहाँ वाक्य या कथन में वह योग्यता, उपपन्नता या प्रकरण संबद्धता नहीं दिखानो पड़ती, वहाँ लक्षणा और व्यञ्जना नामक शक्तियों का आह्वान किया जाता है और वाच्य कथनवा प्रकरणसंबद्ध अर्थ प्राप्त किया जाता है। यदि इस अनुष्ठान में भी वाच्य या संबद्ध अर्थ की प्राप्ति नहीं होती, तो वह वाच्य या कथन प्रत्याप भात्र मान लिया जाता है। अवाच्य और अनुसृज्य वाच्यार्थ ही लक्षणा या व्यञ्जना द्वारा वाच्य और बुद्धिजात रूप में परिचित होकर हमारे सामने आता है^{२६}।

वास्तविकता यह है कि मनुष्य की बोद्धिकता उस न साधारण शब्दों से संतुष्ट रहने देती है, न अर्थों से और न सामान्य भावामिन्त्यजन प्रणाली से ही। स्व और अन्तर दोनों की स्थिति एवं रीति-नीति का सम्य-समय पर अध्ययन करके, उनकी प्रवृत्ति-वन्ध विरोधताओं तथा नैसर्गिक दुःखों एवं परार्थों का या अनुभव और ज्ञान उनसे अर्जन किया है, अपनी अमिन्त्यजना-प्रणाली से प्रभुविष्णुता ज्ञान के लिए वह उसका उपयोग करा में करता आया है। सुमनों की सुन्दारता का अनुभव करके किसी के कोमल कर्णों को वह 'कमल' बताना है, उनकी स्निग्धता और मुग्धपूर्ण मरुतता देखकर किसी सुंदर मुख की मधुर-मनोहर वाणी को 'फूलों का झडना' या उसकी मन्वरता को 'कोकिल का कूबर्न' समझता है। इसी प्रकार कलियाँ खिली हैं, चांदनी खँकी है आदि सीधे-सादे शब्दों का प्रयोग इन व्यापारों के लिए न करके कवि बहता है—'कलियाँ 'सुखरा' रही हैं, चांदनी 'धिरक' रही है। ऐसे प्रयोगों में वह शब्दों के मुख्य या सामान्य संकेतित अर्थ में होता हुआ तत्संबंधी एक नवीन अर्थ का बोध कराता है जो असात्तात् होते हुए भी अपोष्य, अनुपयुक्त या असंगत तो होता ही नहीं, साप साध प्राठक या श्रोता के सामने वर्ण विषय, वस्तु या व्यापार का साकार या मूर्त-सा चित्र भी उपस्थित करता है जो कभी कल्पना और कभी प्रवृत्त ज्ञान द्वारा महज ही प्राप्त होता है। वाच्यभाषा की चित्रमयिता नामक विशेषता प्रायः इस लक्षणाशक्ति की ही देन होती है। शुक्ल जो के शब्दों में, 'चित्र-भाषा-शैली या प्रतीक पदवृत्ति से वाचक पदों के स्थान पर लसक पदों का व्यवहार होता है'^{२७} जिसे पाठक या श्रोता को विशेष रसानुभूति होती है। इतना ही नहीं, शब्दों के आर्थिक विकास या ह्राम की बहानी सुनाने में भी यही शक्ति प्रायः अविश्व समर्थ होती है। मुहावरों और आलंकारिक प्रयोगों के रहस्य का उद्घाटन करने में भी 'लक्षणा' का बहुत हाथ रहता है और जहाँ प्रसा या प्रयोग-विरोध में किसी शब्द के मुत्पार्थ से काम नहीं चलता, वहाँ यही अर्थ की सगति भी बँटती है।

२६. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 'इंदौर-सम्मेलन का नायक', पृ० ७।

२७. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 'हिंदी-साहित्य का इतिहास', पृ० ८०७।

सूरदास की भाषा में लक्षक प्रयोगों की संख्या भी बहुत अधिक है। ऊपर कहा गया है कि उनके काव्य की लगभग बीस हजार पक्तियों में मुहावरों के प्रयोग मिलते हैं। इनमें से अधिकांश मुहावरों में लक्षणा शक्ति का ही चमत्कार देखने को मिलता है। इस दृष्टि से समस्त 'सूरसागर' को—समस्त सूरकाव्य को इस कारण नहीं कि 'साराबली' और 'साहित्यलहरी' में मुहावरों के प्रयोग अधिक नहीं हैं—दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वर्ग में, जैसा कि पीछे कहा जा चुका है वाचक शब्दों की प्रधानता वाले विषय आते हैं; यथा विनय पद, पौराणिक कथाएँ, वास्तव्य वर्णन, सयोग-लीला, मयुरा-द्वारका-लीला आदि। इन प्रसंगों के प्रायः प्रत्येक पद में चार-पाँच मुहावरों का प्रयोग किया गया है; परन्तु जिन पदों में भावावेश की स्थिति का चित्रण है अथवा भावोद्रेक-जन्य उक्तियाँ हैं, उनमें लक्षक शब्दों की अधिकता हो गयी है, जैसे—

१. अर्जुन स्रवत नैन-जल धार । परधौ धरनि पर खाइ पछार^{२८} ।

२. सूर श्री गोपाल की छवि, दृष्टि भरि भरि सेहु^{२९} ।

३. सीत-वात कफ कठ विरोधै, रसना टूटै बात^{३०} ।

४. अंग सुभग सजि, हूँ मधु-मूरति, नैननि माँह समाऊँ^{३१} ।

५. ततद्यन प्रान पलटि गयो मेरो तन मन हूँ गयो कारी री ।

देखत आनि सँच्यौ उर अंतर, दै पलकनि को तारी री^{३२} ।

६. मुरली में जीवन-प्रान बसत अहै मेरो^{३३} ।

७. सूर सनेह ग्वालि मन अँटब्यौ अंतर प्रीति जाति नाँह तोरी^{३४} ।

८. जरै रिसि जिहि तुमहि बाँध्यो^{३५} ।

९. भलौ काम तँ सुताँह पढ़ायो । वारे ही तँ मूड चढ़ायो^{३६} ।

१०. आस जनि तोरहु स्याम हमारी^{३७} ।

उक्त उदाहरणों में प्रयुक्त 'पछार' खाने योग्य पदार्थ नहीं है, 'छवि' साकार पदार्थ नहीं है जो कहीं भरा जा सके, और न 'दृष्टि' पात्र है जिसमें या जिससे कुछ भरा जा सके। इसी प्रकार 'बात' के साथ टूटना, 'नैननि' में समाना, 'प्रान' का पलटना, 'तन-मन' का प्रिय-दर्शन से काला होना, प्रिय को 'उर' में सचित्त करना, 'पलको' का ताला लगाना, 'मुरली' में जीवन-प्राण बसना, 'मन' का अटकना, 'प्रीति' का तोड़ा जाना, 'रिसि' का जलना, सुत को 'मूड' चढ़ाना, 'आम' को तोड़ना आदि प्रयोगों में भी लक्षणा का चमत्कार है जो सहृदयों को मुग्ध कर लेता है।

ये उदाहरण सूरदास के सामान्य प्रयोगों से लिये गये हैं; भावावेश की स्थिति में कही गयी उक्तियों में लाक्षणिक प्रयोगों की संख्या इनसे अधिक है। परन्तु सूर-काव्य में लक्षणा का वास्तविक रूप निखरा है उपासकों और सवादों में। मुरली और स्व-नेत्रों

^{२८} सा. १-२८६ । ^{२९} सा. १-३०७ । ^{३०} सा. १-३१९ । ^{३१} सा. १०-४९ ।

^{३२} सा. १०-१३५ । ^{३३} सा. १०-२८४ । ^{३४} सा. १०-३०५ । ^{३५} सा. ३८७ ।

^{३६} सा. ३९१ । ^{३७} सा. १०२९ ।

के प्रति गोपियों के उपालभ, दान और मान-सीला-प्रसंग, विरह-वर्णन, उद्धव-गोपी सवाद आदि विषय ऐसे हैं जिनका वर्णन कवि ने बड़े चाव से किया है और तत्संबंधी पदों में साक्षणिक बरना देखने ही बनती है; जैसे—

१. वह पापिनी दाहि कुल आई देखि जरति है छाती^{३८} ।
२. हमरो जीवन-रूप, आंखि इनकी, गड़ि लागत^{३९} ।
३. कंचन कलस महारम भारे, हमहूँ तेनक चखावहु^{४०} ।
४. सुम बांधति आकास वात झूठी को सँहै^{४१} ।
५. लरिकनि कँ बर करत यह, धरिहँ लाड उतारि^{४२} ।
- ६ लोक-लाज सब फटक पद्योरचौ^{४३} ।
- ७ झूठ ही यह बात उड़ी है, राधा-बान्ह कहत नर नारी^{४४} ।
- ८ गाँस दियो डारि, कहीं कुँवरि मेरी वारि, मूर-प्रभु-नाम झूठे उड़ायो^{४५} ।
- ९ नैना नए बजाइ गुलाम^{४६} ।
१०. नैन परे बहु लूटि सँ, नोखें निधि पाई^{४७} ।
११. रोम-रोम हँ नन गए रो^{४८} ।
१२. नैना नैननि माँझ समाने^{४९} ।
१३. (नैना) नंदलाल कँ रंग गए रँगि, अब नाहिं वस मेरे^{५०} ।
१४. मोर-मुकुट मुरली पीतावर, एक बात की बीस बनाई^{५१} ।
१५. अजन अधर, सुमंत्र लिख्यौ रति, दोन्हा सैन गए^{५२} ।
१६. हमारे हिरदँ कुलिसहु जीत्यौ^{५३} ।
१७. वे बतियाँ छतियाँ लिखि राखौं जे नंदलाल कहीं^{५४} ।
१८. (ऊषी) सिर पर साँति हमारे कुविजा, चाम के दाम चलावै^{५५} ।
१९. (ऊषी) काटे ऊपर लौन लगावत, लिखि-लिखि पठवत चीठी^{५६} ।
२०. (मधुकर) जे कच कनक कटोरा भरि-भरि मेलत तेल-फुलेल^{५७} ।

साक्षणिक प्रयोगों में शब्दों के वाच्यार्थ से काम नहीं चलता, प्रत्युत सबधानुसार उनका नया संवेतित अर्थ ही सगत बैठता है। यही बात ऊपर के सब उद्धरणों में देखी जा सकती है। छाती का 'जलना' (दुख होना), जीवन-रूप का आँख में 'गड़ना' (खटकना), आकास का 'बांधना' (असमव कार्य-संपादन का निष्फल प्रयत्न करना), लाड का 'उठा-

३८. सा. १३५१ ।	३९. सा. १४६१ ।	४०. सा. १४६९ ।	४१. सा. १४९१ ।
४२. सा. १६१८ ।	४३. सा. २६६१ ।	४४. सा. १७१० ।	४५. सा. १७१९ ।
४६. सा. २२३९ ।	४७. सा. २२४३ ।	४८. सा. २२९२ ।	४९. सा. २२९७ ।
५०. सा. २३९५ ।	५१. सा. २६३२ ।	५२. सा. २६३४ ।	५३. सा. ३३८३ ।
५४. ३३९५ ।	५५. सा. ३६३९ ।	५६. ३६७२ ।	५७. सा. ३८१५ ।

रना' (घूँटता का बँड देना), लोक-लाज को 'फटकना-पछोरना' (दूर कर देना, छो देना), घात का 'उडना' (चर्वा होना), नाम का 'उडाना' (बदनाम करना), नेत्रों का 'गुलाम होना' (अत्यंत आसक्त होना), 'लूट में पडना' (प्रिय रूप के दर्शन से सुखी होना), 'दूसरों के नेत्रों में समाना' (दूसरों के नेत्रों पर अत्यंत मुग्ध होना), और किसी के 'रग में रँगना' (बशीभूत होना), एक बात की 'बीस बनाना' (एक असत्य की रक्षा के लिए अनेक असत्य बातें कहना), रति का 'अधरो पर अंजन से सुमन लिखना' (रति-प्रसंग में प्रिया के काजर लगे नेत्रों को चूमना), रति से 'दीक्षा लेने जाना' (कामाधीन होना); हृदय का 'कुलिश को जीतना' (बहुत ही निर्दयी या कठोर होना), बातों का छाती पर 'लिख रखना' (बहुत अच्छी तरह याद रखना), कुब्जा का 'धाम के दाम चलाना' (अघोर करना), किसी प्रेमी का प्रेमिका को पत्र भेजकर 'जले पर नमक लगाना' (असगत बात कहकर पीड़ित को और भी दुख देना), शृंगार के लिए बालों में 'कटोरा भर भर कर' (बहुत अधिक), तेल-फुलेल मेलना—ये सभी प्रयोग ऐसे हैं जिनमें सामान्य वाच्यार्थ से काम नहीं चलता, इनके स्थान पर कोष्ठको में दिये गये अथवा इनसे मिलते-जुलते अर्थ ही प्रसंग की दृष्टि से सगत बैठते हैं। इसी प्रकार तीसरे उदाहरण में 'कंचन कलस' से आशय उन्नत उरोजों से है, 'मोने के सामान्य कलश' से नहीं।

साक्षणिक प्रयोगों का अर्थानुसार वर्गीकरण करने पर उनके मुख्य चार भेद हो सकते हैं—(क) लक्षणलक्षणा, (ख) उपादान लक्षणा, (ग) सारोपा लक्षण और (घ) साध्यवसाना लक्षणा। सबके अनुसार लक्षणा के दो भेद और किये जाते हैं—गौणी और शुद्ध। प्रथम का आधार गुण-सादृश्य होता है तो दूसरे का कार्यकारणभाव, सादृश्यता आदि अन्य सबके। उक्त चार भेदों में पहले दो अर्थानु लक्षणलक्षणा और उपादान लक्षणा तो 'शुद्ध' होती हैं, क्योंकि इनका आधार प्रायः गुणसादृश्य नहीं होता^{५८}; परंतु अंतिम दोनों लक्षणा-भेदों—सारोपा और साध्यवसाना—के दो-दो उपभेद और हो सकते हैं। मूर-काव्य में लक्षणा के इन सब भेदों-उपभेदों के उदाहरण भी मिलते हैं। कृष्ण भेदों के उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं—

क. लक्षणलक्षणा—मूरदास के निम्नलिखित प्रयोग इसके उदाहरण हैं—

१. नंद-द्वारं भेंट लै लै उमह्यो गोकुल-ग्राम^{५९} ।
२. यह सुनि दूत गयो लका में, सुनत नगर अकुलान्यो^{६०} ।
३. सबै ब्रज है जमुना के तीर^{६१} ।

५८. श्रीपद्मनारायण आचार्य का 'नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका', भाग १६, अंक ४, में प्रकाशित 'साहित्य की आत्मा और शक्ति' शीर्षक लेख का फुटनोट—“लक्षण-लक्षणा और उपादान लक्षणा में सादृश्य सबके नहीं रहता; वे केवल शुद्ध ही होती हैं”। किसी-किसी के अनुसार उनके भी शुद्ध और गौणी दो-दो भेद होते हैं। (देखिए 'साहित्य-दर्पण' २-९); पर यह भेद व्यावहारिक नहीं होता ।

५९. सा. १०-२६ । ६०. सा. ९-१२१ । ६१. सा. ४७५ ।

का स्पष्ट उल्लेख होने से यह लक्षणा 'सारोपा' और दोनों में गुण अवगुण की समानता बतायी जाने के कारण लक्षणा 'गौणी सारोपा' है।

घ. गौणी साध्यवसाना लक्षणा—मूरदास के निम्नलिखित पद में उपमेयो (राधा के अंगो) का उपमानो (शरीर, कमल, सिंह, सरवर, गिरिवर, कज, कपोत, अमृतफल, पुहुप, पल्लव, सुक, पिक, मृग-मद, काग, खजन, धनुष, चंद्रमा, नाग आदि) में अध्यवसान हो जाने के कारण 'गौणी साध्यवसाना लक्षणा' के कई उदाहरण मिल जाते हैं—

अदभुत एक अनूपम बाग ।

जुगल कमल पर गज वर क्रीडत, तापर सिंह करत अनुराग ।

हरि पर सरवर, सर पर गिरिवर, गिरि पर फूले कंज-पराग ।

रुचिर कपोत वसत ता ऊपर, ताऊपर अमृत फल लाग ।

फल पर पुहुप पुहुप पर पल्लव, ता पर सुक, पिक, मृगमद, काग ।

खंजन धनुष चंद्रमा ऊपर, ता ऊपर इक मनिधर नाग^{७१} ।

'दान-लीला' प्रसंग के एक अन्य पद में 'गौणी साध्यवसाना लक्षणा' के अनेक सुंदर उदाहरण मिलते हैं। श्रीकृष्ण गोपागनाओं से कहते हैं—

लँहौ दान इतहि कौ तुम सौ ।

मत्त गयंद, हंस हम सौहँ, कहा दुरावति हम सौ ।

केहरि, कनक - कलस अमृत के, कंस दुरं दुरावति ।

बिद्रुम, हेम, बज्र के कनुका, नाहिन हमहि मुनावति ।

खग कपोत, कोकिला, कीर, खंजन, चंचल मृग जानति ।

मनि कंचन के चक्र जरे है, एते पर नहि मानति ।

सायक, चाप, तुरय, वनिजति हो, लिये सब तुम जाहु ।

चंदन, चँवर, सुगंध, जहाँ तहँ कंस होत निवाहु^{७२} ।

इस पद में उन उपमानों की लंबी सूची है जिनमें ब्रजवालाओं के अंगों की उपमा दी गयी है। प्रमुख उपमान हैं—मत्त गयद, हम, केहरि, कनक-कलस, बिद्रुम, हेम, ब्रज के कनुका, खग कपोत, कोकिला, कीर, खंजन, चंचल मृग, मनि-कंचन के चक्र, सायक, चाप, तुरय, चंदन, चँवर, सुगंध। इन उपमानों का गुण-मादृश्य जिन उपमेयों में है, उनकी सूची भी स्वयं श्रीकृष्ण ने प्रस्तुत कर दी है—

चिकुर चमर, धूँधत हय-वर, वर भ्रुव-सारंग दिखराऊँ ।

वान-कटाच्छ, नैन-खंजन, मृग नासा सुक उपमाऊँ ।

तरिवन चक्र, अधर-बिद्रुम छवि, दसन बज्रकन ठाऊँ ।

श्रीव-कपोत, कोकिला बानी, कुच घट कनक सुभाऊँ ।

जोवन-मद रस-अमृत भरे हैं रूप रंग झलकाऊँ ।
 अंग सुगंध वास पाटेंवर, गनि गनि तुमहि मुनाऊँ ।
 कटि केहरि, गवंद गति सोभा, हंस सहित इरुनाऊँ ।
 फेरि विये कैसे निवहति हो, घरहि गए बहो पाऊँ ।
 सुबहु सूर यह वनिज तुम्हारें, फिरि फिरि तुमहि मनाऊँ^{७३} ।

उपमेय और उपमानो, दोनों का स्पष्ट उल्लेख इन पद में कर दिया गया है; अतएव उनकी पुनः व्याख्या अनावश्यक है ।

ड. शुद्धा साध्यवमाना लक्षणा—निम्नलिखित उदाहरण में 'हम' का आरोप 'प्राण' पर और 'घट' का शरीर पर हुआ है, परन्तु आरोप का एक विषय 'प्राण' लुप्त है । आरोप्यमाग शब्द द्वारा ही यहाँ इस अर्थ का बोध होता है कि एक बार शरीर से प्राण चले जने पर वापस नहीं लौटने—

विछुर्यो हंस काय घटहू ते फिरि न आव घट माही^{७४} ।

ग. व्यञ्जना शक्ति—बुद्ध प्रयाग ऐसे होने हैं जिनके द्वारा कुशल कलाकार साधारण अर्थ के अतिरिक्त बुद्ध विशेषार्थ भी ध्वनित करना चाहता है । साधारण पाठक भले ही ऐसे वाक्यों के बाह्यार्थ या लक्ष्यार्थ से सतुष्ट हो जाय, परन्तु विज्ञ अध्येता के लिए ऐसे प्रयागों का आनन्द उन ध्वनितार्थ में रहता है, जो अभिधा और लक्षणा के कार्य-विरत हो जाने के पश्चात् व्यञ्जित होता है । मूर-नाथ्य में व्यंग्यार्थ-प्रधान पदों के अनेक सुन्दर उदाहरण मुरली और स्व-नेत्रों के प्रति ब्रज तलनाओं के उपासकों, उनके विरह-वर्णन और उडव-गापी-सवाद में मिलते हैं । मूरदास का एक पद है—

वरु ए वदरो वरपन आए ।

अपनी अवधि जानि नैदनदन गरजि गगन घन छाए ।

कहियत हैं सुर-लोक वसत सखि सेवक सदा पराए ।

चातक-कुल की प्रीति जानिकै, तेउ तहाँ तँ घाए^{७५} ।

इस पद का मुख्यार्थ सीधा-सादा है—वर्षा ऋतु आरंभ हो गयी है । पानी बरसाने का समय जानकर वादल उमड़ने-धूमड़ने लगे हैं । यद्यपि ये दूमरों के सेवक हैं और बहुत दूर सुरलोक में वसते हैं, तथापि अपने प्रेमी चातक-कुल की प्रीति का स्मरण करते उन्हें सुख-सात्वना देने दीड पड़े हैं ।

इस मुख्यार्थ का बोध कराने के पश्चात् अभिधा शक्ति अपने कार्य से विरत हो जाती है । पश्चात्, सहृदय पाठक के लिए यह विशेषार्थ व्यञ्जित होना है—प्रिय वृष्ण, वर्षा ऋतु आरंभ हो गयी है । इतने दिन तुमने दर्शन न दिया । हमने यह सोचकर तुम्हारा विषोग नहं किया कि तुम्हें यहाँ आने का अवसर न मिला होगा, परन्तु इस उद्दीपन-

कारो ऋतु मे तो सयोग-मुख हमे अवश्य मिलना चाहिए । हमारी इस कामना मे कोई नवीनता या विचित्रता नही समझी जानी चाहिए । प्राकृतिक व्यापार भी इसके पोषक या समर्थक हैं । देखो, परवशता के कारण, सुरलोक जैसे सुदूरवर्ती स्थान मे बसनेवाचे मेघ भी स्व-प्रिय चातको की प्रीति का स्मरण करके, उन्हें सयोग-मुख देने के लिए दौड़ पडे हैं । ये अड हैं, तुम चेतन हो; ये परवश हैं, तुम स्वतन्त्र हो, ये इतनी दूर बसते है, तुम तो हमारे ग्राम के समीप ही हो । अब तक तुम कदाचित् विविध कार्यों मे व्यस्त रहे, हमने भी तुम्हारा वियोग सहन किया, अब प्रेमवृत्ति को उद्दीप्त करनेवाली इस वर्षा ऋतु मे तो हे प्रियतम, आकर हमे दर्शन दो ।

सूर काव्य में इस प्रकार के व्यंग्यार्थ-प्रधान वाक्य गोपियों के विरह-दर्शन और भ्रमरगीत प्रसंग मे बहुत मिलते है । शास्त्रीय दृष्टि से ऐसे स्थलों को दो वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है—शाब्दी व्यजना-प्रधान वाक्य और आर्थी व्यजना-प्रधान वाक्य किसी वाक्य के व्यंग्यार्थ तक पहुँचने मे कभी तो अभिधा शक्ति या वाच्यार्थ सहायक होता है, कभी लक्षणा शक्ति या लक्ष्यार्थ और कभी कभी वाक्य का सामान्य व्यंग्यार्थ ही दूसरे व्यंग्यार्थ को ध्वनित करता है । अतएव शाब्दी व्यजना-प्रधान वाक्यों के मुख्य दो भेद होते है—(क) अभिधामूला शाब्दी व्यजना और (ख) लक्षणामूला शाब्दी व्यजना । इसी प्रकार आर्थी व्यजना को तीन उपभेदों मे विभाजित किया जा सकता है—(ग) वाच्यसभवा आर्थी व्यजना, (घ) लक्ष्यसभवा आर्थी व्यजना और (ङ) व्यंग्यसभवा आर्थी व्यजना ।

क. अभिधामूला शाब्दी व्यजना—एक शब्द के अनेक अर्थ होते है और अभिधा शक्ति प्रसंग के अनुसार उसके योग्य या उपयुक्त वाच्यार्थ का निर्देश करने मे सहायक होती है । इस वाच्यार्थ के अतिरिक्त यदि कोई अन्य ध्वनि कथन या वाक्यार्थ से निकलती है तो इसका कारण 'अभिधामूला शाब्दी व्यजना' होती है, जैसे—

निरखति अंक स्याम सुदर के वार वार लावति लै छाती ।

लोचन-जल कागद-मसि मिलिके हूँ गइ स्याम स्याम जू की पाती ७६ ।

सूरदास की इस उक्ति मे 'अंक' और 'स्याम' (स्याम स्याम जू की पाती) शब्दों के क्रमशः सामान्य अर्थ है 'अक्षर' और 'श्याम' या काली । इनके आधार पर पूरे वाक्य का अर्थ हुआ—'श्रीकृष्ण के अक्षरों (पत्र) को देखकर राधा उसे बार-बार छाती से लगाती है और उसके आनन्द-अश्रुओं से भीग जाने के कारण, स्याही के फैलने से श्याम की 'पाती' श्याम या काली (कृष्णमय) हो गयी । अभिधा द्वारा निर्देशित इस मुख्यार्थ के अतिरिक्त एक बहुत मर्मस्पर्शी ध्वनि इन प्रयोगों से व्यंजित होती है—'श्रीकृष्ण का पत्र पकर राधा को ऐसी प्रसन्नता हुई जैसे उन्होंने दीर्घ वियोग के पश्चात् साक्षात् प्रिय को ही पा लिया हो । इस प्रकार वह पत्र ही साक्षात् प्रियतम का रूप हो गया । श्रीकृष्ण के 'अंक' (गोद, शरीर या आलिंगन) के स्पर्श से पुलकित होकर जिस प्रकार

मयोगावस्था में वे उन्हें हृदय में लगातीं वैसे ही बार-बार पत्र को छाती में लगाने लगीं । यह मामिक व्यवस्था 'अव' और 'न्याम'—इन दो प्रयोगों से ही जनक है; इनके स्थान पर मनानार्थों पर रख देने से अनिधानूक्त मुरदास तो अच्युत रहेगा, परन्तु व्यवस्थानूक्त व्यंग्यार्थ नष्ट हो जायगा ।

अनिधानूला शाब्दी व्यवस्था में सामान्य निदिष्ट अर्थ तत्र पूर्ववत् के लिए दिन साधनों में काम लिया जाता है, उनमें मुख्य हैं मयाग विभाग, माह्वर्यं, विरोध, अर्थ, प्रकरण, लिंग, अल्पव्यतिदि, सामर्थ्यं, लौकिक और देग । मुरदास के अनिधानूला शाब्दी व्यवस्था सबसो प्रयोगों में भी इन्हीं साधनों का अस्तव्यस्त किया है ।

(अ) सयोग—प्रसिद्ध सबध के आधार पर अर्थ-विशेष का दायतन—

मुरली नहीं करत स्याम अधरन नं न्यारी ०८ ।

इस वाक्य में 'मुरली' का प्रसिद्ध मयाग न्याम शब्द के अनेक अर्थों में से केवल 'श्रीहृण' का बोध है ।

(अ) विभोग—प्रसिद्ध वस्तु-सबध के अभाव द्वारा अर्थ-विशेष का दायतन—

तम कं मूर जाउं प्रनु पानहि मन में मलं मनाऊं ।

नवकिनोर मुख मुरलि बिना इन नैननि बहा दिखालें ०९ ।

इस उदाहरण में प्रसिद्ध सबधित वस्तु 'मुरली' के अभाव से 'प्रनु' शब्द के अनेक अर्थों में से केवल पति, स्वामी या प्रियतम श्रीहृण का बोध होता है ।

(इ) साहचर्यं—प्रसिद्ध सहचर की उपस्थिति द्वारा अर्थ-विशेष का दायतन—

राधिका, हरि अनिय तिहारे ०१० ।

इस वाक्य में 'राधिका' के साहचर्य से 'हरि' के अनेक अर्थों में से केवल 'श्रीहृण' का बोध होता है ।

(इ) विरोध—प्रसिद्ध विरोधी की उपस्थिति के आधार पर अर्थ-विशेष का दायतन—

रे दसकंध, अधमति, तेरी आयु तुलानी जानि ।

मूर राम की करत अवजा, हारे सब भुज भानि १०१ ।

इस उदाहरण में प्रसिद्ध विरोधी 'दसकंध' (रावण) की उपस्थिति से 'राम' शब्द से तात्पर्य जानकीपति श्रीरामचन्द्र से ही है, परन्तु राम, बलराम आदि से नहीं ।

(उ) अर्थ—तात्पर्य या प्रयोजन के आधार पर अर्थ-विशेष का दायतन—

भीषम धरि हरि कौ उर ध्यान, हरि के देखत तजे परान १०२ ।

हृदय में ध्यान किया जाता है परब्रह्म का । अतः यहाँ इस प्रयोजन के आधार पर

'हरि' शब्द का अर्थ ब्रह्मावतार श्रीकृष्ण से है; उसके अन्य अर्थ संगत नहीं हो सकते।

(ऊ) प्रकरण—प्रसंग या सदर्थ द्वारा अर्थ-विशेष का चोतन—

मधुकर, मधु माधव की वानी^{८३}।

इस वाक्य में 'मधु' का अर्थ प्रसंग या प्रकरण के अनुसार उसके अनेक अर्थों में से केवल 'मधुर' हो सकता है, क्योंकि 'वाणी' के विशेषण-रूप में यही संगत है।

(ऋ) लिंग^{८३}—विशिष्ट गुण, धर्म-चिन्ह या लक्षण के आधार पर अर्थ-विशेष का चोतन—

पीन पयोधर सघन उनत अति, ता तर रोमावली लसी री^{८४}।

यहाँ 'पयोधर' का अर्थ 'धन' या 'धैर्य' न होकर, 'उरोज' है, क्योंकि 'पीन' और 'उन्नत' होना इन्हीं का लक्षण है।

(ए) अन्य सन्निधि—दूसरे शब्द की सन्निधि के द्वारा अर्थ-विशेष का चोतन—

माखन - दधि हरि खात ग्वाल सँग^{८५}।

इस उदाहरण में 'हरि' का अर्थ उसके अनेक अर्थों में से 'श्रीकृष्ण' ही होगा, क्योंकि 'माखन-दधि' की समीपता इसी की घोषणा करती है; 'हरि' शब्द के अन्य अर्थों की संगति निकटवर्ती 'माखन-दधि' से नहीं बैठती।

(ऐ) सामर्थ्य—कार्य या व्यवहार को सिद्ध करने की शक्ति के आधार पर अर्थ-विशेष का चोतन—

इंद्रजीत लीन्ही तव सक्ती देवनि हहा करयो।

छूटी बिज्जु-रासि वह मानौ, मृतल बंधु परचौ^{८६}।

इस उदाहरण में 'सक्ती' शब्द अस्त्र-विशेष के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि 'बिज्जुरासि' के समान छूटने और शत्रु को घायल करने या मारने की सामर्थ्य उसी में है।

(ओ) औचित्य अर्थ-विशेष का चोतन उनकी प्रसंगानुकूल योग्यता के आधार पर करना—

व्रज-वनिता-बर-वारि वृद्ध में श्री व्रजराज विराज्यौ^{८७}।

इस काव्य में 'श्री' का अर्थ धन-संपति, लक्ष्मी या शोभा आदि संगत नहीं है। अतएव औचित्य के आधार पर यह केवल सम्मानसूचक प्रयोग है।

औ. देश—अर्थ-विशेष के चोतन में स्थान के संबंध का आश्रय लेना—

८२. सा. ४४५०।

८३. व्याकरण अथवा साधारण व्यवहार में 'लिंग' शब्द जिस अर्थ में आता है, यहाँ उससे भिन्न में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ इसका तारपर्यं द्रव्य, वस्तु या पदार्थ के धर्म, गुण या लक्षण से है जो अन्य वस्तु या पदार्थ से उसकी भिन्नता प्रकट करने में समर्थ हो सके—सैलक।

८४. सा. २४४७। ८५. सा. २२१५। ८६. सा. ९-१४४। ८७. सा. १०४९।

मुरली-धुनि बैकुण्ठ गई ।

नारायण कमला नुनि दपति अति रचि हृदय भई^{८८} ।

यहाँ 'कमला' का अर्थ, बैकुण्ठ के संबन्ध से 'लक्ष्मी' ही स्पष्ट होता है और 'नारायण' तथा 'दपति' शब्दों से इसकी पुष्टि होती है ।

ख. लक्षणामूला शब्दी व्यञ्जना—कवि या लेखक किसी प्रयोजन या व्यंग्यार्थ को जब ध्वनित या सूचित करना चाहता है, तब उसे लक्षणा का आश्रय लेना पड़ता है । ऐसे स्थलों में 'लक्षणा मूला शब्दी व्यञ्जना' ही उसके नाश्विण प्रयोगों की अनीष्ट ध्वनि को व्यञ्जित करती है । मूरदास का एक वाक्य है—

ते महानग स्याम पायी, प्रगटि कैने जाइ^{८९} ।

यहाँ 'महानग' का लक्ष्यार्थ है नीलम और वाक्य का व्यंग्यार्थ है कि तू (राधा) बड़ी भाग्यशालिनी ता है ही, बहुत चतुर भी है, क्योंकि मूल्यवान् निधि का गुप्त रखने की योग्यता भी तुझमें है ।

ग. वाच्यसन्वा आर्थो व्यञ्जना—मूरदास की गापियाँ रावर जी का पूजन करते प्यान लगाती हैं और कहती हैं—

बड़े देव तुम ही त्रिपुरारी^{९०} ।

इस वाक्य का वाच्यार्थ स्पष्ट है—देवताओं में तुम सबसे महान हो । इस वाच्यार्थ में निहित व्यंग्यार्थ यह है कि आपकी कृपा से हमारा मनोरथ बहुत सरलता से पूर्ण हो सकता है । यह व्यंग्यार्थ 'बड़े देव' शब्दों पर नहीं, इनके अर्थ पर निर्भर है ।

घ. लक्ष्यसन्वा आर्थो व्यञ्जना—किसी वाक्य या कथन के लक्ष्यार्थ में यदि व्यंग्यार्थ की ध्वनि रहती है तो वहाँ यह व्यञ्जना होती है । गोपियों की निम्नलिखित उक्ति में इसका चमत्कार देखा जा सकता है—

भूलिहूँ जनि आवहु ईहि गोकुल, तपति तरनि ज्यों चंद्र ।

सुदर-वदन स्याम कोमल तन, क्यौं सहिहूँ नैद नद ।

मधुकर मोर प्रवल पिक चातक वन उपवन चटि बोलत ।

मनहूँ सिंह की गरज सुनत गोबच्छ द्रुखित तन डोलत ।

आसन असन अनल विप अहि-सम, भूपन विविध विहार ।

जित तित फिरत दुसह द्रुम-द्रुम प्रति धनुष धरे सत भार^{९१} ।

ब्रह्मवार्ताएँ ऊधव के द्वारा प्रिय कृष्ण तक यह मदेश पहुँचाना चाहती हैं कि मथुरा में ही रहो, यहाँ मत आओ । कारण यह है कि गोकुल में चन्द्रमा, प्रबण्ड सूर्य के समान तप रहा है, मधुकर मोर, पिक, चातक आदि कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, आवास, भोजन और आभूषण आग के समान झुनझाने, विप के समान घानक और सर्प के

समान डसनेवाले हो रहे हैं; एवं कामदेव तो धनुष-बाण लिये वृक्ष-वृक्ष पर घूम रहा है।

श्रीकृष्ण के वियोग में दुखी गोपियों के इस सदेश का लक्ष्यार्थ यह है कि विरहावस्था में चद्रमा; मनुकर, मोर, पिक और चातक के बोल, आवास, भोजन और आभूषण आदि सुखदायी न रहकर अत्यंत दुःखदायी हो गये हैं और कामदेव विरह-व्यथा को और भी उद्दीप्त करके हार्दिक क्लेश दे रहा है।

इस लक्ष्यार्थ के आधार पर यह व्यंग्यार्थ ध्वनित होता है कि सकट के अनेक अवसरों पर तुम हमारी पहने रक्षा कर चुके हो। आज चारों ओर से सकटों ने हमको घेर लिया है। अतएव पूर्वं सन्ध को स्मरण कर, यहाँ आकर हमारी रक्षा करो। हमारी पुकार केवल तुम्हीं तक है और तुम्हीं इन कष्टों से हमें छुटकारा दिला सकते हो। व्यंग्य की यह व्यंजना लक्ष्यार्थ पर आधारित है। ऊपर दिया गया पहला लक्ष्यार्थ शाब्दी व्यंजना द्वारा सिद्ध होता है और दूसरा अन्य अर्थ की ओर संकेत करता है।

ड. व्यंग्यसंभवा भाषी व्यंजना—गोपियों की निम्नलिखित उक्ति के व्यंग्यार्थ की व्यंजना उसके व्यंग्यार्थ द्वारा ही ध्वनित होती है—

किष्ठी घन गरजत नहिं उन देसनि ।
किष्ठी हरि हरपि इंद्र हठि वरजे, दादुर खाए सेपनि ।
किष्ठी उहिं देस वग्नि मग छाँड़े, धरनि न बूँद प्रवेसनि ।
चातक मोर कोकिला उहिं वन, बधिकनि बधे विसेपनि ।
किष्ठी उहिं देस वाल नहिं झूलहि, गावति सखि न सुवेसनि^{१३} ।

इस पद का वाच्यार्थ यह है—'क्या श्रीकृष्ण के देश में बादल नहीं गरजते? स्वयं उन्होंने इंद्र को इसके लिए कहीं रोक तो नहीं दिया है? कहीं सर्पों ने मेढकों को खा तो नहीं डाला है? अथवा बगलों ने वह मार्ग ही छोड़ दिया है? बधिकों ने सारे मोरों, चातकों और कोकिलों को मार डाला है? अथवा उस देश में किसोर-किसोरियाँ सुंदर वेश-भूषा धारण करके झूलती या गाती ही नहीं?

इस कथन का व्यंग्यार्थ यह है कि जिस प्रकार वर्षा ऋतु के आगमन से हमारी प्रेम-भावना विशेष उद्दीप्त हो उठी है और हम प्रियतम श्रीकृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हो रही हैं, उसी प्रकार श्रीकृष्ण को भी हमसे मिलने की उत्कंठा होनी चाहिए थी; तब उनके यहाँ न आने का कारण क्या है? क्या उनके देश में वर्षा ऋतु का प्रवेश ही नहीं हुआ?

यह व्यंग्य पुनः दूसरे व्यंग्य की ओर संकेत करता है—प्रियतम श्रीकृष्ण हमको भूल गये हों अथवा वर्षा ऋतु के इस आगमन से—घन-गर्जन, दादुर-रटन, चातक-मोर-कोकिला-कूजन आदि सुनकर, किसोर-किसोरियों को झूलते-गाते और आमोद करते देखकर—उनके मन में प्रेम-भावना न जागती हो, उनको हमारी याद न आती हो और वे

हमसे मिलने को उत्कण्ठित होकर यहाँ न आयेँ, इन सब बातों को तो हम मान ही नहीं सकती। इस उन्मादकारी ऋतु का हमारी तरह उन पर भी प्रभाव पड़ेगा, इसका भी हमें पूर्ण विश्वास है।

यह दूसरा व्यंग्यार्थ गोपियों के चमन के मूल व्यंग्यार्थ पर ही आधारित है। सूरदास के विरह-वर्णन विषयक पदों में इस प्रकार की 'व्यंग्यार्थनभवा आर्यों व्यजना-मुक्त उक्तियों की प्रधानता है।

३. ध्वनि—सूरदास के विरह-वर्णन के अनेक पदों में ध्वनि का चमत्कार पाठक को मुग्ध कर लेता है। श्रीकृष्ण के मधुरा जाने पर नद उनके साथ गये, परंतु लौटे अकेले। प्रिय पुत्र के लिए माता के तड़पते हुए हृदय को इससे और भी चोट पहुँची और वे खीझकर पति से कहती हैं—

नद, ब्रज लीजँ ठोकि बजाइ ।

देहु बिदा मिलि जाहि मधुपुरी, जहँ गोकुल के राइ १३ ।

इस उक्ति के ध्वनि-जन्य चमत्कार के प्रभाव की व्याख्या करते हुए मुकुल जी ने लिखा है—'ठोकि बजाय' में कितनी व्यजना है। 'तुम अपना ब्रज अच्छी तरह संभालो, तुम्हें इसका गहरा लोभ है, मैं जाती हूँ'। एक एक वाक्य के साथ हृदय लिपटा हुआ आता दिखायी दे रहा है। एक वाक्य दो-दो तीन-तीन भावों से लदा हुआ है। श्लेष आदि कृत्रिम विधानों से युक्त ऐसा ही भाव-गुरुत्व हृदय को सीधे जाकर स्पर्श करता है। इसे भाव-शबलता कह या भाव-पचामृत, क्योंकि एक ही वाक्य, 'नद, ब्रज लीजँ ठोकि बजाइ' में कुछ निर्वेद, कुछ तिरस्कार और कुछ अमर्ष, इन तीनों की मिश्र व्यजना—जिसे शबलता ही कहने से सतोष नहीं होता—पायी जाती है"० ।

स्थूल रूप से 'ध्वनि' के दो मुख्य भेद हैं—एक, लक्षणामूला और दूसरी अमिधामूला। सूर-वाक्य में इन दोनों के अनेक उदाहरण मिलते हैं—

क. लक्षणामूला ध्वनि—वाक्य के वाच्यार्थ से जब वक्ता का आशय स्पष्ट न हो और ध्वनि, लक्षणा पर आधारित हो, तब 'लक्षणामूला ध्वनि' होती है। श्रीकृष्ण की प्रीति में पगी गोपियाँ, उद्धव को बार-बार निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते देख, उनके हठधर्मी-पन से खीझकर कहती हैं—

दुसहु वचन अलि, हमें न भावें । जोग कहा, ओढें कि विद्यावें १४ ।

'ओढें कि विद्यावें' का लक्षणा में तात्पर्य है, 'हमारे किसी काम का न होना'। इस प्रयोग से, लक्षणामूला ध्वनि द्वारा वे स्पष्ट कह देती हैं कि सगुण के प्रति हमारी भक्ति अनन्य है, और तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की कथा हमारे लिए सर्वथा निरर्थक है।

ख. अमिधामूला ध्वनि—सूरदास का निम्नलिखित पद 'अमिधामूला ध्वनि' का सुंदर उदाहरण है—

प्रीति करि काहू सुख न लह्यो ।
 प्रीति पतंग करी पावक सी आपे प्राण बह्यो ।
 अलि-सुत प्रीति करी जल-सुत सी, सन्मुख बान सह्यो ।
 हम जो प्रीति करो माधव सी, चलत न कछू कह्यो ।
 सूरदास प्रभु विनु दुख पावत, नैननि नीर बह्यो १५ ।

इस पद का वाच्यार्थ स्पष्ट है । श्रीकृष्ण के विरह में दुखी गोपियो ने एक सत्य की पुष्टि अपने दृष्टिकोण से अनेक उदाहरण देकर की है और पद के वाच्यार्थ से गोपियो की वियोग-दशा ध्वनित होती है ।

साहित्याचार्यों ने लक्षणामूला अथवा अत्रिबक्षित वाच्य ध्वनि के दो भेद किये हैं—(अ) 'अर्थांतरसंक्रमितवाच्य' और (आ) 'अत्यन्तनिरस्कृतवाच्य' । इसी प्रकार अभिवामूला ध्वनि के भी दो उपभेद हैं—(इ) 'असलक्ष्यक्रम ध्वनि' और (ई) 'सलक्ष्यक्रम ध्वनि' । सूर-काव्य में इन उपभेदों के भी अनेक उदाहरण मिलते हैं ।

अ. अर्थांतरसंक्रमित वाच्य—अपने नेत्रों के प्रति उपासना देती हुई गोपियाँ परस्पर कहती हैं—

१. लोचन मेरे भृंग भए री ।
 लोक-लाज बन-घन बेली तजि आतुर हूँ जु गए री १६ ।
२. मेरे नैन कुरग भए ।
 जोवन-वन तँ निकसि चले ये, मुरली-नाद रए १७ ।

इन वाक्यों का वाच्यार्थ वक्ता के सात्पर्य के अनुकूल नहीं है, प्रत्युत लक्षणा में उसका सात्पर्य है कि ये नेत्र भौरो की तरह रमलोलुप और कुरगों की तरह नाद-प्रेमी हो गये हैं । इस लक्ष्यार्थ से, 'भृंग' और 'कुरग' शब्दों के अर्थांतर में सक्रमण कर जाने से, श्रीकृष्ण के दिव्य रूप के प्रति गोपियो की उत्कट आसक्ति ध्वनित होती है ।

आ. अत्यन्त निरस्कृत वाच्य—लक्षणामूला ध्वनि के इस भेद में मुख्यार्थ का सर्वथा परित्याग करके, उससे नितात भिन्न नवीन अर्थ लेना कवि को अभीष्ट रहता है । निम्न उदाहरण में 'धनि' (= धन्य, प्रशंसासूचक) शब्द के वाच्यार्थ का अर्थांतर अर्थात् तिरस्कार सूचक 'धिकार' अर्थ में सक्रमण होने से अत्यन्त निरस्कृत वाच्य ध्वनि है—

अधी धनि तुम्हरो ब्योहार १८ ।

इ. असलक्ष्यक्रम ध्वनि—किसी किसी उक्ति के व्यंग्यार्थ में ध्वनित रस, भाव, रसाभास, भावाभास आदि की प्रतीति इतनी शीघ्रता में होती है कि वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ के मध्य का व्यवधान या क्रम जान ही नहीं पड़ता । जिस तरह बिजली का 'मिन रिक्क' दबाते ही सारे घर में प्रकाश इतनी शीघ्रता से हो जाता है कि एक 'बल्ब' से दूसरे तक उसके पहुँचने

की क्रमिक गति का ज्ञान हा ही नहीं पाता, अथवा जिस प्रकार फूल की गंध और वायु का व्यवधान रहित सा घनिष्ठनम सबध रहता है उसी प्रकार किसी किसी उक्ति के वाच्याय के साथ ही व्यग्याय की भी प्रतीति इस त्वरा से होती है कि दानो का बोध लगभग साथ साथ ही होता है। मूरदास की निम्न उक्तिया म ऐसी ही ध्वनि वा चमत्कार दिखायी देता है।

१ तुम जानति राधा है छोटी ।

+ + +

सूरदास-प्रभु वं अति छोटे, यह उनहूँ तै अतिहीं छोटी^१ ।

२ सूरदास सरवस जो दीजै, कारी कृताहि न मानै^१ ।

ये दोना उक्तियाँ गापिया की हैं। प्रथम राधा को लक्ष्य करके परस्पर वही गयी है और दूसरी श्रीकृष्ण के व्यवहार को लक्ष्य करके उद्भव से। दाना उक्तिया के मूल म आंतरिक विनाद है और दोनों म रति-भाव ध्वनित है। अतर इनम यह है कि प्रथम वाक्य राधा कृष्ण का प्रेम देखकर पुलकित होती हुई सखी का है और द्वितीय श्रीकृष्ण की निष्ठुरता से कुछ खीझी हुई सखी का।

ई सलक्ष्यक्रम ध्वनि - कभी-कभी रचना के वाच्याय वा वाध हाने के पश्चात् ध्वनित व्यग्याय की प्रतीति तुरत या साथ-साथ न होकर क्रमिक गति से होती है। सूरदास का एक पद है—

निर्गुण कौन देस को दासी ।

मधुकर, वहि समुझाइ साँह दै, बूझति साँच न हाँसी ।

को है जनक, कौन है जननी, कौन नारि, को दासी ।

कौसी वरन, भेय है कौसी, किहि रस में अभिलासी^२ ।

साधारण रूप से तो गाभियाँ यहाँ उद्भव से 'निर्गुण' की रूप-रेखा बताने को कहती हैं और उसके माता पिता, वेदा भूपा, रूप रग आदि का परिचय पूछती हैं, परतु इन बातों तक ही अथ सीमित नहीं रहता। इस पद का व्यग्याय है कि जब निर्गुण म रूप, रग, गुण, आकार कुछ है ही नहा तब उस पर मन टिकाया कौसे जा सकता है ? उनके इस कथन से अत म ध्वनि यह निकनती है निर्गुण हमारे लिए अगम है, अतएव इस पद म निर्गुण भक्ति का खडन हुआ है।

४ अलंकार—वाक्य को अनट्ट करने वा अर्थ है बात को कुछ विशेषता के साथ कहना। वाक्यगत इस विशेषता क अनक रूप हात हैं। भाषा के अग हैं वाक्य, शब्द और वण जिनके सयाग स वक्ता अभिप्राय व्यक्त करता है। रचना को अलंकार करने के उद्देश्य से कवि या लेखक इन सभी म ऐसी विशेषता लाने वा प्रयत्न करता है जिससे पाठक या श्राता का मन उसकी उक्ति म रम जाय। प्रसंग का स्पष्ट करने के लिए

अप्रस्तुत विषयों का विधान भी कभी कभी आवश्यक हो जाता है और कल्पना के बिना तो कोई व्यक्ति कभी कवि हो ही नहीं सकता। इन दोनों की योजना में भी अलंकारों के माहुर्य से विशेषता आ जाती है। इस प्रकार भावों और विचारों की स्पष्टता के जितने भी साधन हो सकते हैं, सभी में कुछ न कुछ विशेषता लाकर अपने व्यक्तित्व की छाव उस पर लगाने का प्रयत्न कवि सदैव किया करता है और तभी उसकी रचना अलंकृत समझी जाती है।

अलंकारों के मुख्य भेद है—शब्दालंकार और अर्थालंकार। इनमें से भाषा को अलंकृत करने में शब्दालंकारों का ही विशेष योग रहता है। अतएव मूर काव्य में प्रयुक्त केवल शब्दालंकारों का सोदाहरण परिचय देता यहाँ अभीष्ट है। मूरदास ने जिन शब्दालंकारों का विशेष रूप से प्रयोग किया है, वे हैं अनुप्रास, पुनरुक्तिप्रकाश, यमक, वीत्सा और श्लेष।

क. अनुप्रास—इस अलंकार के पाँच भेद होते हैं—छेक, वृत्ति, श्रुति, अन्त्य और लाट। इनमें से अन्तिम में कवि ने कोई रुचि नहीं दिखायी है और पूर्वातिम अर्थात् 'अन्त्य' की कुछ चर्चा 'खंड और तुक' शीर्षक के अंतर्गत पीछे की जा चुकी है। अतएव अनुप्रासालंकार के प्रथम तीन भेदों की चर्चा ही यहाँ की जायगी।

अ. छेकानुप्रास—शब्दालंकारों में मूरदास का सबसे प्रिय अलंकार है 'छेकानुप्रास'। उनके प्रायः समस्त पदों में इसके अनेक उदाहरण सरलता से मिल सकते हैं, जैसे—

१. माया नटी लकुटि कर लीन्हे कोटिक नाच नचावै^१।
२. नाक निरै सुख दुःख सूर नहिं, जिहि की भजन प्रतीति^२।
३. अपनी करनी विचारि गुसाई काहे न सूल सहौ^३।
४. चरचित चंदन नील कलेवर, बरपत बूंदनि सावन^४।
५. चरन परसि पापान उड़त है, कत वेरी उड़ि जात^५।
६. धूसर धूरि घुटुघुनि रेगनि.....^६।
७. धनि अज बास आस यह पूरन कैसे होति हमारी^७।
८. अटपटात अलसात पलक पट मूंदत कबहूँ करत उधारे^८।
९. रितु वसंत फूली फूलवाई। मंद सुगंध बयार बहाइ^९।
१०. यह सुनि असुरनि जज्ञहिं त्यागि। दया-धर्म मारग अनुरागि^{१०}।
११. भोक्कूँ लाड़ लड़ायो उन जो कहँ लागि करे वड़ाई^{११}।
१२. कंद मूल फल दीने गोधन सो निसि कौँ मैं खायो^{१२}।
१३. कासे कहो सभूचै भूपन सुमिरन करत वखानी^{१३}।
१४. लँ कर गँद गये है खेलन लरिकन सग कन्हारी^{१४}।

३. सा. १-४२।

४. सा. २-१२।

५. सा. ३-२।

६. सा. ८-१३।

७. सा. ९-४१।

८. सा. १०-१०५।

९. सा. १४७।

१०. सा. २६८२।

११. सा. ११-३।

१२. सा. १२-२।

१३. सा. ५१७।

१४. सा. ९१३।

१५. सहरी. ५५।

१६. सा. १०२।

१५ हरि मुर भयन बिना विरहाने छीन लई तिन तातं^{१५} ।

अनुप्रास क इस भेद स कवि का इतना प्रेम है कि अनेक विषय-विषय और वर्तन-विना रूप इन प्रकार उन्नत रहे हैं कि वाक्य में छानुप्रास की याचना हा गयी है ।

आ वृत्तानुप्रास—मूरसारा' म छेकानुप्रास की अपमा वृत्तानुप्रास की याचना बहुत कम है 'माराबनी' और 'साहित्यनहरी' म भी इसकी याचना अधिक नहीं है । फिर भी सामना एक सहस्र पक्तिया म इस अलंकार क उदाहरण अवश्य मिलतहै, जैसे—

१ अ—अकरम अविधि अनान अवजा अनमारग अनरीनि^{१६} ।

२ क—कामी कृपन कुचील कुदरसन कोन कृपा करि तारयो^{१७} ।
कटव कम कामना कानन की मग दियो दिवाई^{१८} । किंकिनी कटि कनिन
ककन कर चुरी झनकार^{१९} । मुकुट कुटन किरनि कग्निन किये किरनि
की हान^{२०} ।

३ ग—गरजत गगन गपद गुजरत^{२१} ।

४ च—चत—चितत ही चित में चितामनि चक्र लिए कर धायो^{२२} ।
चमकि चमकि चमला चकचौधति^{२३} । अति चतुर चितवन चित चुरावति
चलत ध्रुव धीरज हरे^{२४} ।

५ छ—छर्नाहि छन छवि छोर—३६४ । छोर छौटि छन छोरे^{२५} ।

६ ज—जग जानत जदुनाथ जिते जन निज भुज-स्रम सुख पायो^{२६} ।
जल धल जीव जिते जग जीवन निरखि दुखित भए देव^{२७} । जनम जनम जब-
जब जिहि जिहि जुग जहां जहां जन जाइ^{२८} । जोरि जोरि चित जोरि
जुरान्यो जोरयो जोरि न जान्यो^{२९} ।

७ झ—रही झुकि झुकि झांखि^{३०} ।

८ ट—घरनि पग पटकि कर झटकि भौंहनि मटकि अटकि मन तहां
रीझ कन्हाई । तव चलत हरि मटकि रही जुबती भटकि लटकि लटकनि
छटकि छवि बिचारै^{३१} ।

९ त—ताकत नहीं तरनिजा के तट तखर महा निरास^{३२} ।

१० द—कह दाना जो द्रव न दीर्नाहि देखि दुखित ततकाल^{३३} । दामिनि
दुरि-दुरि देति दिखाई^{३४} ।

१७ सहरी उ ४६ । १८ सा १-१२९ । १९ सा १-१०१ । २० सा १-१८७ ।
२१ सा १०-४३ । २२ सा १३७९ । २३ सा ३३०५ । २४ सा ८-३ ।
२५ सा ८७७ । २६ सा ४१८७ । २७ सा ७३२ । २८ सा १-१५ ।
२९ सा १-१५० । ३० सा २-१२ । ३१ सा ३६०१ । ३२ सा ३५८४ ।
३३ सा १०४१ । ३४ सहरी २६ । ३५ सा १-१५९ । ३६ सा ६१६ ।

११. न.—रूप-रहित निरगुन नीरस नित निगमहु परत न जानि^{३७} ।

१२. प—प्रगट प्रीति दसरथ प्रतिपाली प्रीतम कै बनवास^{३८} ।

१३. ब—बिपधर बिपम-बिपम-बिप बाँची^{३९} । बनमाली बामन बीठल बल, बामुदेव बासी ब्रज भूतल^{४०} । बिरह बिभूति बढी बनिता बपु सीस जटा बनवारि है^{४१} । बिट्टल बिपुल विनोद बिहारन ब्रज कौ बसिबौ छाजै^{४२} ।

१४. म—मद्रा मली भरनि भय हरनी^{४३} ।

१५. म—मोहन मुखमुरली मन मोहिनि बस करै^{४४} । मधुर माधुरी मुकु-लित पल्लव लागत परम मुहायौ^{४५} ।

१६. र—राजति रोम-राजी रेप^{४६} ।

१७. ल—लटकति ललित ललाट लटूरी^{४७} । नदलाल ललना ललचि ललचावै री^{४८} ।

१८. स—सूर सुकृत सेवक सोइ साँचौ जो स्यामहि सुमिरंगौ^{४९} । सदा सुभाव सुलभ सुमिरन बस^{५०} । सासु की सोति मुहागिनि सो सखि^{५१} । सूरवास स्वामी सखसागर सुंदर स्याम कन्हवाई^{५२} । सुरन सारंग के संहारत सरस सारंग-नेन^{५३} । सहित सैन सुत संग सिधारत सो सब सजे सरूप^{५४} ।

१९. ह—हारि मानि हहर्यौ हरि चरननि हरपि हिये अब हेत करै^{५५} । हेरि हेरि अहेरिया हरि रहौं सुकि झुकि झांखि^{५६} । हो रही इह बिपत जेरी बिपत होइ सहाइ^{५७} ।

छेकानुप्रास की अपेक्षा वृत्यनुप्रास-योजना जहाँ भाषा का सौंदर्य अधिक बढ़ाती है, वहाँ प्रयास के कारण कभी कभी उमम के कृत्रिमता भी आ जाती है। परन्तु सूर-काव्य में वृत्यनुप्रास-योजना से भाषा की श्रीवृद्धि तो हुई ही है, साथ ही कृत्रिम आडंबर के दोष से वह मुक्त भी रह सकी और प्रायः सर्वत्र उत्तम अपेक्षित प्रवाह मिलता है।

इ. धृत्यानुप्रास—स्थान-विशेष से उच्चरित होनेवाले वर्णों की आवृत्ति में भी सूर बहुत कुशल है; जैसे—

१. धन्य नंद जसुदा के नंदन ।

धनि राधिका धन्य सुंदरता धनि मोहन की जोरी^{५८} ।

३७. सा. ३५४१ । ३८. सा. ३८१३ । ३९. सा. १-८३ । ४०. सा. ९-८१ ।
 ४१. सा. २११६ । ४२. सा. ३०९६ । ४३. सा. ३८२८ । ४४. सा. ६५२ ।
 ४५. सा. १०४२ । ४६. सा. ६३५ । ४७. सा. १०-११७ । ४८. सा. ६२९ ।
 ४९. सा. १-७५ । ५०. सा. १-१२१ । ५१. सा. ९-४४ । ५२. सा. १०-२१ ।
 ५३. लहरी. ६६ । ५४. लहरी. ७४ । ५५. सा. ९५५ । ५६. सा. ३५८४ ।
 ५७. लहरी. १८ । ५८. सा. १०४७ ।

- २ उत कोविलागन करं कुलाहन इत सकल ब्रज-नारियां ^{५१} ।
 ३ उरज उर सौ परम वी मुख धरनि वार्य जाइ ^{५०} ।
 ४. ऐने हम देवे नैदनंदन ।

स्याम सुभग तनु पीत वसन जनु नील जलद पर तडित सुछन्दन ^{५१} ।

उक्त उदाहरणों में प्रथम और तृतीय में दत्त, द्वितीय में कटप और तृतीय में आठप वर्णों की अधिकता है ।

ई. ध्वन्यनुप्रास—अनुप्रास व उक्त तीनों भेदों के अतिरिक्त अंगरेजी का एक अलंकार 'ध्वन्यनुप्रास' भी बहुत नाकामिद हो गया है । यह अलंकार उन स्वरों पर माना जाता है जहाँ वर्णों की ध्वनि से अर्थ भी प्रतिध्वनि-सा हो । मूर-वाच्य में इस प्रकार के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं, जैसे—

- १ अलप दत्तन कलबल करि बोलनि ^{५२} ।
२. अरबराइ कर पानि गहावत डगमगाइ धरनी धरं पैया ^{५३} ।
३. बरत वन-पात, भहरात, झहरात, अररात तरु महा धरनी गिरायी ^{५४} ।
४. घहरात, गररात, दररात, हररात, तररात, झहरात भाष नाए ^{५५} ।
५. घटा घनघोर घहरात, अररात, दररात, धररात ब्रज लोग डरपे ^{५६} ।

इन पक्तियों की शब्द-याचना इस प्रकार की है कि प्रथम में बालक की 'बल्कट' ध्वनि और द्वितीय में बच्चे की बात की 'डगमगाहट'-की सुनायी देती है । इसी प्रकार अंतिम दोना उदाहरणों की शब्द-याचना से वातावरण की भावनाकता का सहज ही आभास मिल जाता है ।

अनुप्रास के उक्त उदाहरण विभिन्न पदों से सजलित हैं, परन्तु मूर-वाच्य में ऐसे भी कुछ पद मिलते हैं जिनके प्रत्येक चरण में अनुप्रास की योजना है । ऐसे केवल दो उदाहरण ही पर्याप्त होंगे—

१. जागिए गोपाल लाल, आनंद निधि नन्द-बाल,
 जसुमति कहै वार-वार, भोर भयो प्यारे,
 नैन कमल-न्दल बिसाल, प्रीति-वापिवा-भराल ।
 मदन ललित बदन ऊपर कोटि वारि डारे,
 उगत अरुन, बिगत सूर्यरी, सप्ताक विरन हौन ।
 दीपक सु मलीन, छीन-दुति समूह तारे,
 मनो ज्ञान-धन-प्रकास, बीते सब भव-विलास ।

आस-त्रास-तिमिरि तोप-तरनि-तेज जारे ,
बोलत खग-निकर मुखर, मधुर होइ प्रतीति सुनी ।

परम प्रान-जीवन-धन मेरे तुम बारे,
मनौ वेद बदीजन सूत-वृन्द मागधगन ।

बिरद बदत जै जै जै जैति कैटभारे,
बिकसत कमलावली, चले प्रपुज-चंचरीक ।

गजत कलकोमल धुनि त्यागि कज न्यारे,
मानौ वैराग पाइ, सकल सोक-गृह विहाइ ।

प्रेम-मत्त फिरत भृत्य, गुनत गुन तिहारे,
सुनत बचन प्रिय रसाल, जागे असिसय दयाल ।

भामे जजाल-जाल, दुख-कदव टारे,
त्यागे भ्रम-फंद-द्वंद, निरखि कै मुखारविंद^{१०} ।

सूरदास अति-अनद मेटे मद भारे ।

+

+

+

२. स्याम के बचन सुनि, मनहिं मन रह्यौ गुनि,
काठ ज्यों गयो घुनि, तनु भुलानी ।

भयो बेहाल नंदलाल के खयाल इहि,
उरग तैं वाँचि फिरि ब्रजहिं आयी ।

कह्यौ दावानलहिं देखीं तेरे बलहिं,
भस्म करि ब्रज पतिहिं, कहि पठायी ।

चल्यौ रिस पाइ अतुराइ तव धाइ कै,
ब्रजजननि वन सहित जारि आऊँ ।

नृपति के लै पान, मन कियो अभिमान,
करत अनुमान चहुँ पास धाऊँ^{११} ।

(ख) पुनुरक्ति प्रकाश—सूरदास ने अनेक पदों में शब्द या शब्दों की इस प्रकार आवृत्ति की है कि उससे अर्थ की सुंदरता बढ़ जाती है। ऐसे स्थलों पर 'पुनरक्ति-प्रकाश' अलंकार होता है। इसकी योजना सूर-काव्य की लगभग पाँच सौ पक्तियों में मिलती है। उनमें से कुछ उदाहरण यहाँ सफलित हैं—

१. जनम सिरानी अटक अटक^{१२} ।

२. बालक अबल अजान रह्यो वह, दिन दिन देत त्रास अधिकारि^{९१} ।
३. मंद-मंद मुसुक्यानि, मनौ धन दामिनि डुरि-डुरि देति दिखाई^{९०} ।
४. बार-बार पिय देखि-देखि मुख पुनि-पुनि जुवति लजानी^{९१} ।
५. सुर-ललना पति-गति विसराए, रही निहारि-निहारि^{९२} ।

पुनर्वक्तिप्रकाश अलंकार के उक्त उदाहरण विभिन्न पदों से चुने गये हैं। साथ ही 'सूरसागर' में कुछ पद ऐसे भी मिलने हैं जिनके प्रायः प्रत्येक पद में इसकी योजना है; जैसे—

रे मन, सुमिरि हरि-हरि-हरि ।

सत जज्ञ नाहिन नाम सम, परतीति करि करि करि ।
 हरि-नाम हरिनाकुस विसारघो, उठघो वरि वरि वरि ।
 प्रह्लाद-हित जिहि असुर मारघो, ताहि डरि डरि डरि ।
 गज-गीघ-गनिका-व्याघ के अघ गए गरि गरि गरि ।
 रस-चरन-अबुज बुद्धि-भाजन, लेहि भरि भरि भरि ।
 द्रौपदी के लाज कारन, दौरि परि परि परि ।
 पाडु-सुत के विघन जेते, गये टरि टरि टरि ।
 करन, दुरजोधन दुसासन, सकुनि अरि अरि अरि ।
 अजामिल सुत-नाम लीन्है, गए तरि तरि तरि ।
 चारि फल के दानि है प्रभु, रहे फरि फरि फरि ।
 मूर श्री गोपाल हिरदं राखि धरि धरि धरि^{९३} ।

(ग) यमक - इस अलंकार की विशेष रूप से योजना 'साहित्यलहरी' में की गयी है जहाँ एक ही शब्द का विभिन्न अर्थों में अनेक बार प्रयोग किया गया है; जैसे—

उदै सारंग जान सारंग गयो अपने देस^{९४} ।

यह पंक्ति पूरे पद का, जिसमें 'सारंग' शब्द दम बार आया है, केवल एक चरण है। इसमें प्रयुक्त पहले 'सारंग' का अर्थ है 'सूर्य' और दूसरे का 'चंद्रमा'। इस प्रकार की योजना में वस्तुतः आलंकारिक चमत्कार नहीं रहता। 'सूरसागर' के कुछ पदों में यमक के सुंदर उदाहरण भी मिलते हैं, यद्यपि इनकी सख्या सौ के आसपास ही होगी, जैसे—

१. ताके कोटि विघन हरि हरि कै अभं प्रताप दियो^{९५} ।

२. तं जीवन-मद तं यह कीन्यो^{९६} ।

३. सूरदास मानहुँ करभा कर बारबार डुलावत^{७७} ।
४. बिधि की बिधि^{७८} मेटि करति अपनी रस-रीति^{७९} ।
५. बीरा खात दोउ बीरा जब, दोउ जननी मुख देखि सिहानी^{८०} ।
६. बार - बार संकरपन भापत, बारन बनि बारन करि न्यारी^{८१} ।
७. छार मुगंध सेज पुहुपावलि, हार छुवै हिय हार जरंगी^{८२} ।
८. ऊधो जोग जोग हम नाही^{८३} ।

(घ) बोप्ता—आंदर, आश्चर्य, उत्साह, घृणा, शोक आदि मानसिक विकारों की व्यक्त करने के लिए सूरदास ने अनेक पदों में विस्मयादिबोधक अव्ययों की आवृत्ति की है। ऐसे स्थलों पर प्रायः 'बोप्ता' अलंकार के उदाहरण मिलते हैं, जैसे—

१. त्राहि-त्राहि कहि, पुत्र-पुत्र कहि, मातु सुमित्रा रोयी^{८४} ।
२. हाय-हाय करि सखनि पुकारयी^{८५} ।
३. जय जय धुनि अमरनि नभ कीन्हौ^{८६} ।
४. सरन-सरन अव मरत हौं, भं नहि जान्यो तोहि^{८७} ।
५. साधु-साधु पुनि-पुनि हरपित हूं मन ही मन भाप्यो^{८८} ।
६. धन्य-धन्य दृढ नेम तुम्हारी^{८९} ।
७. हा हा नाथ अनाथ करौ जिनि, डेरति वांह पसारि^{९०} ।

(ङ) श्लेष—इम अलंकार के अनेक उदाहरण 'साहित्यलहरी' में ही अधिक मिलते हैं; एक पद ही पर्याप्त होगा—

कत मो सुमन सो लपटात ।

समुझ मधुकर परत नाही मोहिं तोरी^{९१} बात ।

हेमजुही है न जा सेंग रहे दिन पस्चात ।

कुमुदनी सेंग जाहु करके केसरी को गात ।

सेवती संतापदाता तुमै सब दिन होत ।

केतकी के अंग संगी रंग बदलत जोत^{९२} ।

इस पद में 'सुमन' = 'मोहरे' [(१) बेला फूल, (२) मेरे गले से], 'मधुकर' [(१) भौरा, (२) रसिक नायक], 'हेमजुही' = 'सोनजुही' [(१) पुष्प विशेष, (२) सो = वह + न = होन + जु = जो + ही = हृदय], 'कुमुदनी' [(१) पुष्प विशेष, कुई; (२) बुरी बातों में आनंद लेने-वाली स्त्री], 'सेवती' [(१) पुष्प-विशेष, (२) सेव + ती, तिय = सेवा करने वाली स्त्री], 'केतकी' [(१) पुष्प विशेष, (२) कितनी ही स्त्रियाँ] शब्द द्रिष्ट हैं ।

७७. सा. ६३२ । ७८. सा. ६५३ । ७९. सा. १३९८ । ८०. सा. १०५३ ।
 ८१. सा. ३३६८ । ८२. सा. ३९२४ । ८३. सा. ९-१५१ । ८४. सा. ५४० ।
 ८५. सा. ५७९ । ८६. सा. ५८९ । ८७. सा. १०३२ । ८८. सा. १०३४ ।
 ८९. सा. १०८८ । ९०. लहरी. ७१ ।

५. सूर-काव्य में गुण, वृत्ति और रीति—मानव-प्रकृति गुणों का आदर करती है; सभी वस्तुओं में गुणों की खोज करना उसका स्वभाव है। स्थूल रूप से मानवीय गुण दो प्रकार के होते हैं—एक तो वाह्य शारीरिक गुण, जैसे मुकुमारता, स्निग्धता आदि; और दूसरे, आंतरिक गुण जैसे धूरता, उदारता, त्याग, सहनशीलता आदि। इसी प्रकार काव्य में शब्द और अर्थ, दोनों में कुछ गुण माने जाते हैं जो काव्य को सुशोभित करते हैं और जिनके कारण रचना का विशेष आदर होना है। जिस प्रकार समाज में गुणहीन व्यक्ति समादृत नहीं होता, उसी प्रकार गुणहीन काव्य भी सहृदयों को रुचिकर नहीं लगता। काव्य विषयक गुणों के तीन मुख्य भेद हैं—माधुर्य, ओज और प्रसाद।

वृत्ति—किसी मार्मिक और मनोहर प्रसंग का वर्णन करने के लिए कोमल, मधुर और समासरहित शब्दों का तथा सरल विषयों के लिए सुबोध शब्दों का प्रायः व्यवहार होता है। प्रसंग, रस आदि के अनुकूल शब्द और अर्थ की इस प्रकार की उचित और उपयुक्त योजना को ही 'वृत्ति' कहते हैं। गुणों के तीन भेदों—माधुर्य, ओज और प्रसाद—के अनुसार शब्दाश्रित वृत्तियाँ भी तीन मानी गयी हैं—मधुरा या उपनागरिका, परना और प्रौढा या कोमला वृत्ति।

रीति—कवि अपना आशय प्रकट करता है वाक्यों में और काव्य की रचना पद-सघटन पर निर्भर है। विषय, भाषा, भाव आदि की दृष्टि से अभीष्ट अर्थ का बोध कराने की उपयुक्ततम साध्यता किस शब्द में है और वाक्य में किस स्थान पर उसका प्रयोग करने से वह इस दायित्व का अधिकतम निर्वाह कर सकता है, विशिष्ट पद-रचना से अभिप्राय इन्हीं दो विषयों से है। शब्दों का चयन और वाक्य में उनका स्थान विषय, भाव, सस्कार आदि की दृष्टि से निर्धारित होता है। स्पष्टता और रसानुभूति के लिए यह भी आवश्यक है कि जो कुछ कहना हो, सरल और सीधे ढंग से कहा जाय। स्थूल रूप से 'रीति' के अंतर्गत इन्हीं सब बातों का अध्ययन किया जाता है। संस्कृत शैलियों के आधार पर इसके भी प्रमुख तीन भेद हैं—वृद्धर्मी, गोणी और पाचाली।

क. माधुर्यगुण, मधुरा वृत्ति और वृद्धर्मी रीति—भाषा में माधुर्य गुण की योजना के लिए शब्दों के चुनाव का विशेष ध्यान रखा जाता है। सूरदास अपनी भाषा को माधुर्य गुण युक्त बनाने के लिए इस विषय में सदैव सतर्क रहे हैं। इस गुण-युक्त भाषा की विशेष आवश्यकता प्रायः सरस और मार्मिक प्रसंगों के लिए होती है। श्रीकृष्ण की विद्योरावस्था की प्रेम लीलाओं के वर्णन में ऐसी भाषा के प्रयोग का सूरदास को बराबर अवसर मिला है। अपने आराध्य-युगल के रूप का वर्णन भी इसी भाषा में करने के कारण ही उन्हें अभिनवनीय सफलता मिली है।

सूरदास ने अपनी भाषा में ट ठ ड ढ आदि वर्णवट्टु वर्णों का प्रयोग नहीं के बराबर किया है। मयुक्ताक्षर भी उनकी भाषा में बहुत कम मिलते हैं। मधुरता प्रकट करने वाले वर्णों अर्थात् कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग और पवर्ग तथा पाँचों पञ्चमाक्षरों—इ, अ, ए, न और म—से निर्मित शब्दों की अधिकता के कारण ऐसी भाषा में 'मधुरा' या 'उपनागरिका वृत्ति' और ललित पद-योजना के कारण 'वृद्धर्मी' रीति मानी जाती है। माधुर्य

गुण-युक्त भाषा में सूरदास ने प्रायः दो-तीन अक्षरों से बने छोटे शब्दों का ही प्रयोग अधिक किया है। इस प्रकार की भाषा का एक उदाहरण यहाँ दिया जाता है—

बिनु माधौ राधा-तन सजनी सब विपरीत भई ।
 गई छपाइ छपाकर की छवि, रही कलकमई ।
 अलक जु हुती भुवंगम हू सी, घट-लट मनहु भई ।
 तनु-तरु लाइ-वियोग लय्यौ जनु, तनुता सकल हई ।
 अँखियाँ हुतीं कमल पँखुरी सी, मुखवि निचोरि लई ।
 आँच लगै च्यौनो सोनो सी यौ तनु धातु घई ।
 कदली दल सी पीठि मनीहर, मानी उलटि ठई ।
 संपति सब हरि हरी सूर-प्रभु विपदा देह दई^१ ।

इस पद में केवल तीन बार 'ट' और एक बार 'ठ' का प्रयोग किया गया है और सो भी ऐसे शब्दों में जो बहुत सरल और प्रचलित हैं। 'विपरीत', 'छपाकर', 'भुवंगम' और 'मनी-हर'—केवल चार शब्द ऐसे हैं जो चार अक्षरों से बने हैं। शेष सभी शब्द एक, दो या तीन अक्षरों के हैं और कोमल वर्णों से ही निर्मित हैं। नौ शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग है जिनसे भाषा की सधुरिमा और भी बढ़ गयी है। 'च्यौनौ' को छोड़कर और कहीं सपुक्ताक्षर का प्रयोग भी नहीं किया गया है। सूर काव्य में सयोग-वियोग-वर्णन और रूप-चित्रण प्रायः ऐसी ही भाषा में किया गया है।

ख. ओज गुण, परहा वृत्ति और गौड़ी रीति—जिस रचना को सुनकर चित्त में विशेष स्फूर्ति जान पड़े, मन शौर्य और उत्साह से भर जाय एवं आवेश उमड़ने लगे, वह ओजयुक्त मानी जाती है। सूर-साहित्य में इस प्रकार की रचनाओं की संख्या बहुत कम है। अपने आराध्य की जीवन लीला के जिस विशेष भाग के कीर्तन का भार उन्हे सौंपा गया था, उसका प्रतिपादन ओजपूर्ण भाषा में किया ही नहीं जा सकता था। जो दस पाँच उदाहरण उनके काव्य में ऐसी भाषा के मिलते भी हैं, उनका कारण श्रीमद्भागवत के क्रम या उसकी छाया के अनुकरण का प्रयास कहा जा सकता है। ऐसे स्थानों पर भी कवि की वृत्ति विषय में पूर्णतया तीन नहीं हुई है। अतएव वीर रस के योग्य विषयों का प्रतिपादन भी आदि से अंत तक उन्होंने ओजस्विनी भाषा में नहीं किया है।

ओजपूर्ण भाषा के शब्दों का निर्माण 'परहा' वृत्ति से सबधित ओजस् गुण को प्रकाशित करनेवाले वर्णों अर्थात् टवर्ग के अक्षरों, द्वित्व, सयुक्त वर्णों और र के सयोग से होता है। वाक्य-योजना में भी बड़े सामासिक पदों की प्रधानता के कारण इसमें 'गौड़ी' रीति मानी जाती है। सूर-काव्य में जो इने-गिने उदाहरण ओजपूर्ण भाषा में लिखे मिलते हैं; उनमें भी यह बात विशेष रूप से नहीं मिलती; जैसे—

१. आजु जी हरिह न सस्र गहाऊँ ।

तो लाजौ गंगा जननी कौं, सांतनु-सुत न कहाऊँ ।

स्यदन खडि महारधि खडों, कपिध्वज सहित गिराजें ।
पाडवदल-सन्मुख ह्वै धाजें, सरिता रधिर वहाजें ।
इती न करौं सग्य ती हरि की, छत्रिय-गतिहै न पाजें ।
सूरदास रनभूमि विजय विनु, जियत न पीठि दिवाजें^{१२} ।

२ दूसरें कर वान न लैहौ ।

सुनि सुग्रीव, प्रतिज्ञा मेरी, एकाहि वान अनुर सब हैहौ ।
सिव-भूजा जिहि भांति करी है सोइ पदति परतच्छ दिखैहौ ।
दैत्य प्रहारि पाप-फल-प्रेरित, सिर-माला सिव-सोस चटैहौ ।
मनौ तूल-गन परत अगिनि-मुख, जारि जडनि जम-पथ पठैहौ ।
करिहौ नाहि विनव कछू अब, उठि रावन सन्मुख ह्वै धैहौ ।
इमि दमि दुष्ट देव-द्विज मोचन, लक विभीषन, तुमको दैहौ ।
लछिमन सिया समेत नूर कपि, मव सुख सहित अजोध्या जैहौ^{१३} ।

पहल पद में भीष्म की ओर दूसरे में राम की प्रतिज्ञा है । दोनों पद बहुत ओजपूर्ण भाषा में लिखे जा सकते थे, परन्तु सूरदास ने इनमें भी सामान्य शब्दावली का ही प्रयोग किया है । इन पदों में कुछ सामासिक शब्दों का प्रयोग सामान्य भाषा की अपेक्षा अधिक किया गया है, परन्तु हैं वे सरल ही । इसी प्रकार मयुक्त वषों में युक्त जो शब्द—यथा सत्य, स्यदन, कपिध्वज, पदति, परतच्छ, प्रहारि, प्रेरित, दुष्ट आदि—इन पदों में प्रयुक्त हुए हैं, वे भी सामान्य ही हैं ।

भाषा को ओजपूर्ण और प्रभावशाली बनाने के लिए कभी कभी प्रसन्नवाचक वाक्यों का भी प्रयोग किया जाना है । सूरदास ने भी ऐसे प्रसन्नवाचक वाक्यों की तो नहीं, उनमें मिलते-जुलते वाक्यों की योजना श्रीराम के प्रति हनुमान के इन वचनों में की है

१. कही तौ जननि जानकी ल्याजें, कही तौ लक विदारौ ।

सैल-सिला-द्रुम वरधि, व्योम चडि, सत्रु-समूह-सँहारौ^{१४} ।

२. कही तौ सूरज उगन देउ नहि, दिनि दिसि वाड़े ताम ।

कही तौ गन समेत प्रसि लाजें, जमपुर जाइ न, राम ।

कही तौ कालहि खड-खड करि टूक टूक करि काटौ ।

कही तौ मृत्युहि मारि डारि कं, न्योदि पतालहि पाटौ ।

कही तौ चद्राहि लै अकास त, लछिमन मुखहि निचोरौ ।

कही तौ पीठि मुधा कं नागर, जल समस्त में घोरौ^{१५} ।

इन वाक्यों में सामासिक पद और ममुक्ताक्षरों से बने शब्द बहुत कम हैं, केवल 'कही तौ' की अनेक बार आवृत्ति में ही भाषा में ओज लाने का सूरदास ने प्रयत्न किया है । इस प्रकार की भी भाषा के उदाहरण सूर-कान्य में अधिक नहीं हैं ।

ग. प्रसाद गुण, कोमला वृत्ति और पांचाली रीति जिस रचना में व्यक्त विचारों, वाग्जाल से रहित होने के कारण, पूर्णतः स्पष्ट होते हैं, वह 'प्रसाद' गुण-युक्त कही जाती है। निर्मल जल के तल में पड़ी वस्तु जैसे ऊपर से ही दिखायी दे जाती है उसी प्रकार रचना को सुनते या पढ़ते ही रचयिता के तात्पर्य का बोध करानेवाला गुण 'प्रसाद' है। इसका सबंध 'म्रीडा' या 'कोमला' वृत्ति और 'पांचाली' रीति से रहता है। मूर-काव्य में इस गुण-युक्त भाषा की ही प्रधानता है। विनय के पद, श्रीकृष्ण की बाल-लीलाएँ, माता-पिता-गुरुजन की वात्सल्यमयी कामनाएँ आदि प्रसाद गुण-युक्त भाषा में ही सरल तथा रोचक ढंग से लिखी जा सकती थी। भक्त को आत्मनिवेदन और स्व-दैन्य-प्रदर्शन के लिए कृत्रिमता या प्रयास युक्त शब्द चयन का आश्रय लेने की चाह हो ही नहीं सकती; एवं बालकों की सरल क्रियाओं, उनकी भोली भाजी बातों और उनके प्रति वात्सल्य-जनित मनोकामनाओं का वर्णन भी सहज ढंग से होने पर ही हृदयहारी और आनन्ददायी हो सकता है। अतएव इन सभी विषयों का वर्णन मूरदास ने सरल, सुबोध और अति प्रश्लिष्ट शब्दों में किया है, जैसे—

१. मो सम कौन कुटिल खल कामी ।

तुम सौ कहां छिपी करुनामय, सबके अतरजामी ।

जो तन दियो ताहि विसरामी, ऐसी नोन-हरामी ।

भरि भरि द्रोह विपै को धावत, जैसें सूकर ग्रामी ।

सुनि सतसग होत जिय आलस, विपयिनि सँग विसरामी ।

श्री हरि चरन छाँड़ि विभुखन की निसि-दिन करत गुलामी ।

पापी परम, अधम, अपराधी, सब पतितनि में नामी ।

मूरदास-प्रभु अधम उधारन सुनिये श्रीपति स्वामी^{१६} ।

२. हरि अपने आंगन कछु गावत ।

तनक तनक चरननि सौं नाचत, मनहीं मनहि रिझावत ।

बाह उठाइ काजरी-धीरी गैयनि टेरि बुलावत ।

कबहुँक बावा नद पुकारत, कबहुँक घर में आवत ।

माखन तनक आपनै कर लै, तनक वदन में नावत ।

कबहुँक चिनै प्रतिविद खभ में, लोनी लिए खवावत ।

दुरि देखति जसुमति यह लीला, हरय अनद बडावत ।

मूर स्याम के बाल-चरित नित-नित ही देखत मन भावत^{१७} ।

६. रस और भाषा का संबन्ध—कवि की सफलता स्वानुभूति के साधारणीकरण में है जिसके लिए भाषा का माध्यम प्रधान सहायक है। साधारणीकरण का तात्पर्य है रचयिता की अनुभूति से सामान्य पाठकों की अनुभूति का तादात्म्य। साहित्यकार प्रसंग-

विशेष को जिस दृष्टि से देखना और जिस उद्देश्य से चित्रित करना है, पाठक या श्रोता भी पढ़ या सुनकर उसी दृष्टि से देखने और उसी उद्देश्यानुभूति का अनुभव करने लगे—
 स्थूल रूप से इसी को 'भाषारणीकरण' कहते हैं। इसकी निम्निकायें, उपर्युक्त और उपर्योगी भाषा अपनाने पर ही सम्भव होती है। मानवीय भावों का विकास सस्कार-सम्भूत प्रभावा के कारण यद्यपि विभिन्न दिशाओं में होता है तथापि मूलतः सभी में समान भाव बीज-रूप में छा रहते ही हैं। कवि की रचना भाषा के माध्यम से साकार होकर इन्हीं समान भावों का सुरेदनी-उत्कानती है। भावुक हान के माप-माप जिस व्यक्ति का शब्द-भाषार श्रितना विस्तृत होगा जिसकी भाषा भाव व्यञ्जना में श्रितनी समर्थ और स्पष्ट होगी, वह उनका ही मकृत कवि या लेखक समझा जायगा अतएव भाषा का अध्यय भावाभिव्यक्ति के लिए तो आवश्यक है ही, उसकी सहायता पाठक या श्रोता के मन में समान रसानुभूति की सजगता के लिए भी अपेक्षित है।

रस-भेद और भाषा रूप—रसा के मुख्य तीन भेद माने गये हैं—शृंगार (+ वात्सल्य) हास्य, करुणा, वीर, अद्भुत, रोद, भयानक, बीभत्स और शात। भाषा-रूप की दृष्टि से इन रसों के तीन वर्ग बना लिये गये हैं। प्रथम में शृंगार, करुण और शात, द्वितीय में वीर, रोद और बीभत्स, तथा तृतीय में हास्य अद्भुत और भयानक माने गये हैं। प्रथम वर्ग के रसा के लिए माधुर्य गुण युक्त भाषा आवश्यक होती है और द्वितीय के लिए ओज-गुण-युक्त। प्रसाद गुण-श्रधान भाषा हास्य अद्भुत और भयानक रसों में ही नहीं, प्रथम दानो वर्गों के भी सब रसों के उत्कर्ष में महामक होती है।

इस कथन का यह तात्पर्य नहीं है कि माधुर्य या ओज गुणों के निदानानुसार वर्ण या शब्द-सोजना मात्र से काव्यानन्द प्राप्त हो जाता है। वास्तव में काव्य की आत्मा रस है और इनका आस्वादन अपौरुषेय द्वारा ही सम्भव है। काव्य में विशिष्ट पद-सोजना काव्य-परीर के बाह्यावरण-रूप में रहती है जो अनुकूल होने पर मुरचिबद्धक और मनोहारिणी जान पड़ती एव रचना के प्रभाव को द्विगुणित कर देती है तथा प्रतिकूल होने पर अपौरुषेय में ही नहीं, रसास्वादन में भी विरोधिनी सिद्ध होती है। सारांश यह है कि रस-विशेष के परिपाक में जिस गुण-युक्त पद-सोजना की अपेक्षा है, उसे अपनाने पर ही कवि का अभीष्ट सिद्ध होता है, क्योंकि तभी रचना में पाठक की रस-मान्य करने की क्षमता आती है।

सयोग-रवियोग शृंगार (+ वात्सल्य), करुण और शात—इन तीन रसों के लिए माधुर्य गुण ऊँच आवश्यक कहा गया है। कारण यह है कि उक्त भावनाओं के जाग्रत होने पर प्राणी का एक प्रकार की मधुरता का अनुभव होता है और मधुर वर्णों की सोजना इसकी पोषक एव बद्धक होती है। सामान्यतः मधुरता की सबसे अधिक विद्यमानता जान पड़ती है सभी। शृंगार में और सबसे कम शात रस में। परन्तु विशेष शृंगार वस्तुतः हृदयगत मधुर भाव का रूप नितारने में सयोग की अपेक्षा अधिक समर्थ होता है। सयोग-सुख प्राप्त करने की लालसा प्राणी-मात्र में रहती है, परन्तु प्रिय वस्तु या पात्र की अनुपस्थिति अथवा अप्राप्ति-काल में तत्संबंधी लालसा इनकी तीव्र हो जाती है कि इस व्यवधान में चित्त बराबर उसी में रमा रहता है। उसकी कसकभरी स्मृति हृदय

को साननेवाली होने पर भी इतनी प्रिय लगती है कि चित्त उसे भुला नहीं पाता — भुलना चाहता भी नहीं । ऐसी स्थिति में अतीत की सुप्त स्मृतियाँ बार बार जाग्रत होकर प्राप्ति-लालसा की तीव्रता को बहुत बढ़ा देनी हैं और हृदय प्रतिपल अत्यंत विकल रहता है । फलतः वियोग शृंगार में मधुर भाव सयोग की अपेक्षा तीव्रतर रूप में रहता है और यही उसका रूप भी अपेक्षाकृत अधिक निखरता है ।

करुण रस में हृदय की तीव्रता एक प्रकार से विप्रलम्ब शृंगार में भी बढ़कर होती है । कारण, प्रिय वस्तु या पात्र की अनुपस्थिति में तो मिलन की आशा बनी रहती है, परन्तु करुण स्थिति में उसकी ओर से प्राणी सर्वथा निराश हो जाता है और भविष्य उसके लिए सर्वथा अधकारमय हो जाता है । इसके अतिरिक्त प्रायः सभी प्रकार के पाठकों और श्रोताओं की सहानुभूति भी सयोग सुख और वियोग दुःख भोगनेवाले व्यक्ति में अधिक उस प्राणी के प्रति होती है जिसकी करुण दशा भावुक साहित्यकार को द्रवित कर देती है ।

शांत रस में माधुर्य भाव की उपस्थिति के सम्बन्ध में मतभेद है । फिर भी इतना तो निश्चित ही है कि सासारिकता से निवृत्ति मिलने पर प्राणी को ऐसा आत्मसंतोष प्राप्त होता है जो उसके लिए निस्सन्देह मधुर भाव युक्त होता है । इसी के सन्निवेश के कारण शांत रस में भी माधुर्य भाव की योजना प्रायः कवियों ने की है ।

सूर-काव्य में रस और भाषा का सबंध—सूर-काव्य में जो तो 'बीभत्स' को छोड़कर सभी रसों के उदाहरण देखे जा सकते हैं, परन्तु मुख्य रूप से उन्होंने सयोग-वियोग शृंगार और वात्सल्य, करुण तथा शांत रसों का ही वर्णन किया है एव गीण रूप से अद्भुत और हास्य का । 'बीभत्स' के उदाहरण उनके काव्य में न मिलने का मुख्य कारण यह है कि वे मधुर और सरस भावनाओं के ही कवि हैं और प्रतिपल अपने रसिक-प्रवर आराध्य के सपर्क का आनन्ददायी अनुभव करते हैं ।

क. शृंगार, करुण और शांत रसों की भाषा—शृंगार और करुण रसों के लिए तो सूरदास ने सदैव मधुर भाव युक्त शब्दावली का प्रयोग किया है; परन्तु वात्सल्य और शांत में, जैसा पीछे कहा जा चुका है, सर्वत्र ऐसा नहीं हुआ है । वात्सल्य के जिन पदों में बालक कृष्ण की आनन्ददायिनी सीलाएँ हैं, वे प्रायः प्रसाद गुणयुक्त भाषा में लिखे गये हैं, परन्तु जिनमें माता की ममतामयी कामनाएँ-कल्पनाएँ हैं, उनको भाषा में माधुर्य गुण प्रधान है । इसी प्रकार शांत-रस सम्बन्धी जिन पदों में कवि ने अपनी दीनता का निश्चल और निष्कण्ठ होकर वर्णन किया है, उनकी भाषा में माधुर्य नहीं, प्रसाद गुण की योजना है । इसके विपरीत, अपने श्प्टदेव की महिमा-गान में जब वह तीन होता है, तब भाषा माधुर्य गुण-युक्त हो जाती है । वात्सल्य और शांत रसों की प्रसाद गुण-प्रधान भाषा के उदाहरण पीछे दिये जा चुके हैं । अतएव यहाँ सयोग-वियोग शृंगार-वात्सल्य, करुण और शांत रसों के माधुर्य गुण-युक्त भाषा वाले पद ही उद्धृत किये जाते हैं—

१. सयोग शृंगार—

नवल नकुंज नवल नवला मिलि नवल निकेतन सचिर बनाए ।

बिलसत बिपिन विलासत बिबिध धर वारिज-वदन विकच सचु पाए ।

लागत चंद्र मयूख सु तिय तनु, लता-भवन-रधनि मग आए ।
मनहूँ मदन-बल्लो पर हिमकर, सीचत सुधा धार सत नाए ।
सुनि सुनि सुचिन नवन जिय सुन्दरि, मौन किये मोदति मन-लाए ।
सूरसखी राधा माधव मिनि नौडत रति रतिपतिहिं लजाए^{१८} ।

२. वियोग शृंगार—

नैन सलोने स्याम, बहुरि कव आवहिगे ।
वै जी देखत राते राते, फूलनि फूनी डार ।
हरि विनु फूल झरी सी लागत, झरि झरि परत अंगार ।
फूल विनन नहि जाउँ सखी री, हरि विनु कैसे वीनीं फूल ।
सुनि री सखी, मोहि राम दुहाई, लागत फूल त्रिमूल ।
जव मैं पनघट जाउँ सखी री, वा जमुना के तीर ।
भरि भरि जमुना उमडि चलति है, इन नैननि के नीर ।
इन नैननि के नीर सखी री, सेज भई घरनाउ ।
चाहति हौं ताही पै चढ़ि कै, हरि जू के ढिग जाउँ ।
लाल पियारे प्रान हमारे, रहे अधर पर आइ ।
सूरदास प्रभु कुजविहारी, मिलत नही क्यों धाइ^{१९} ।

३. संयोग वात्सल्य—

हौं बलि जाउँ छवीले लाल की ।
धूसर धूरि घटुखनि रेंगनि, बोलनि बचन रसाल की ।
छिटकि रही चहुँ दिसि जु लटुरियाँ, लटवन लटकति भाल की ।
मोतिनि सहित नासिका नधुनी, कठ-कमल-दल-भाल की ।
कछ्क हाथ, कछ् मुख माखन लै, चितवनि नैन विसाल की ।
सूरदास प्रभु-प्रेम-भगन भई, ढिग न तजनि ब्रजवाल की^{२०} ।

४. वियोग वात्सल्य—

मेरे कुँवर कान्ह विनु सब कुछ वैसेहिं घरघी रहै ।
को उठि प्रात होत लै माखन, को कर नेति गहै ।
सूने भवन जसोदा सुत के, गुन गुनि सूल सहै ।
दिन उठि घर घेरत हौं ग्वारिनि, उरहन कोउ न कहै ।
जो ब्रज मैं आनद हुती, मुनि मनसा हू न गहै ।
सूरदास स्वामी विनु गोकुल कोड़ी हू न लहै^{२१} ।

५. कर्ण रस—

राखि लेहु अब नंदकिसोर ।
 तुम जो इंद्र की मेटी पूजा, वरसत है अति जोर ।
 ब्रजवासी तुम तन चितवत है, ज्यों करि चद चकोर ।
 जनि जिय डरौ, नैन जनि मूँदौ, धरिहौ नख की कोर ।
 करि अभिमान इंद्र झरि लायी, करत घटा घनघोर^३ ।

६. शांत रस—

माधो जू, मन माया बस कीन्हौ ।
 लाभ-हानि कछु समुझत नाही, ज्यों पतग तन दीन्हौ ।
 गृह दीपक, धन तेल, तुल तिय, सुत ज्वाला अति जोर ।
 मैं मति-हीन मरम नहिं जान्यौ, परचौ अधिक करि दौर ।
 विवस भयी नलिनी के सुख ज्यौ, विन गुन मोहिं गहचौ ।
 मैं अजान कछु नहिं समुझचौ, परि दुख-पुज सहचौ ।
 बहुतक दिवस भए या जग में, भ्रमत फिरचौ मति-हीन ।
 सूर स्याम सुदर जौ सेवै, क्यौ होवै गति दीन^४ ।

इन सभी पदों का विषय सरस अथवा भाषिक है जिसके लिए कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग और पंचमाक्षरो से निमित्त शब्दों का ही अधिकांश में प्रयोग किया गया है । कर्णकटु ट्वर्गीय वर्णों से बने शब्दों की भी इन पदों में बहुत कमी है और जहाँ ऐसे शब्द आये भी हैं, वहाँ या तो मधुर व्यंजनों के बीच में प्रयुक्त होने से वे स्वयं अपनी बटुता त्याग देते हैं या कवि उन्हें मधुर बनाने में प्रयत्नशील रहा है । सयुक्ताक्षर-युक्त शब्दों में भी ऐसे विषयों की भाषा को सूरदास ने बचाया है । बड़े-बड़े सामासिक पदों का भी इसमें अभाव है । अतएव इन उदाहरणों की भाषा सभी दृष्टियों से माधुर्य-गुण-युक्त है ।

ख. वीर, बीभत्स और रौद्र रसों की भाषा—वीर, बीभत्स और रौद्र रसों के परिपाक से चित्त में एक प्रकार के आवेग का उदय होता है जो प्रथम में मधुर, द्वितीय में कुछ तीव्र और तृतीय में अत्यंत उग्र हो जाता है । इन रसों के स्थायी भाव क्रमशः उत्साह, घृणा—विरोध या तिरस्कार की प्रवृत्ति—और क्रोध हैं जिनके जाग्रत होने पर चित्त सहसा दीप्तियुक्त हो जाता है । अतएव इन रसों के उत्कर्ष में औजस्य-युक्त भाषा विरोध सहायक होती है ।

सूर-काव्य में बीभत्स के उदाहरण तो हैं नहीं, वीर और रौद्र रसात्मक प्रसंगों का वर्णन भी उन्होंने इतना कम किया है कि इनकी योजनावाले पदों की संख्या एक प्रतिशत कठिनाता से ही होगी । इन रसों के लिए सूरदास ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, उसका अनुमान निम्नलिखित उदाहरणों से हो सकता है—

१. घोररस—

- (अ) गह्यो वर स्याम भुज मल्ल अपने घाइ, झटक लीन्ही तुरत पटक धरनी ।
 भटक अति सब्द भयो, खटक नृप के हिये, अटक प्राननि परजोचटक करनी ।
 लटक निरखन लग्यो, भटक सब भूलि गइ, हटक करि देउ इहं लागी ।
 झटक कुडल निरखि, अटक हूँकं गयो, गटक सिर सौं रह्यो मीच जागी ॥
- (आ) देखि नृप तमकि हरि चमक तहँई गए, दमकि लीन्ही गिरहवाज जैसं ।
 धमकि मारयो घाव, गुमकि हिरदं रह्यो, झमकि गहि केस नं चले ऐसं ॥

२. रौद्ररस—

प्रथमहि देउ गिरिहि वहाइ ।
 ब्रज-धातनि करौं चुरकुट, देउ धरनि मिलाइ ।
 मेरी इन महिमा न जानी, प्रगट देउ दिखाइ ।
 वरसि जल ब्रज घोइ डारौं, लोग देउ वहाइ ।
 खात-खेलत रहे नीकं, करी उपाधि बनाइ ।
 वरस दिन मोहि देत पूजा, दई सोउ मिटाइ ।
 रिस सहित सुरराज लीन्हे, प्रलय मेघ बुलाइ ॥

साधारणत वीर और रौद्र रसोत्कर्ष के लिए वर्णकट्ट टर्कीय, मयुक्त, द्वित्व आदि वर्णों से निर्मित बड़े सामासिक शब्दों की योजना की जाती है। परन्तु मूरदास के उक्त उदाहरणों में से केवल प्रथम में 'ट' युक्त शब्दों का प्रयोग किया गया है, दोष दोनों में नहीं। प्रथम दो पदों में 'टक' या 'टकि' और 'मक' या 'मकि' की आवृत्ति अवश्य मिलती है जिससे भाषा में ओज आ गया है। समुक्त या द्वित्व वर्णों से बने शब्द भी इनमें बहुत सामान्य हैं। सारांश यह है कि वीर और रौद्र रसों के लिए भी मूरदास ने सामान्य शब्दावली से ही काम निकाला है और कृत्रिम शाब्दिक आडंबर के चक्कर में वे नहीं पड़े हैं।

ग हास्य, अद्भुत और भयानक रसों की भाषा—प्रसाद गुण की विशेषता है उसकी प्रयास और कृत्रिमता रहित सरलता। भाषा की स्पष्टतम रूप में दूसरों तक पहुँचाना साहित्य के समस्त रूपों का चरम ध्येय है और प्रसाद गुण इसकी सिद्धि में विशेष सहायक होता है। हास्य, अद्भुत और भयानक रसों के लिए प्रसाद गुण-युक्त भाषा की आवश्यकता बताने का तात्पर्य भी यही है कि सप्रयास माधुर्य अथवा ओजगुण युक्त पद-योजना इन रसों की अनुभूति में बाधक होती है। मूरदास्य में प्राप्त इन रसों के प्रयोग में प्रायः सर्वत्र इस बात का ध्यान रखा गया है, जैसे —

१. हास्य रस—

मेरे आंग महारि जसोदा तोकी गारी दीन्ही ।
 दाकी घात सब मैं जानति, वै जैसी मैं चीन्ही ।
 तोकी कहि पुनि कह्यो बावा की बड़ी धूत वृषभान ।
 तब मैं कह्यो, ठग्यो कव तुमको, हँसि लागी लपटान ।
 भली कही तू मेरी बेटी, लयी आपनौ दाउ ।
 जो मोहि कह्यो सब गुन उनके, हँसि हँसि कहत सुभाउ ।
 फेरि फेरि ब्रह्मति राधा सौं सुनत हँसति सब नारि ।
 मूरदास वृषभानु-धरनि असुमति कौ गावति गारि ।

२. अद्भुत रस—

कर पग गहि, अँगुठा मुख मेलत ।
 प्रभु पौड़े पालनैं अकेले, हरपि-हरपि अपने रँग खेलत ।
 सिव सोंचत, बिधि बुद्धि बिचारत, बट बाढ़यो सागर जल खेलत ।
 विडरि चले घन प्रलय जानि कै, दिगपति दिग-दतीनि सकेलत ।
 मुनि - मन भीत भए, भुव कंपति, सेष सकुचि सहसौ फन पेलत ।
 उन ब्रज-वासिनि बात न जानी, समुझे सूर सकट पग ठेलत ।

३. भयानक रस—

मेघ दल प्रवल ब्रज लोग देखें ।
 चकित जहँ-तहँ भए निरखि वादर नए, ग्वाल गोपाल डरि गगन पेखे ।
 ऐसे वादर सजल, करत अति महाबल, चलत घहरात करि अंधकाला ।
 चकित भए नंद, सब महर चकित भए, चकित नर नारि हरि करत ख्याला ।
 घटा घनघोर फहरात, अररात, दररात, थररात, वज लोग डरपे ।
 तड़ित आघात तररात उतपात मुनि नर नारि सकुचि तन प्रान अरपे ।
 कहा चाहत हौन, भई कबहूँ जौन, कबहूँ आंगन भौन विकल डीलें ।

ऊपर दिये गये हास्य और अद्भुत रसों के उदाहरणों में तो मूरदास ने सामान्य शब्दावली का प्रयोग किया है; परंतु अंतिम में वातावरण की भयानकता सूचित करने के लिए ध्वनात्मक शब्दों की योजना और दीर्घ स्वरों की पुनरावृत्ति गयी है। सारांश यह है कि विभिन्न रसों के लिए उपयुक्त शब्द-चयन में कवि सूर सिद्धहस्त है।

७. सूर की भाषा के कुछ दोष—भावाभिव्यंजन की कामना समस्त साहित्य का मूल है। जो बाने इसकी पूर्ति में अधिक से अधिक सहायक होती हैं, वे 'गुण' हैं और

जो विरोधिनी होनी है, वे दोष हैं। ये दोष तीव्र प्रकार के होते हैं—पद या शब्द-दोष, अर्थ-दोष और रस-दोष। भाषा के अध्ययन में पद या शब्द-दोषों की चर्चा ही विशेष रूप से की जाती है। अतएव प्रन्तुन शीर्षक के अन्तर्गत मूरदास की भाषा को लेकर केवल पद-दोषों की सोदाहरण विवेचना करना ही पर्याप्त होगा।

‘वाच्य प्रकाश’ के अनुसार पद-दोष सोलह प्रकार के होते हैं—श्रुतिवृत्, च्युत-सस्वार, अप्रभुक्त, अनमय, निहिताय, अनुचितार्थ, निरर्थक, अवाचक, अदलील, सदिग्ध, अप्रतीत, शोभ्य, नेपार्थ, क्लिष्ट, अविमृष्ट, विषेयाग और विरुद्ध मतिवृत्^{११}। जिस कवि को स्वयं अपनी कविता लिखने और आगे चलकर उसमें सशोधन-परिवर्द्धन करने का अवसर न मिला हो, उसके काल में यदि इनमें से कुछ दोष भिन्न जायें तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। मूरदास की वाच्यभाषा में भी इनमें से कुछ दोष अवश्य मिलते हैं जिनमें से कुछ के उदाहरण पीछे भी दिये जा चुके हैं, कुछ यहाँ और दिये जाते हैं।

क. श्रुतिवृत्—मधुर शब्दों के स्थान पर कानों को खटकनेवाले परप या कठोर शब्दों का प्रयोग करने पर ‘श्रुतिवृत्’ दोष होता है। यह दोष मूर की भाषा में बहुत कम मिलता है। इनके अपवादस्वरूप उदाहरण निम्नलिखित पक्तियों में देखे जा सकते हैं—

१. राधे कत रिस्त सरसतई।

तिष्ठति जाइ बारवारनि पै होति अनीति नई^{१२}।

२. धनुभं जन जन हेत दोते इन्हें और डर नही सब कहि सँतोपे^{१३}।

३. विद्वाचारि गुपाल लाल की, मूरदास तजि सर्वस लूट्यो^{१४}।

‘तिष्ठति’-जैसे सस्त्रुत विना-प्रयोग मूरदास के समस्त वाच्य में बहुत कम है और ‘धनुभं जन’-जैसे विषय-संधि वाले उदाहरण भी अपवादस्वरूप ही मिलते हैं। इसी प्रकार ‘विद्वाचारि’-जैसे प्रयोग भी उनकी सरस और सरल शब्दावली में ‘श्रुतिवृत्’ दोष के अन्तर्गत आ सकते हैं।

ख. च्युत-सस्वार—वाच्य की भाषा जहाँ व्याकरणमम्मत न हो और रचना में जहाँ व्याकरण के सामान्य नियमों की अवहेलना की गयी हो, वहाँ यह दोष होता है। इसके अन्तर्गत लिंग, वचन, कारक, समास, संधि आदि सभी प्रकार के दोष आ जाते हैं। मूरदास की वाच्यभाषा में यह दोष कई पदों में भिन्नता है, जैसे—

अ लिंग-दोष—

१. सुनि मेरी अपराध अधमई, कोऊ निवट न आवे^{१५}।

२. प्रभु, राखि लेहु हम सरन तिहारे^{१६}।

३. माता सँदिया टूक लगाए^{१७}।

११. ‘वाच्य प्रकाश’, सप्तम उल्लान, श्लोक ५०-५१, पृ० १६८।

१२. सा. २८०६। १३. सा. २९६७। १४. सा. २७०२। १५. सा. १-१९७।

१६. सा. ३८५। १७. सा. ३९१।

प्रथम वाक्य में 'मेरी' सबवकारकीय स्त्रीलिंग सर्वनाम है। इसके आगे 'अपराध' शब्द सम्बन्धी रूप में आया है। 'अपराध-अधमर' युग्म के साथ सम्बन्धकारकीय स्त्रीलिंग विभक्ति या सर्वनाम बोलचाल की भाषा में भने ही प्रयुक्त हो जाय, काव्य-भाषा में इसका प्रयोग दोष ही समझा जायगा। दूसरे वाक्य में 'तरन' स्त्रीलिंग सज्ञा है जिसके साथ पुल्लिंग सम्बन्धकारकीय शब्द 'तिहारे' चाना भी दोष है। तीसरे में 'सँटिया' स्त्रीलिंग के साथ पुल्लिंग क्रिया 'लगाए' रखने में दोष आ गया है।

आ. वचन-दोष—

१. ललनासहित सुमनगन वरपत, धन्य धन्य ब्रज लेखत^{१६}।
२. निरखि कुसुमगन वरपत सुरगन प्रेम मुदित जस गावै^{१७}।

इन वाक्यों में प्रयुक्त 'सुमन' और 'कुसुम' शब्द प्रायः सर्वत्र बहुवचन में आते हैं। इनके साथ पुनः 'गन' जोड़ना अनावश्यक है।

इ. कारक-दोष—ब्रजभाषा में प्रायः सभी कारकों की विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है; परंतु ऐसा करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अर्थ समझने में किसी प्रकार की कठिनाई, अथवा एक से अधिक अर्थ वाक्य विशेष से निकलने की सम्भावना न हो। सूरदास ने विभक्तियों का लोप ममज्ञ-वृद्ध कर किया है, फिर भी ऐसे वाक्य कुछ पदों में मिल ही जाते हैं जिनके ठीक अर्थ-बोध में कठिनाई हो सकती है; जैसे—

संकर पारवती उपदेशत तारक मंत्र लिख्यौ स्तुति द्वार^{१८}।

इस वाक्य में न 'संकर' के साथ विभक्ति है और न 'पारवती' के साथ। विज्ञ पाठक तो जानता है कि उपदेश देनेवाले संकर ही हो सकते हैं, परंतु नया पाठक पारवती को भी उपदेशक मानने की भूल कर सकता है। यदि यह कहा जाय कि विभक्तिरहित शब्दों में पहला ही कर्त्ताकारक में प्रयुक्त होता है, तब नीचे लिखे वाक्य दोषयुक्त हो जायेंगे—

१. दुरबासा दुरजोधन पठयी पाडव अहित विचारी^{१९}।
२. हिरनकसिप इनही सहारथी^{२०}।
३. भली भई नृप मान्यी तुमहूँ^{२१}।
४. भली करी, उनि स्याम बँधाए^{२२}।

दूसरे वाक्य में 'इनही' और तीसरे में 'तुमहूँ' के साथ 'ही' और 'हूँ' के योग से इन सर्वनामों को बलात्कार रूप दिया गया है। इस प्रकार ये दोनों शब्द विभक्तिरहित ही हैं। अब सभी वाक्यों में विभक्तिरहित प्रथम रूपों—'दुरबासा', 'हिरनकसिप', 'नृप', 'उनि'—को कर्त्ताकारक में समझा जाय तो सग्न अर्थ नहीं निकलता। अतएव विभक्ति लोप के कारण इन सभी में कारक-दोष है।

१६. सा. १०४४। १९. सा. १०५५। २०. सा. २-३। २१. सा. १-१२२।
२२. सा. ७-७। २३. सा. १५०७। २४. सा. २२७०।

ई समाप्त दोष—राम-स्याम निधि-पियूप नैननि भरि पीजै^{३५} ।

यहाँ पीयुप निधि सामासिक पद को निधि पियूप लिखना खटकता है, क्योंकि इससे अथ-बाध म बठिनता हानी है । एस उदाहरण मूरवाक्य म बहून हैं ।

उ सधि-दोष मूर-वाक्य म सधिया क कुछ ऐसे प्रयाग मिलत हैं, जा बडे विचित्र जान पडते हैं । इनम वास्तविक दाप भन ही न माना जाय परंतु इतना तो कहा ही जा सकता है कि एम प्रयाग प्रचरित नही हैं जैसे—

१ वहुँरि सखासुरहि मारि वेदाग्नि दिए^{३६} ।

२ तुमसौ नृप जग में अद नाह^{३७} ।

३ निरखि जदुवस कौ रहस मन में भयो, दखि अनिरुद्ध कौ मूरछाई^{३८} ।

इन वाक्या म प्रयुक्त 'वेदाग्नि' 'नाह' और 'मूरछाई' शब्द भ्रमण वेद+आनि', 'न+आह' और 'मूरछा+आइ की सधि से बनाये गये हैं^{३९} । इस प्रकार क प्रयोग सरल हाते हुए भी काव्यभाषा म खकटत हैं ।

ऊ प्रयय दोष—

१ स्याम काम तनु आतुरताई ऐसे स्यामा वस्य भए री^{४०} ।

२ जहाँ तहाँ दधि धरयो, वहाँ कह उज्ज्वलताई^{४१} ।

३ कहाँ तव लहति ही निठुरताई^{४२} ।

'आतुरता', 'उज्ज्वलता' और 'निठुरता' सामान्य भाववाचक सज्ञा रूप हैं । इनमे पुन भाववाचक प्रत्यय इ जोडना दोष है । मूर वाक्य म इस प्रकार के प्रयोग सौ स भी अधिक भिनते हैं ।

इ असमय—अय विदाप का प्रकट करन के लिए जब एस शब्द का प्रयाग किया जाय जिसम उसका बाध कराने की शक्ति न हो तब यह दाप हाता है । मूरदास के कुछ पदा म यह दाप भी पाया जाता है जैसे—

मेली सजि मुख अबुज भीतर उपजी उपमा मोटी^{४३} ।

यहाँ 'उपमा' क विशेषण रूप म 'भाटी ठीक ठीक अर्थ का सनेत्र नही करता ।

४ निरयद^{४४}—मूर वाक्य म सौ स अधिक स्थला पर छद की पाद पूति के लिए अनावययक शब्दा का निप्रयोजन प्रयोग हुआ है, जैसे—

२५ सा ३७०० । २६ सा ८१६ । २७ सा ९-४ । २८ सा ४१९७ ।

२९ विचित्र सधियों के इन उदाहरणा को 'द्विसधि' नामक वाक्य-दोष के अंतर्गत भी रखा जा सकता है लेखक ।

३० सा १०९९ । ३१ सा ८४१ । ३२ सा १३६३ । ३२ सा १०-१६४ ।

३४ इस शीषक के अंतर्गत दिये गय उदाहरणा म से कुछ को 'यूनपद', अधिकपद' और कथिनपद नामक वाक्य दोषों क अंतर्गत भी दिया जा सकता है—लेखक ।

१. करनी करुनासिधु की, मुख कहत न आवै^{३५} ।
२. काकै बल बैर तै जु राम तै बढायौ^{३६} ।
३. सूर स्याम मुख निरखि जसोदा मनही मन जु सिहानी^{३७} ।
४. जहाँ तहँ करत अस्तुति मुखनि देव-नर धन्य जै शब्द तिहँ भुवन भारी^{३८} ।
५. चढ़ि विमान सुर सुमन जु वरपै, जै जै धुनि नभ पावनौ^{३९} ।

पहले, तीसरे और चौथे वाक्यों में 'मुख' और 'मुखनि' शब्द व्यर्थ हैं; क्योंकि इनके न होने पर भी अर्थ पूर्ण रहता है। शेष वाक्यों में 'जु' का निरर्थक प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार नीचे लिखे वाक्यों में भी 'जज्ञहु', 'सब्द', 'दोउ' और 'जुगुल' शब्द अनावश्यक हैं।

१. अस्वमेध जज्ञहु जो कीजै, गया, बनारस अरु केदार^{४०} ।
२. अमर विमान चढे मुख देखत जै धुनि सब्द सुनाई^{४१} ।
३. अंजन दोउ दूग भरि दीन्हौ^{४२} ।
४. जुगल जंघनि खंभ रभा नाहि समसरि ताहि^{४३} ।

'मेध' का अर्थ ही है जज्ञ; अतएव पुन 'जज्ञहु' लिखना निरर्थक है। 'धुनि' का प्रयोग करने के बाद 'सब्द' भी अनावश्यक ही है। 'दूग' और 'जघनि' सर्वत्र बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं; इनका एकवचन-रूप सूचित करने की तो आवश्यकता होती है और सूर ने अनेक अवसरों पर ऐसा किया भी है, जिसके उदाहरण पीछे दिये जा चुके हैं; परंतु इनके साथ 'दोऊ' या 'जुगल'-जैसे प्रयोग व्यर्थ ही हैं।

५. ग्राम्य—कुत्र पदों में सूरदास ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो सम्य समाज की घालीनता के उग्रयुक्त नहीं जान पड़ते; जैसे—

१. पारथ-तिय कुहराज सभा में बोलि करन चहँ नंगी^{४४} ।
२. जैसे जननि जठर अंतरगत सुत अपराध करै ।
तौऊ जतन करै अह पोषै, निकसै अंक भरै^{४५} ।

'नंगी' और 'निकसै' शब्दों में गंवारूपन है, साहित्यिक भाषा की गंभीरता नहीं।

६. किलप्टरव—किन्नी शब्द या पद की अर्थ-प्रतीति में जब बाधा पड़े और उसका अर्थ-ज्ञान विलंब से हो, तब 'किलप्टरव' दोष होता है। सूरदास की 'साहित्यलहरी' में तो यह दोष प्रायः प्रत्येक पद में मिलता ही है, 'सूरसागर' में भी ऐसे कुछ पद हैं जिनकी अर्थ-प्रतीति सरलता से नहीं होती^{४६}। 'कूट' पदों की भाषा शीर्षक के

३५. सा. १-४ । ३६. सा. ९-१७ । ३७. सा. १०-२०८ ।
 ३८. सा. ६०२ । ३९. सा. २८३२ । ४०. सा. २-३ । ४१. सा. १०-२२ ।
 ४२. सा. १०-१८३ । ४३. सा. १०-२३४ । ४४. सा. १-२१ । ४५. सा. १-११७ ।
 ४६. 'सूरसागर', पद संख्या २०८५, २०८६, २४६९, २४९५, २६२५, २६९६ आदि।

अतर्गत इस प्रकार के अनेक उदाहरण पीछे दिये जा चुके हैं। यहाँ एक उद्धरण पर्याप्त होगा—

गिरजा-पति-पितु-पितु-पितु ही ते मी गुन सो दरसावै ।

ममि-मुन वेद-पिता की पुत्री आजु कहा चित चावै^{४०} ।

यहाँ 'गिरजा पति-पितु पितु पितु' और 'ममि-मुन वेद पिता की पुत्री' के अर्थ 'समुद्र' (गिरिजापति = शिव, पितु = ब्रह्मा, ब्रह्मा पितु = कमल, कमल-पितु = जल अर्थात् समुद्र) और 'यमुना' (ममि-मुन = चंद्रमा का पुत्र = बिष्णु, वेद चार हैं, अतः बुध में चौथा ग्रह हुआ शनि, शनि पिता = सूर्य, सूर्य की पुत्री = यमुना नदी) बिना मन्त्र के समय में नहीं आ सकते। ऐसे उदाहरणों में 'क्लिष्टस्व' दोष है।

७ अनुचितार्थ और विरुद्धमतिवृत्त—दो-एक पदों में मूरदास ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो अभीष्ट अर्थ के प्रतिकूल अर्थ का बोध कराते हैं, जैसे—

१. अब रघुनाथ मिलाऊँ तुमको सुंदरि, सोव निवारि^{४१} ।

२ वर्ष दिवस की नेम लेइ सब, रुद्रहि सेवहु मन बच कम अब^{४२} ।

पहला वाक्य सीता जी के प्रति हनुमान का है। 'मुन्दरि' शब्द रूप प्रशंसावाची होने के कारण यहाँ अभीष्ट अर्थ में प्रतिकूल की प्रतीति कराता है, तभी तो सीता जीं इस संबोधन से शक्ति होकर कहती हैं—

मवन मूँदि, मुख आंचर ढाँप्यौ, अरे निशाचर चोर ।

काहे कौं छल करि करि आवत, धर्म-विनासन मोर^{४३} ।

'रुद्र' का तात्पर्य मुख्यतः शिव के उस रूप में है जिसमें 'उन्होंने कामदेव को भस्म किया था और दक्ष के यज्ञ का नाश किया था'^{४४} इसी से 'रुद्र' शब्द बना है। युद्ध-प्रसंग में प्रायः 'रुद्र' का प्रयोग किया जाता है, वर-प्राप्ति प्रसंग में नहीं।

उक्त प्रमुख दोषों के अनिश्चित मूरदास की वाक्य-रचना में सर्वनाम और क्रिया-शब्दों के कुछ प्रयोग भी खटकते हैं। उनके कुछ संबोधनों में मर्यादोल्लघन भी हुआ है। वाक्यप्रश्नों, उपवाक्यों या वाक्यों की खटकनेवाली आकृति उनके वाक्यों में कहीं कहीं मिलती है तो कहीं शब्दों का रूप विवृत करने में उन्होंने मनमानी की है। इन बातों के भी उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं।

१ वाक्य-दोष—शिव-पार्वती का वार्तालाप हो रहा है। पति के गले में मुडमाला देखकर पार्वती पूछती हैं—यह मुडमाला कौसी है ?

शिव बोले तव वचन रसाल । उमा, आहि यह सो मुँडमाल ।

जब जब जनम तुम्हारी भयो । तब तब मुडमाल मैं लयी^{४५} ।

४० सहरी, १५। ४८ सा. ९-८३। ४९ सा. ७९९। ५० सा. ९-८३।

४१. देखिए, 'हिंदी शब्द-सागर', चौथा भाग, पृ. २९५८।

४२. सा. १-२२६।

दूसरा वाक्य पूर्ण है ; परन्तु 'आहि यह सो भुँडमान' उपवाक्य वाक्य-रचना की दृष्टि से अपूर्ण ही रह जाता है ।

२. आवृत्ति दोष—सूरदास ने एक ही विषय को लेकर अनेक पद लिखे हैं । विषय के सीमित होने पर भी दृष्टिकोण की कुछ न कुछ विशेषता या उक्ति की नवीनता प्रायः उनके प्रत्येक पद में मिलती है, साथ ही शब्दावली भी सभी पदों में एक सी नहीं है । नये पद, नयी तुक, नया दृष्टिकोण—इन सब नवीनताओं के कारण विषय की समानता रहने पर भी पाठक का मन नहीं ऊबता । यह ठीक है कि प्रत्येक कवि की शब्द-सूची निश्चित रहती है; किसी भी विषय पर रचना करते समय वह उसी में से शब्द चुनता है और इस प्रकार एक ही शब्द सैकड़ों बार प्रयुक्त होता है, परन्तु नवीन वातावरण में नये शब्दों के साहचर्य से पाठक को उसकी आवृत्ति खटकती नहीं, कभी कभी तो रुचिकर ही प्रतीत होती है । सूरदास ने भी प्रायः सर्वत्र ऐसा ही किया है । फिर भी प्रयत्न करने पर अपवादस्वरूप ऐसे पद उनके काव्य में मिल जाते हैं जिनमें शब्द-विशेष को ही नहीं, तीन तीन चार चार शब्दों के वाक्यांशों या उपवाक्यों को ही कवि ने दोहरा दिया है । उदाहरणार्थ प्रथम स्कन्ध के एक पद में यह पक्ति मिलती है—

कामी, कृपिन, कुचील, कुदरसन को न कृपा करि तार्यो^{५३} ।

दस पदों के बाद ही इस पक्ति के तीन विशेषण इसी क्रम से दोहरा दिये गये हैं—

कामी, कुटिल, कुचील, कुदरसन अपराधी मतिहीन^{५४} ।

चौदह पदों के बाद इनमें से तीन विशेषण फिर दोहराये गये हैं—

हों तो कुटिल, कुचील कुदरसन^{५५} ।

नब्बे पदों के बाद फिर सबकी आवृत्ति है—

कपटी कृपन कुचील कुदरसन दिन उठि विषय वासना वानत^{५६} ।

इस शब्द-समूह की आवृत्ति एक कारण से बहुत खटकती है और वह है विषय की एकता । संभव है अन्य प्रसंग में इसी क्रम में प्रयुक्त होने पर भी ये शब्द इतना न खटके, क्योंकि नये विषय में दृष्टिकोण भी थोड़ा-बहुत अवश्य भिन्न हो जाता । इसी प्रकार प्रथम स्कन्ध के एक पद में युधिष्ठिर अर्जुन से पूछते हैं—

राजा कह्यो, कहा भयो तोहि, तू क्यों कहि न सुनावे मोहि^{५७} ।

लगभग इन्हीं शब्दों को शृंगी ऋषि के पिता अपने पुत्र से दोहराते हैं—

सुत सीं कह्यो, कहा भयो तोहि । क्यों न सुनावत निज दुख मोहि^{५८} ।

कुछ पदों में निम्नलिखित उपवाक्य या वाक्य भी ज्यों के त्यों दोहराये गये हैं—

१. अ. तुम सम द्वितिया और न कोई^{५९} ।

५३. सा. १-१०१ । ५४. सा. १-१११ । ५५. सा. १-१२५ । ५६. सा. १-२१७ ।

५७. सा. १-२८६ ।

५८. सा. १-२९० ।

५९. सा. २-३५ ।

- आ. ता सम द्वितिया और न कोइ^{१०} ।
 इ ताते द्वितिया और न कोइ^{११} ।
 ७ अ सो बातनि की एकं वात^{१२} ।
 आ सो बातनि की एकं वात^{१३} ।
 ८ अ कोउ न आवत नेरे^{१४} ।
 आ कोउ न आवत नेरे^{१५} ।
 अ मेरी कह्यो मानि करि लीजे^{१६} ।
 आ मेरी वचन मानि करि लेहु^{१७} ।

जैसे वाक्य थोड़े-बहुत अंतर क माय वही वही एक ही पद में मिल जाते हैं ।

आवृत्ति-संबन्धी ऊपर दिय गये अधिकांश उदाहरण पौराणिक प्रसंगा के हैं जिनमें कवि ने विशेष रचि नहीं ली है । परन्तु जो विषय कवि को विशेष प्रिय है उससे संबंधित पदा में ऐसी आवृत्ति न मिलती है, सो बात भी नहीं है । नीचे निम्ने उदाहरण इस बचन की पुष्टि करते हैं—

- १ अ कापर नैन चटाए डोलति ब्रज में तिनका तोर^{१८} ।
 आ कापर नैन चलावति आवति, जाति न तिनका तोर^{१९} ।
 २ अ मदमद मुमुक्थानि मनौ घन, दामिनि दुरि दुरि देति दिखाई^{२०} ।
 आ विकसत वदन दसन अति चमकत, दामिनि दुरि दुरि देति दिखाई^{२१} ।
 ३ अ चमकि चमकि चपला चकचौधति, स्याम कहत मन धीर^{२२} ।
 आ चपला चमकि चमकि चकचौधति, करति सव्व आधात^{२३} ।

३ त्रिंश दोष—दो-एक वाक्यों में मूरदास के त्रिया-प्रयोग बिलकुल क्यावाचकों के ढंग पर हैं, जैसे—

तव नारद गिरिजा पै गए । तिनसों या विधि पूछत भए^{२४} ।

इस वाक्य का 'पूछत भए' त्रियारूप वाच्यभाषा के उपयुक्त नहीं माना जा सकता ।

४ संशोधनों में मर्यादोल्लघन—माता, पिता, सास, स्वसुर, पति आदि गुरुजन का नाम लेना हमारे समाज में अनुचित समझा जाता है । वही वही मूरदाम यह बात मुत्ता वंटे हैं, जैसे—

१ रामहिं राखी कोऊ जाइ ।

जब लगी भरत अजोघ्या आवे, कहति कौसिला माइ ।

६० सा ६४ । ६१ सा ८-२ । ६२ सा ५-२ । ६३ सा ७२ ।
 ६४ सा १-७९ । ६५ सा. १-८५ । ६६ सा ४-५ । ६७ सा ४५ ।
 ६८ सा १०-३१० । ६९ सा. १०-३२० । ७० सा ६१६ । ७१ सा. ६३९ ।
 ७२ सा ८७४ । ७३ सा ८७७ । ७४ सा. १-२२६ ।

- पठवौ दूत भरत कौ ल्धावन, बचन कह्यौ विलसाइ ।
 दसरथ बचन राम बन गवने, यह कहियो अस्थाइ^{१५} ।
२. भरत कह्यौ, तँ कँकई कुमंत्र कियो^{१६} ।
३. लोटति धरनि परी सुनि सीता, समुझति नाँह समुझाइ ।

- दुरलभ भयो दरस दसरथ कौ, सो अपराध हमारे^{१७} ।
४. बंधू करियो राज सँभारे ।

- कौसल्या, कँकई, सुसित्रा दरसन साँझ सबारे^{१८} ।
५. जननी, ही रघुनाथ पठायी ।
 रामचंद्र आए की तुमको देन बधाई आयो^{१९} ।

इन वाक्यों में कौशल्या, पति 'दसरथ' का; भरत, माता 'कँकेयी' का; सीता, स्वसुरे 'दसरथ' का; राम, माता कौशल्या, कँकेयी, सुमित्रा का; और हनुमान, स्वामी 'रामचंद्र' का नाम लेते हैं । ये संबोधन निश्चय ही खटकते हैं ।

५. तुक-दोष—कुछ पदों में सूरदास ने तुक का भी उचित निर्वाह नहीं किया है, यद्यपि ऐसे स्थलों की संख्या है बहुत कम; जैसे—

१. जब लगि भजन चरन मुरारि । तत्र लगि होइ न भव जल पार^{२०} ।
२. तृन दसननि लै मिलि दसकंधर, कंठनि भेलि पगा ।
 सूरदास प्रभु रघुपति आए, दहपट होइ लंका^{२१} ।
३. आवन आवन कहि गए ऊधौ, करि गए हम सी छल ।
 हृदय की प्रीति स्याम जू जानत, कितिक दूरि गोकुल^{२२} ।
४. मधुकर देखी स्याम दसा ।
 इती बात तुमसौ कहियत है, जो तुम स्याम सखा ।
 जे कारे ते सबै कुटिल है, मृतकनि के जो हता ।
 तुम विरहिनी विरह दुख जानत, कहियो गूढ़ कया^{२३} ।

'मुरारि पार', 'पगा-लंका', 'छल-गोकुल', और 'दसा-सखा-हता-कया' प्रयोगों का तुक दोष वास्तव में खटकता है ।

६. विकृत रूप—शब्दों का रूप विकृत करने की थोड़ी-बहुत स्वतंत्रता कवियों को रहनी है; परन्तु शब्द का विकृत रूप, मूल से इतना भिन्न नहीं हो जाना चाहिए कि

७५. सा. ९-४७ । ७६. सा. ९-४८ । ७७. सा. ९-४२ ।
 ७८. सा. ९-४४ । ७९. सा. ९-८७ । ८०. सा. ५-४ । ८१. सा. ९-११४ ।
 ८२. सा. ३८२९ । ८३. सा. ३९५५ ।

सहज ही पहचाना न जा सके । सूरदास ने यद्यपि इन बात का ध्यान रखा है; फिर भी उनके कुछ विवृत शब्द, मूल रूप से भिन्न हो गये हैं कि दूसरे भिन्नार्थक शब्द का भ्रम होता है । ऐसे रूप वही तो तुकात के लिए गढ़े गये हैं और वही, चरण के बीच, अनुप्रास की सगति मिलाने अथवा मात्रा-पूति के लिए ।

ख. तुकात के लिए विवृत रूप—ऐसे रूपों की संख्या सी से भी अधिक है; जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

- १ राजसूय मैं चरन पखारे स्याम लिए कर पानो^{५५} ।
- २ जूठनि की कछु सक न मानी, भच्छ किए सत भाई^{५६} ।
- ३ भयो सुरचि तें उत्तम बवार^{५७} ।
- ४ एक गाउँ के वसत कहां लौं करे नद की कानो^{५८} ।
५. मयनहारि सब ग्वारि बुलाई भोर भयो उठि मयो दह्यो^{५९} ।
६. सूर स्याम मुख कपट, हृदय रति, जुवतिनि के अति नर्म^{६०} ।
७. सुनि सूरदासहि भयो अनद, पूजी मन की साधिका^{६१} ।

उक्त उदाहरणों में प्रयुक्त 'पानो' = पानी, 'भाई' = भाव, 'बवार' = कुमार, 'कानो' = कानि = लज्जा, 'दह्यो' = दही, 'नर्म' = भ्रम, 'साधिका' = साध = कामना शब्द तुकात के लिए विवृत किये गये हैं । इनमें से कुछ रूपों से दूसरे अर्थों मया पाणि = हाथ, भ्राता, बवार मास, एक आंख की, जलाया, साधना करनेवाली—का भ्रम होता है । 'नर्म' रूप भी मूल से दूर हो गया है ।

ख. अनुप्रास, पाद-पूति आदि के लिए विवृत रूप—इस वर्ग के रूपों की संख्या भी पर्याप्त है । इनमें से अधिकांश तो स्पष्ट हैं; परन्तु दो-चार सटक्के भी हैं, जैसे

१. भू भर हरन प्रगट तुम भूतल, गावत सत समाज^{६२} ।
२. वहुरि करि कोप हल अग्र पर नग्न धरि, गंग मैं डारि चाहत डुवायो^{६३} ।
३. सूरदास लछि दई कृपा करि टारी निधि न टरे^{६४} ।

इन वाक्यों में 'भर', 'नग्न' और 'लछि' शब्दों 'भार', 'नगर' और लक्ष्मी' के विवृत रूप हैं । इनके मूल का पता पूरी पक्ति पढ़ने पर लगता है ।

७. अशुद्ध प्रयोग—तुकात-निर्वाह के लिए सूरदास ने व्याकरण के नियमों की भी उपेक्षा की है । ब्रजभाषा बाल-रचना में अधिकांश त्रिआएँ दोनों लिंगों में समान रूप से व्यवहृत होती हैं, परन्तु 'तवारात' पुल्लिङ्ग रूप स्त्रीलिंग में 'तिवारात' हो जाते हैं । सूरदास ने इस नियम का निर्वाह प्रायः सर्वत्र किया है; केवल तुकात के लिए दो चार स्थलों पर इसका उल्लंघन किया गया है; जैसे—

८४. सा. १११ ।	८५. सा. १-१३ ।	८६. सा. ४-९ ।
८७. सा. १०-३११ ।	८८ सा. ५२० ।	८९. सा. १०३२ ।
९१. सा. १-२१५ ।	९२. सा. ४२०९ ।	९३. सा. ४२४२ ।

जैसे तृषावन्त जल अँचवत, वह तो पुनि ठहरात ।

यह राधा आतुर छबिले उर धारति नेंकु नहीं तृपितात^{१५} ।

इस उदाहरण में राधा स्त्रीलिंग के साथ एक स्थान पर तो सूरदास ने 'धारत' पुल्लिंग क्रिया के स्त्रीलिंग-रूप 'धारति' का प्रयोग किया है; परन्तु चरणगत में 'ठहरात' की तुक निभाने के लिए राधा के लिए ही पुल्लिंग रूप 'तृपितात' ही चलने दिया है। यही बात नीचे के उदाहरण में भी देखने को मिलती है—

भीजत कुंजनि में दोउ नागर नागरि आवत ।

वै हँसि ओट करत पीतावर, ये चूनरी उड़ावत^{१६} ।

यहाँ 'नागरि' के साथ 'उड़ावत' क्रिया पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त हुई है; क्योंकि तुक का निर्वाह इसी रूप से हो सकता था।

सूर-काव्य के भाषा-संबंधी दोषों की जो विवेचना ऊपर की गयी है, उसके संबंध में एक बात यह कही जा सकती है कि कवि, विशेषतः गीतकार, को इनमें से बहुत सी बातों की स्वतंत्रता रहती है और प्रायः सभी कवियों ने इससे लाभ उठाकर ऐसे प्रयोग किये हैं। दूसरी बात यह है कि कवि को स्वयं सशोधन-परिवर्द्धन का अवसर न मिलने के कारण भी कुछ दोष उसकी भाषा में रह जाना संभव है, अन्यथा उनमें से अधिकांश इतने सामान्य हैं कि उनका सुधार बहुत सरलता से किया जा सकता था। तीसरे, लिपिकारों और सपादकों का सूर की भाषा को दोषयुक्त बनाने में कितना हाथ रहा है, इसके जानने का यद्यपि कोई साधन हमारे पास नहीं है, फिर भी सहस्रो पदों की मुसंगठित और प्रवाहपूर्ण भाषा देखकर यह अनुमान स्वभावतः होता है कि सामान्य दोषों की संख्या बढ़ाने का कुछ न कुछ दायित्व उन पर अवश्य है। जो हो, इन दोषों में से अधिकांश उन प्रसंगों पर लिखे गये पदों में मिलते हैं जिनमें कवि ने विशेष रूचि नहीं ली, जो कला की दृष्टि से सामान्य और शिथिल हैं एवं सूर-काव्य में जिनके रहने से कवि का महत्व घटता ही है, बढ़ता नहीं। काव्य-कला की दृष्टि से सूर काव्य का जो महत्वपूर्ण अंश है, उसमें ऐसे दोषों की संख्या एक तो अपेक्षाकृत कम है; दूसरे, अन्य विशेषताओं के कारण छटकनेवाली सामान्य बातों की ओर पाठक का ध्यान प्रायः जाता भी नहीं। हिंदी-जगत में कवि की ख्याति का कारण उसके काव्य का यही भाग है। अतएव इसकी काव्यभाषा अपने गुणों के कारण सदैव समादृत रहेगी।

६. सांस्कृतिक दृष्टि से सूर की भाषा का महत्व

सूर और समकालीन समाज—कवि या लेखक समाज से कितना ही उदासीन क्यों न हो, अपने युग की सृष्टि और सामाजिक विचारधारा के सवध में कुछ न कुछ सकेत वह अपनी रचनाओं में कर ही देता है। यह ठीक है कि काव्य में ऐसा सामयिक चित्रण सागोपाग नहीं हो सकता और गीतिकाव्य में तो इसके लिए और भी कम अवकाश रहता है, परन्तु धर्म-प्राण देना ही जनता के अत्यन्त प्रिय आराध्य की साक-सीला को कवि सूर न जब अपनी रचना का विषय बनाया, तब अपने समय की सांस्कृतिक स्थिति का परिचय कराने का अवसर उसको स्वभावतः मिल गया। विभिन्न वर्गों के आचार-विचार, नियम-सिद्धांत, निष्ठा-विश्वास, धर्म और कला-संबंधी उनकी मान्यताएँ समाज में प्रचलित रीतियाँ-नीतियाँ आदि विषयों से संबन्धित सूरदास की शब्दावली का सञ्चलन करने पर हमें तत्कालीन जन-जीवन का अच्छा परिचय मिल जाता है।

सूरदास ने गोकुल-वृंदावन के ग्राम्य जीवन के चित्रण में जितनी रुचि दिखायी है, उतनी नागरिक जीवन का परिचय देने में नहीं। अयोध्या, मथुरा और द्वारका—प्राचीन भारत के इन तीन प्रमुख नगरों से सबद्ध अपने आराध्य की वयाएँ उमने गीण रूप में अपनायी हैं। इनमें से अयोध्या का तो उसने, एक प्रकार से नाम भर लिया है; मथुरा के राजमार्ग पर अपने इष्टदेव के साथ वह कुछ समय के लिए घूमा है और द्वारका में वामुदेव कृष्ण के ऐश्वर्य-वर्णन में भी उसकी रुचि कम ही रही है। अतएव नागरिक जीवन-संबंधी उसके सकेत बहुत सामान्य हैं। हाँ, इन नगरों की वास्तुकला और वैभव-सम्पन्नता का वर्णन अवश्य उसने कुछ विस्तार से किया है।

सूर काव्य में प्राप्त तत्कालीन सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालने-वाली शब्दावली आगे के पृष्ठों में सङ्कलित है जिससे कवि के तद्विषयक ज्ञान का सहज ही अनुमान हो सके। सुविधा के लिए ऐसे शब्द-समूह को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—वातावरण-परिचायक शब्द, सामान्य जीवन-वर्षा-संबंधी शब्द और सांस्कृतिक जीवन-वर्षा-संबंधी शब्द।

श वातावरण-परिचायक शब्द—सूरदास ने श्रीकृष्ण की उन सीलाओं का ही विशेष रूप से वर्णन किया है जो उन्होंने गोकुल और वृंदावन के गोपों गोपिकाओं के बीच में की थी। गो-पालन, गँवों की सेवा करना, वन वन जाकर उनकी चराना, उनसे प्राप्त दूध-झँड़ी को या उमने बनाय दही-माखन का निकटवर्ती मथुरा नगर में जाकर बचना—ये ही उन गाव गापिया के दैनिक कार्य थे। उनका साग ममय प्रकृति के बीच ही बीतता था। उनका पारिवारिक और सामाजिक जीवन मुन्ही था। मथुरा

के राजा से उनका संबंध इतना ही था कि वे वर्ष में एक-दो बार जाकर कर दे आते थे। जीवन के इन सब अंगों के परिचायक जो वातावरण-सूचक शब्द सूर-काव्य में मिलते हैं, स्थूल रूप से, उनको चार भागों में विभाजित किया जा सकता है—भौगोलिक, पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक।

क. भौगोलिक वातावरण-परिचायक शब्द—सूरदास ने जिन कीट-पतंगों, छुद्र जंतुओं, जलचरों, पक्षियों, पशुओं, पेड़-पौधों, फलों और फूलों की चर्चा की है, उनमें निम्नलिखित मुख्य हैं:—

अ. कीट-पतंग तथा छुद्र जंतु—अलि^{११} (= चवरीक^{१२}, छपद^{१३}, भेंवर^{१४}, मधुकर^{१५}, मधुप^{१६}, पटपद^{१७}), अहि^{१८} (= उरग^{१९}, नाग^१, ब्याल^२, भुअंग^३), खद्योत^४, सिन्धी^५, दादुर^६, पिपीलिका^७, भृगी^८ और मूमा^९।

भा जलचर—कच्छप^{१०}, कमठ^{११}, ग्राह^{१२}, नक^{१३}, मकर^{१४} या मगर^{१५} और मीन^{१६}।

ब. पक्षी—उलूक^{१७}, वपोत^{१८} या पारावत^{१९}, काग^{२०} या बायस^{२१}, कीर^{२२}, (= सुक^{२३}, सुवटा^{२४}, सुवा^{२५}), कुलाल^{२६}, केकी^{२७} (= मयूर^{२८}, मोर^{२९}), कोक^{३०} (= चक्रवाक^{३१}, चकवा^{३२}), कोकिल^{३३} (= कोकिला^{३४}, पिक^{३५}), खंजन^{३६} या खंजरीट^{३७}, गहड़^{३८}, गीध^{३९}, चातक^{४०}, (= पपीहरा^{४१}, पपीहा^{४२}), चकोर^{४३}, तमचुर^{४४}, बग^{४५}, भवही^{४६}, मराल^{४७}, हंस^{४८}, लालमुर्नया^{४९}, सधान^{५०}, सारस^{५१} और सारिका^{५२}।

११. सा. ३५९९।	१२. सा. १०.२०५।	१३. सा. ३५९४।	१४. सा. २८५३।
१५. सा. ३५०३।	१६. सा. १०-२०७।	१७. सा. ३६०४।	१८. सा. ११५८।
१९. सा. ५७३।	२. सा. ३२६०।	२. सा. ४१४१।	३. सा. ७४३।
४. सा. १५०।	५. सा. २८५३।	६. सा. ३३१३।	७. सा. १-१५२।
८. सा. १-३३९।	९. सा. २-१४।	१०. सा. २-५८।	११. सा. १-०२२१।
१२. सा. १-९९।	१३. सा. १-१०९।	१४. सा. ६२७।	
१५. सा. ९७६।	१६. सा. १.३३७।	१७. सा. १९२४।	
१८. सा. ७३९।	१९. सा. ४१६५।	२०. सा. ३१५२।	
२१. सा. ४२७६।	२२. सा. ७३९।	२३. सा. १०४९।	२४. सा. २-२६।
२५. सा. १-३४०।	२६. सा. २-९।	२७. सा. २८५३।	२८. सा. ४१०५।
२९. सा. ६१५।	३०. सा. २८५३।	३१. सा. १०-४९।	३२. सा. ३३३२।
३३. सा. ६२२।	३४. सा. २८५३।	३५. सा. ६१५।	३६. सा. २६६७।
३७. सा. ११९७।	३८. सा. ५७३।	३९. सा. ९-६०।	४०. सा. १०-२१८।
४१. सा. २८३०।	४२. सा. ६२२।	४३. सा. १-२९९।	४४. सा. १०-२०२।
४५. सा. ३३२४।	४६. सा. ४१६९।	४७. सा. १०९१।	४८. सा. १-३३७।
४९. सा. १०-२४।	५०. सा. १-९७।	५१. सा. १०४९।	५२. सा. ३३६४।

ई. षणु - अज^{५३}, अजा^{५४}, ऊँट^{५५}, कपि^{५६} (= वानर^{५७}, मरुट^{५८}),
 करिनि^{५९} या गजिनी^{६०}, कुरग^{६१}, मिरग^{६२} (= मृग^{६३}, मृगा^{६४}), हरिनि^{६५}
 बूजर^{६६} या स्वान^{६७}, बेहरि^{६८} या सिंह^{६९}, मर^{७०} या गर्दभ^{७१}, बूजर^{७२}
 (= गज^{७३}, गयद^{७४}, गय^{७५}, न.ग^{७६}, हाथी^{७७}, गाय^{७८} (= गो^{७९},
 घेंतु^{८०}, मुरभो^{८१}), जबुक^{८२} (= सुगाल^{८३}, मियार^{८४}, स्पार^{८५}), तुरंग^{८६}
 (= तुरग^{८७}, तुरय^{८८}, हय^{८९}), बद्यरा^{९०}, बराह^{९१} (= बाराह^{९२},
 सूकर^{९३}), बसह^{९४}, (= बाल^{९५}, बृप^{९६}, बृपभ^{९७}) बिनाव^{९८}, बृक^{९९},
 भंसी^{१००}, मंजार^{१०१}, महिप^{१०२}, मेड़ा^{१०३}, रिच्छ^{१०४}, लघूर^{१०५}, ममा^{१०६} ।

उ. पेड पीये असोक^{१०७}, आम^{१०८} या रसान^{१०९}, बदव^{११०}, बदली^{१११}, वरबीर^{११२},
 कुद^{११३}, कोविद^{११४}, छाक^{११५}, तमाल^{११६} ताल^{११७}, तुलमी^{११८}, नोप^{११९},
 नीम^{१२०}, पलास^{१२१}, पीपर^{१२२}, बदरी^{१२३}, बट^{१२४}, मलय^{१२५}, निवारि^{१२६} या
 सेवार^{१२७}, लवंग लता^{१२८} ।

ऊ. फल - अव^{१२९} (= अबुआ^{१३०}, रमाल^{१३१}, वकरो^{१३२}, सीरा^{१३३},

५३. सा. ४-५ ।	५४. सा १-१६६ ।	५५. सा २-१४ ।	५६. सा ९-१६६ ।
५७. सा ९-७५ ।	५८. सा ४१६९ ।	५९. सा २८६२ ।	६०. सा २९११ ।
६१. सा. २२८० ।	६२. सा १-२२१ ।	६३. सा. १-४९ ।	६४. सा ९-६० ।
६५. सा. ६१५ ।	६६. सा २-१४ ।	६७. सा ३७३० ।	६८. सा ९-६३ ।
६९. सा. १५५१ ।	७०. सा १-३३२ ।	७१. सा १-१६४ ।	
७२. सा १-११३ ।	७३. सा ५८९ ।	७४. सा ६१८ ।	७५. सा. १५५१ ।
७६. सा १-२८६ ।	७७. सा. ३६०४ ।	७८. सा १-५१ ।	७९. सा १०-२०२ ।
८०. सा ६११ ।	८१. सा. ६२० ।	८२. सा. ४१६९ ।	८३. सा ९.१५८ ।
८४. सा. १-४१ ।	८५. सा १-२८६ ।	८६. सा १५५० ।	८७. सा. १-२८६ ।
८८. सा. १५४९ ।	८९. सा. १५५१ ।	९०. सा. ६१९ ।	९१. सा. ६१५ ।
९२. सा १०-२२१ ।	९३. सा. २-१६ ।	९४. सा. ९७६ ।	९५. सा. १-३३२ ।
९६. सा. २-१४ ।	९७. सा १-२८६ ।	९८. सा २-१४ ।	९९. सा १-२०१ ।
१. सा. २-१४ ।	२. सा १६१८ ।	३. सा. ९७६ ।	४. सा ९७६ ।
५. सा. ९-७५ ।	६. सा ९-९६ ।	७. सा ४२०५ ।	८. सा. ९७५ ।
९. सा. ९२४ ।	१०. सा. २८४९ ।	११. सा ७८५ ।	१२. सा. १०९१ ।
१३. सा. १०९१ ।	१४. सा. ३३१४ ।	१५. सा. ३३१४ ।	१६. सा ९-४२ ।
१७. सा ६८८ ।	१८. सा. १०९१ ।	१९. सा १०९१ ।	२०. सा. ७८४ ।
२१. सा. ९२४ ।	२२. सा. २८५३ ।	२३. सा. १४८८ ।	२४. सा. १०९१ ।
२५. सा १०९१ ।	२६. सा १०९१ ।	२७. सा. १-९९ ।	२८. सा. ४१८३ ।
२९. सा. ३३१४ ।	३०. सा. २९१७ ।	३१. सा. २८५४ ।	३२. सा. २८४९ ।
३३. सा. ३२९६ ।	३४. सा. ४०४१ ।		

दाङ्गिम ३५, निवुआ ३६, श्रीफल ३७ ।

ए. फूल—अंबुज ३८ (= इंदोबर ३९, कज ४०, कमल ४१, कुसेसय ४२, जलज ४३, जलजात ४४, तामरस ४५, पुष्कर ४६, वारिज ४७, राजिव ४८, राजीव ४९, मतदल ५० (सरोज ५१), अतिसी ५२, कदंब ५३, कनि-
आरी ५४, कनीर ५५, कनेल ५६, करना ५७, कुद ५८, कुमुद ५९, कुमुदिनि ६०, कूजा ६१, केतकि ६२ या केतकी ६३, केवरा ६४, चंपक ६५, चमेलि ६६ या चमेली ६७, जूही ६८, टेसू ६९, निवारी ७०, पाटल ७१, बधूक ७२, बकुल ७३, बेला ७४, मरुआ ७५ या मरुवी ७६, माधवी ७७, मालती ७८, मोगरी ७९, सेमर ८० और सेवनी ८१ ।

कोट पतंगो, पशु-पक्षियों, पेड़ पौधो और फल-फूलो आदि के साथ साथ इनके प्रमुख अंगो-उपांगो या उनसे संबंधित अन्य पदार्थों की भी चर्चा सूरदास ने यत्र-तत्र की है । सम्मिलित रूप में यह सूची इस प्रकार है—अकुर ८२, अकुर ८३, अडा ८४, किजल्क ८५, केंचुरि ८६, चौच ८७, धन ८८, पल ८९, पराग ९०, मकरद ९१, परिमल ९२, पल्लव ९३, पांखि ९४, पिजरा ९५, भुस ९६, मंजरी ९७, मृनाल ९८, सांकर ९९, सुडि १, मृग २ और सौरभ ३ ।

३३. सा. ९-६३ ।	३६. सा. २९१७ ।	३७. सा. २८५४ ।
३८. सा. ११५९ ।	३९. सा. १८११ ।	४०. सा. १०-२१८ ।
४१. सा. १०-२०२ ।	४२. सा. १८११ ।	४३. सा. १०४९ ।
४४. सा. २७८९ ।	४५. सा. ५५४ ।	४६. सा. २८७५ ।
४७. सा. १८११ ।	४८. सा. १८१३ ।	४९. सा. ११५९ ।
५०. सा. १०९१ ।	५१. सा. १०९५ ।	५२. सा. २९०३ ।
५३. सा. १०९५ ।	५४. सा. १०९१ ।	५५. सा. १०-२०२ ।
५६. सा. १०९५ ।	५७. सा. २९०३ ।	५८. सा. १०९१ ।
५९. सा. १०७६ ।	६०. सा. २९१७ ।	६१. सा. १०९५ ।
६२. सा. २९०३ ।	६३. सा. १०९५ ।	६४. सा. २९११ ।
६५. सा. २८५४ ।	६६. सा. ३३१४ ।	६७. सा. १०९५ ।
६८. सा. १०९१ ।	६९. सा. ३३१४ ।	७०. सा. ११९७ ।
७१. सा. २९०३ ।	७२. सा. ३३१४ ।	७३. सा. २९०३ ।
७४. सा. १-१०० ।	७५. सा. १०९५ ।	७६. सा. २९०३ ।
७७. सा. ४०३७ ।	७८. सा. १०९१ ।	७९. सा. ३३१४ ।
८०. सा. १-१०० ।	८१. सा. १०९५ ।	८२. सा. ११६१ ।
८३. सा. ४०३७ ।	८४. सा. ४१५९ ।	८५. सा. १-३३९ ।
८६. सा. ११५८ ।	८७. सा. ९-१६ ।	८८. सा. ६१६ ।
८९. सा. २८५३ ।	९०. सा. ११५९ ।	९१. सा. २८५४ ।
९२. सा. ९-१६४ ।	९३. सा. १०-२४ ।	९४. सा. १-३३१ ।
९५. सा. ११९७ ।	९६. सा. ४०३७ ।	९७. सा. २८५३ ।
९८. सा. २-२६ ।	९९. सा. १-३३१ ।	१००. सा. १-३३१ ।

इनके अनिश्चित ग्राम और नगर के जिन भागों में मनुष्य वास और विचरण करता है, अथवा जिनमें किसी अन्य प्रकार से संबंधित है उनका मूची भी मूल-वाच्य में निम्नती है। ऐसे स्थानों में कुछ मनुष्य द्वारा निर्मित हैं और कुछ प्रकृति द्वारा, जैसे—

अन्धारा^१, अटा^२ या अटारी^३, अवास^४, आसन^५, उपवन^६, बैंगूरानि^७, कुज^८, कूप^९, कोट^{१०}, खाई^{११} खोह^{१२}, गुफा^{१३}, गृहा^{१४}, घाट^{१५}, छोत्तर^{१६}, डोंगर^{१७}, दह^{१८}, देहरी^{१९}, नगपति^{२०}, नदी^{२१}, सरिता^{२२}, परवन^{२३}, पुलिन^{२४}, फूलवारी^{२५}, बजार^{२६}, वन^{२७}, बन्ती^{२८}। बाइ^{२९} या बायो^{३०}, बाग^{३१}, बापिका^{३२}, बारी^{३३}, बिपिन^{३४}, बीधी^{३५}, भवन^{३६}, मड^{३७}, महल^{३८}, मदन^{३९}, सना^{४०}, सरवर^{४१}, सरितापति^{४२} (= उदधि^{४३}, सार^{४४}, निधु^{४५}), सेतु^{४६}, हाट^{४७}।

स. पारिवारिक वातावरण-परिचायक शब्द—अग्रज^{४८} या दाऊ^{४९}, अर्धंगी^{५०}, (= धरती^{५१}, तिया^{५२}, निरिया^{५३}, त्रिय^{५४}, दास^{५५}, पत्नी^{५६}, बनिता^{५७}, वाम^{५८}, भाग्निनी^{५९}, धनी^{६०} (सखी^{६१}, सजनी^{६२}, सहेलरी^{६३}, सहेनी^{६४}), कत्र^{६५} (= पति^{६६}, पिय^{६७}) गुरु भगिनी^{६८}, जननी^{६९} (महवारी^{७०} मा^{७१}, माई^{७२}, मातृ^{७३}, माना^{७४}, मानु^{७५}, मंथा^{७६}) जनाता^{७७}, जार^{७८}, जेठी^{७९},

४. सा. ९-४ ।	५. सा. ३७८१ ।	६. सा. ९-१०० ।	७. सा. ९-८३ ।
८. सा. १८९३ ।	९. सा. १०-७८ ।	१०. सा. ३०२० ।	११. सा. २८५३ ।
१२. सा. ९-९६ ।	१३. सा. ४२६२ ।	१४. सा. ४२६२ ।	१५. सा. ३५३९ ।
१६. सा. १६१८ ।	१६. सा. ४०७६ ।	१८. सा. २८७४ ।	१९. सा. १-१६६ ।
२०. सा. ९२५ ।	२१. सा. ५३९ ।	२२. सा. १०-१३५ ।	२३. सा. ९-९६ ।
२४. सा. १०-३२ ।	२५. सा. २८३० ।	२६. सा. १०-३२ ।	२७. सा. २८३० ।
२८. सा. २८६४ ।	२९. सा. १० २८ ।	३०. सा. ४१६५ ।	३१. सा. ३५७९ ।
३२. सा. ९-९६ ।	३३. सा. १-१४० ।	३४. सा. ९-९१ ।	३५. सा. १०-२०५ ।
३६. सा. ९-६० ।	३७. सा. २८५३ ।	३८. सा. २८५३ ।	३९. सा. ९-४९ ।
४०. सा. ९-६६ ।	४१. सा. ३०२० ।	४२. सा. ९-५३ ।	४३. सा. ९-१६६ ।
४४. सा. ९-९६ ।	४५. सा. ९-१०४ ।	४६. सा. २८३० ।	४७. सा. १-११६ ।
४८. सा. ५४५ ।	४९. सा. ९-१२४ ।	५०. सा. १०-२८ ।	५१. सा. ३४६५ ।
५२. सा. ७५२ ।	५३. सा. ४२३० ।	५४. सा. ९ ७३ ।	५५. सा. ८०० ।
५६. सा. ३२७३ ।	५७. सा. ५६९ ।	५८. सा. १६१८ ।	५९. सा. ९-१२४ ।
६०. सा. १-५० ।	६१. सा. ९-४० ।	६२. सा. ९-११९ ।	६३. सा. १०-२४ ।
६४. सा. ९-४४ ।	६५. सा. ९-४४ ।	६६. सा. १०-४० ।	६७. सा. ९-९४ ।
६८. सा. २८५१ ।	६९. सा. १८७२ ।	७०. सा. ९-४४ ।	७१. सा. ९-१३७ ।
७२. सा. ९-५३ ।	७३. सा. १०-११ ।	७४. सा. ५९५ ।	७५. सा. ९-८१ ।
७६. सा. १०-२१९ ।	७७. सा. ९-४९ ।	७८. सा. ९-९४ ।	७९. सा. १०-१०१ ।
८०. सा. ९-२७ ।	८१. सा. १६१८ ।	८२. सा. ४२०५ ।	

डिम्ब^३, डोटा^४ (छोहरा^५, पुत्र^६, पूत^७, बालक^८, लरिका^९, सुत^{१०}),
तनया^{११}, दपति^{१२}, दास^{१३} (= भृत्य^{१४}, सेवक^{१५}), दासी^{१६} या लौंडी^{१७},
देवर^{१८}, ननद^{१९} या ननदी^{२०}, ठाकुर^{२१}, (= नाथ^{२२}, स्वामी^{२३}) नानी^{२४},
परदेसिनि^{२५}, पास परोसिनै^{२६}, पाहुनी^{२७}, पिता^{२८} (= पितु^{२९}, बाप^{३०}),
प्योसार^{३१}, बधु^{३२} या बधू^{३३}, भाई^{३४} (= भैया^{३५}, भ्रातृ^{३६}), बधू^{३७},
भगिनी^{३८} या भैनी^{३९}, मेहमान^{४०}, सतान^{४१}, सखा^{४२}, सजन^{४३}, समधी^{४४},
ससुर^{४५}, सहोदर^{४६}, सास^{४७} या सामु^{४८}, सौनि^{४९}, स्वामिनी^{५०} ।

इनके अतिरिक्त 'गुसाई' शब्द का प्रयोग 'सूरसागर' के एक पद में पिता के लिए
आदरसूचक संबोधन के रूप में किया गया है—

होहु विदा घर जाहु गुसाई, माने रहियी नात ।

धकधकात हिय बहुत सूर उठि चले नद पछितात ।^{३३}

'तात' या 'ताता' का प्रयोग तो सूरदास ने पिता, पुत्र और प्रभु, तीनों अर्थों में
किया है; जैसे—

१. तात (= पिता) वचन रघुनाथ माथ धरि जव वन गौन कियो^{३३} ।

२. सुनौ भवन सिंहासन सुनौ, नाही दसरथ ताता (= पिता^{३४}) ।

३. चौदह बरप तात (= पिता) की आज्ञा मोपै मेटि न जाई^{३५} ।

४. मिले हनु, पूछी प्रभु यह बात ।

महा मधुर प्रिय बानी बोलत, साखामृग तुम किहि के तात (= पुत्र)^{३६} ।

५. कहत नंद, जसुमति सुनि बात ।

८३. सा. १०-११७ ।	८४. सा. १०-३२ ।	८५. सा. १६१८ ।
८६. सा. ९-१५१ ।	८७. सा. १०-३२ ।	८८. सा. ९-४६ ।
८९. सा. १०-२२० ।	९०. सा. १-५० ।	९१. सा. २८३५ ।
९२. सा. २५५१ ।	९३. सा. १०-२१८ ।	९४. सा. १०-२०५ ।
९५. सा. ९-७९ ।	९६. सा. ३६५२ ।	९७. सा. ९-५४ ।
९८. सा. १९१६ ।	९९. सा. ९-१५४ ।	१००. सा. १-१४८ ।
१०१. सा. ३४४२ ।	१०२. सा. ९-७४ ।	१०३. सा. १०-४० ।
१०४. सा. ९-९४ ।	१०५. सा. १-२७५ ।	१०६. सा. ९-१२४ ।
१०७. सा. १-३३६ ।	१०८. सा. ९-५४ ।	१०९. सा. ९-५९ ।
११०. सा. ९-५२ ।	१११. सा. ९-८१ ।	११२. सा. १०-२१७ ।
११३. सा. ३५१६ ।	११४. सा. १-५० ।	११५. सा. १०-२१९ ।
११६. सा. १-१५१ ।	११७. सा. ३५६६ ।	११८. सा. १-३३६ ।
११९. सा. १०-१३५ ।	१२०. सा. ९-४९ ।	१२१. सा. ९-१५२ ।
१२२. सा. ९-४६ ।	१२३. सा. ९-४९ ।	१२४. सा. ९-५३ ।
		१२५. सा. ९-६९ ।

अत्र अपने जिय सोच करति वत्त, जाके त्रिभुवन पति से तात (= पुत्र^{३७})
 ६. जानिही अब बाने की बात ।

भोसौं पतित उधारी प्रभु जी, तौ वदिही निज तात (= प्रभु^{३८}) ।

ग. सामाजिक वातावरण-परिचायक शब्द—अहीर^{३९}, अहीरि^{४०}, आभीर^{४१},
 बनघार^{४२} (बिट^{४३}, धीवर^{४४}, मल्लाह^{४५}), कपालिक^{४६}, बहार^{४७},
 कुलाल^{४८}, गधनि^{४९}, गट्या^{५०}, गनिका^{५१} या वेत्या^{५२}, गारडी^{५३},
 चोलिनि^{५४}, जगा^{५५}, जमन^{५६}, जरया^{५७}, जाचक^{५८}, जंजी^{५९}, जोगिनि^{६०},
 जोगी^{६१}, ढाडिनि-ढाडी^{६२}, तपसी^{६३}, दरजिनि^{६४}, दरजी^{६५}, दाई^{६६},
 दानव^{६७}, नट^{६८}, नाइनि^{६९}, निसाचर^{७०}, पमुपति^{७१}, पारधी^{७२},
 वदीजन^{७३}, बटाऊ^{७४}, बडैया^{७५} (= बटई), वारिनि^{७६}, बंघ^{७७}, ब्रह्म-
 चारी^{७८}, भाट^{७९}, भिक्षुक^{८०}, महत^{८१}, महाबत^{८२}, मागध^{८३}, मालिनि^{८४},
 माली^{८५}, रंगरेजिनि^{८६}, रजक^{८७}, राकस^{८८}, सनगुरु^{८९}, मुनहार^{९०},
 मुनार^{९१}, मुनारि^{९२}, मूत^{९३} ।

घ. राजनीतिक वातावरण परिचायक शब्द—उजीर^{९४}, वटक^{९५} (= चमू^{९६},
 दल^{९७}, फौज^{९८}, सेना^{९९} [चतुरंगिनि], सैन^{९९}), खवास^{९९}, चर^{९९}
 (दून^{९९}, धावन^{९९}), छरीदार^{९९}, जगाती^{९९}, जमूस^{९९}, जोधा^{९९} (= भट^{९९},

३७. सा. ९८६ ।	३८. सा. १-१७९ ।	३९. सा. ७४० ।	४०. सा. ३५४९ ।
४१. सा. ३७६८ ।	४२. सा. ९-८९ ।	४३. सा. ९-४० ।	४४. सा. ९-४२ ।
४५. सा. ३२९६ ।	४६. सा. ९-११ ।	४७. सा. ५-४ ।	४८. सा. ३७८१ ।
४९. सा. १०७५ ।	५०. सा. १०-४१ ।	५१. सा. २८५३ ।	५२. सा. २९१४ ।
५३. सा. ७४६ ।	५४. सा. १०७५ ।	५५. सा. १०-३९ ।	५६. सा. ९-११ ।
५७. सा. १०-४१ ।	५८. सा. १०-३० ।	५९. सा. ९-११ ।	६०. सा. ९-९१ ।
६१. सा. १-३५ ।	६२. सा. १०-३१ ।	६३. सा. ९-९४ ।	६४. सा. १०७५ ।
६५. सा. ३०४७ ।	६६. सा. १०-१६ ।	६७. सा. ९-१७४ ।	६८. सा. २३८९ ।
६९. सा. १०-४० ।	७०. सा. ९-९५ ।	७१. सा. ९-१६९ ।	७२. सा. १-९७ ।
७३. सा. १०-३५ ।	७४. सा. ३६७० ।	७५. सा. १०-४१ ।	७६. सा. १०-१९ ।
७७. सा. ९-३ ।	७८. सा. ४०९४ ।	७९. सा. १०-२८ ।	८०. सा. १०-३५ ।
८१. सा. ४०४५ ।	८२. सा. ४०३७ ।	८३. सा. १०-२८ ।	८४. सा. १०-३२ ।
८५. सा. ९-१०३ ।	८६. सा. २४८५ ।	८७. सा. ३०४८ ।	८८. सा. ९-७९ ।
८९. सा. ४०३७ ।	९०. सा. १०-४० ।	९१. सा. १०-४१ ।	९२. सा. १७७५ ।
९३. सा. १०-२८ ।	९४. सा. १-६४ ।	९५. सा. ९-१०६ ।	९६. सा. ३७६८ ।
९७. सा. ९-१५५ ।	९८. सा. १-१४४ ।	९९. सा. ३३१३ ।	१. सा. ९-१३६ ।
२. सा. १-१४१ ।	३. सा. २८४७ ।	४. सा. १-१४१ ।	५. सा. ३३२४ ।
६. सा. १-४० ।	७. सा. १५०८ ।	८. सा. ४२६७ ।	९. सा. ९-१०५ ।
१०. सा. ३३१३ ।			

सुभट^{११}, सूर^{१२}, सूरमा^{१३}, द्वारपाल^{१४}, नकीब^{१५}, नरपति^{१६},
 (= नृप^{१७}, नृपति^{१८} भुवाल^{१९}, भुवाला^{२०}, भूप^{२१}, भूपति^{२२}, भूपाल^{२३},
 महीपती^{२४}), राई^{२५}, राजा^{२६}, रानो^{२७}, परजा^{२८} या प्रजा^{२९}, पहुन्डा^{३०},
 पाटरानी^{३१}, पायक^{३२}, पीरिया^{३३}, प्रतिहार^{३४}, बन्दी^{३५}, बनेत^{३६} या
 बानेत^{३७}, मन्त्री^{३८}, मोदी^{३९}, रखवारे^{४०}, रथी^{४१}, सारथी^{४२} या सूत^{४३}
 और मुलतान^{४४} ।

सूरदास के समकालीन भौगोलिक, पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक वाता-
 वरण—परिचायक उक्त शब्दों को, सूर-काव्य में इनके प्रयोग की दृष्टि से, स्थूल रूप से
 दो वर्गों में रखा जा सकता है। प्रथम वर्ग में भौगोलिक, पारिवारिक और सामाजिक
 वातावरण संबन्धी शब्द आते हैं जो सूर-काव्य में सर्वत्र बिखरे मिलते हैं। द्वितीय वर्ग
 में केवल राजनीतिक वातावरण का परिचय देनेवाले शब्द आते हैं जो 'सूरसागर' के
 उन पदों में ही मिलते हैं जिनके वर्ण्य विषय की स्पष्टता के लिए साग रूपकों का
 आश्रय लिया गया है और जिनकी सख्या बहुत ही कम है। पारिवारिक शब्द और
 सामाजिक वर्गों तो ग्राम और नगर, दोनों में समान रूप से होते हैं; परन्तु सूरदास
 ने इनमें से अधिकांश की चर्चा श्रीकृष्ण की गोकुल-वृंदावन-लीला के साथ ही की
 है। यही कारण है कि पारिवारिक शब्दों के लिए तत्सम शब्दों का व्यवहार कम
 किया गया है और सामाजिक वर्गों में भी धनियो, महाजनों, व्यवसयियों आदि की
 चर्चा सूर-काव्य में नहीं की गयी है। तात्पर्य यह है कि उक्त सूचियों से तत्कालीन
 ग्राम्य वातावरण का तो मुख्य रूप से और नागरिक वातावरण का केवल गौण रूप से
 ही परिचय मिलता है।

त्र सामान्य जीवनचर्या-संबन्धी शब्द—सूरदास की रचनाओं में लगभग एक
 सहस्र शब्द ऐसे प्रयुक्त हुए हैं, जिनसे तत्कालीन जीवन-चर्या का अच्छा परिचय मिलता
 है। जन-जीवन के जिन अंगों से इनका प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध है, उनको सात वर्गों में
 रखा जा सकता है—क. स्नानपान, ख. वस्त्र, ग. आभूषण, घ. व्यवहार की अन्य
 वस्तुएँ, ङ. मनोविनोद, च. वाणिज्य-व्यवसाय और छ. लोकव्यवहार।

११. सा. ९-९७।	१२. सा. १९४२।	१३. सा. २४६१।
१४. सा. १-१४१।	१५. सा. १-१४१।	१६. सा. ४१८३।
१७. सा. ४१८५।	१८. सा. ९-१०५।	१९. सा. १-४०।
२०. सा. ४१६२।	२१. सा. १६१८।	२२. सा. २९१३।
२३. सा. १-१४४।	२४. सा. १-११।	२५. सा. ९-५४।
२६. सा. १८५२।	२७. सा. ३१५०।	२८. सा. १-१४१।
२९. सा. ४-१२।	३०. सा. ३७६८।	३१. सा. ४१६२।
३२. सा. ९-४६।	३३. सा. १-१४१।	३४. सा. ९-१०५।
३५. सा. ४१८३।	३६. सा. १-१४१।	३७. सा. ४१६२।
३८. सा. १-१४५।		

१ खानपान—मूर-वाक्य में जिन जिन विषयों की सूचियाँ मिलती हैं, उनमें सबसे लंबी सूची भोग्य पदार्थों की है। इसके दो प्रमुख कारण जान पड़ते हैं। मुख्य तो यह है कि छप्पन प्रकार के भोजन तैयार करना जब हमारे यहाँ सामान्य मुहाबरा रहा है, तब परम आराध्य के भोग के लिए, अपनी विनीत तथा श्रद्धामयी वृत्तगता प्रकट करते हुए जो पदार्थ उपस्थित किये जाते हैं, उनकी संख्या का पर्याप्त बड़ जाना निनात स्वाभाविक ही माना जायगा। पुष्टिमागोंव 'सिवा' में भोग्य वस्तुओं की संख्या को बहुत अधिक महत्व दिये जाने के मूल में भी सम्भवत उक्त मनावृत्ति ही है।

दूसरा कारण यह है कि प्रति दिन चार बार भगवान् का भोग लगना है और प्रति बार भव नहीं तो कुछ नय व्यजन अवश्य तैयार किये जाते हैं। इसी प्रकार रोज रोज के व्यजना में, स्वाद और पोष्टिकता, दाना दृष्टिवा से, कुछ न कुछ नवीनता रखनी ही पड़ती है। तीज-त्याहारा और उत्सवा के अवसर पर तो यह संख्या और भी बड़ जाती है।

मूरदास ने चार समय के भोजनों की चर्चा अपने काव्य में की है—बलेऊ, दोपहर का भोजन, छाक और सायकाल का भोजन या 'बियारी'। बलेऊ से तात्पर्य, प्रातःकालीन भोजन से है और 'छाक' दोपहर या तीसरे पहर उन खाल-खालों के लिए भेजी जाती है, जो वन में गाय चराने के लिए जाते हैं। 'छाक' में कौन कौन पदार्थ रहते हैं, इसकी चर्चा मूर-वाक्य में विस्तार से नहीं मिलती, शेष तीनों अवसरों से सम्बन्धित व्यजना की सूचियाँ मूरदास ने बड़े मनोबैंग से प्रस्तुत की हैं। दही, माखन, मेवा, पकवान, मिठाइयाँ आदि पदार्थ तो प्रायः प्रत्येक समय के भोजन में मिलते हैं, परन्तु तरकारियाँ और फल बलेऊ में अधिक नहीं रहते, दोपहर और सायकाल के भोजनों में इनकी भरमार रहती है।

अ बलेऊ—मूरदास ने बलेऊ का वर्णन यों तो कई पदों में किया है, परन्तु उनके लिए प्रस्तुत भोग्य पदार्थों का पूर्ण ज्ञान केवल चार पदों से हो सकता है। पहले पद^{४५} में जिन पदार्थों की चर्चा है, वे हैं—अँदरसे, खजूरी, खिरलाडू (लौंग लगे), खुरमा, गालममूरी, गूसा (पूर भरे), धूत-मूरी, घँवर- (घिरत चमोरे), जनेबों, दधि, दधिवरा, दहिरीरी, दूध (अभावट), दूधवरा, पचकोरी, प्योसर (सोठ मिरिच की), मधु, माखन, मालपुआ, मिठाई (खोवामय), मिसिरी, मोनीलाडू, लाडू, सक्करपारे, साडी, सीरा, सेव और हेसमि ।

दूसरे पद^{४६} में कुछ व्यजन तो ऊपर दिये हुए ही हैं, नये ये हैं—आम, ऊज रस, केरा, खारिब, खीरा, खुबानी, खोंपरा, खोवा, चिटरा, चिरीजी, दाख, पिराक, फेनी, श्रीफल, सफरी, मुहारी ।

तीसरे पद^{४७} में उक्त व्यजनों में से कुछ के अतिरिक्त 'पटरस के मिष्टान्न' और

ये पदार्थ हैं—किसमिस, गरी, छुहारे, तरबूजा, पिस्ता, बादाम और रोटी । चौथे पद^{४८} में केवल खाजा और मटरी—दो ही नये पदार्थ हैं । कलेऊ के अन्न में तमोल^{४९} या बीरी^{५०} भी खिलायी गयी है ।

आ. दोपहर का भोजन—सूरदास ने दोपहर के भोजन में जो पदार्थ गिनाये हैं, उनमें से मुख्य ये हैं^{५१}—अगस्त की फरी, अँचार, अँदरसा, अदरख, इँडहर, इमली की खटाई, उमकौरी, ककरी, ककोरा, कचनार, कचरी, कचोर, कचौरी, कढी (खाटी), करवँदा, करील के फूल, करेला, कुनरू, केला, खाँड की खीर, खीचरी, खीरा, खोवा, गालममूरी (भेवर और कपूर पड़ी), गोझा, घेवर, चने का साग, चिचिडा, चौराई, छाँड, छुगारी, जलेबी, टेटी, ढरहरी (मूँग की, हींग पड़ी), तोरई, दही (मलाईदार , निबुजा, निमोना, पकौरी, परवर, पाकर की कली, पानोरा, पापर, पूरी, पेठा, फाँगफरी, फेनी (मिस्री-दूध में मिली), वयुआ, वरा, (खट्टे, खारे, मीठे), बरी, बेसन-सालन, भाँटा-भरता (खटाई पडा), भात (पसाया हुआ, रामभोग भात), माखन (तुलसी पडा), मालपुआ, मूँगछी, रतालू, राइता, राम तरोई, रोटी (अजवाइन और सेंधा नमक पड़ी बेसन की रोटी), लाडू, लापसी, लुचई, सरसो (साग), सहिजना के फूल, सिखरन, धींगरी, मुहारी, मूरन, सेम, सेव, सोवा आदि । अन्त में 'पीरे पान पुराने बीरा' दिये जाते हैं ।

इ. बियारी—रात्रि के भोजन के लिए सूरदास ने 'बियारी' शब्द का प्रयोग किया है । 'धूरसागर' के एक पद^{५२} में 'बियारी' में निम्नलिखित व्यजन गिनाये गये हैं—अँदरसा, अमिरती, इलाचीपाक, उरद की दाल, कढी, काचरी, कूरबरी, केरा, कौरी, खरबूजा (छिना हुआ), खरिफ, खाँड की खीर, खाजा, खूआ, गरी, गिदौरी, गुझा, गुडबरा, (कोरे और भिजे), गोदपाक, घेवर, चने की भाजी और दाल, चिचिडा, चिरीरी, चौराई, जलेबी, झोरी, तिनगरी, दाख, दूध, निमोना (बहुत मिरचदार), पतबरा, पनी (पना), पापर, पालक, पिंड, पिंडारू, पिंडीक, पिठोरी पूआ (धी चभोरे), पेठापाक, पोई (नीबू निचुडी), पोर, फुलीरी, फेनी, वयुआ, बादाम, बनकौरा, बरी, बाटी, बेसन-दोने (बेसन के बने अनेक पदार्थ), बेसन-पुरी, भात (घृत मुगन्धि में पसाया नीलाबती चाँवर), भिंडी, ममूर की दाल, मिथीरि, मूँग की दाल, मूँग पकौरा, मूरा (उग्जवत्त, चरपरे और मीठे), मेथी, रोटी, लापसी, लालहा, लालनि-लाडू, लुचुई, लोनिका, सरसो, सीरा, सेव और सोवा । इनके अतिरिक्त 'हींग हरद म्रिच' के साथ तेल में छींके, तथा अदरख, आंबरे और आंब पड़े हुए कपूर से मुवासित अनेक सालन । अन्त में कपूर-बस्तूरी से मुवासित पान ।

४८. सा. ८१० । ४९. सा. १०-२११ । ५०. मा. १०-१८३ । ५१. सा. १२१३ ।

५२. सा. ३१६ ।

'द्वियारी' का वर्णन 'सूरमागर' के दो तीन पदों में और मिनता है । उनमें में एक^{५३} में खजूरी, गालमसूरी, दूधबरा, मोतिलाडू आदि तथा दूसरे^{५४} में अपना, बरौंदा, मँदा की पूरी, सूरन आदि नये व्यजन दिये गये हैं ।

बलेऊ, दोपहर का भोजन और 'द्वियारी' के लिए प्रस्तुत किये जानेवाले उक्त व्यजनो के अतिरिक्त सूर-वाप्य में कुछ और भोज्य पदार्थों की भी चर्चा यत्र-तत्र की गयी है, जैसे—अन^{५५}, कदुआ^{५६} या कुम्हडा^{५७}, गोरस^{५८}, ज्वारि^{५९}, चिउरा^{६०}, तदुल^{६१}, तिल^{६२}, दधि ओदन^{६३}, घान^{६४}, मूली^{६५}, मोदक^{६६}, नहनुन^{६७} सातू-साग^{६८} ।

यह तो हुआ मनुष्यों का भोजन । राक्षसों के भोजन की चर्चा मूरदाम ने नहीं की है । वानरो में हनुमान के भोजन की चर्चा एक स्थान पर अवश्य है । अशोकवाटिका में वे 'अगनित तरु फल सुगंध मृदुल मिष्ट खाटे'^{६९} से तृप्त होते हैं ।

भोजन के लिए प्रयुक्त होनेवाले मसालों में अजवाइन, खटाई, मिरच, सेंधा (नमक), हरद, हींग आदि की चर्चा ऊपर की जा चुकी है । धनिया^{७०}, राई^{७१} और लोन^{७२} की चर्चा स्वतंत्र पदों में मिलती है । शेष मसालों की सूची वाणिज्य की वस्तुओं के अनर्गत आगे दी जायगी ।

पेय पदार्थों में जल या नीर^{७३} और दूध तो सभी प्राणियों के लिए सामान्य रूप से आवश्यक होते हैं । स्त्री-पुरुष विशेष अवसरों पर, यथा होती में, बारुनी का उपयोग करते हैं, परन्तु निशाचर सदा मद-पान करते हैं^{७४} ।

स्र वस्त्र—मूरदास ने बच्चों, स्त्रियों और पुरुषों के लिए जो वस्त्र गिनाये हैं, उनकी संख्या अधिक नहीं है । बच्चों के लिए बाछनी^{७५}, सगा या सगुलो^{७६}, पिछोरी^{७७}, बगा^{७८} आदि; पुरुषों के लिए कमरी, कामरि^{७९}, कामरिया^{८०} या कामरी^{८१}, घोती^{८२}, और पितवर^{८३} या पीतावर^{८४}; और स्त्रियों के लिए अँगिया^{८५} (= कचुकि^{८६}, कचुकी^{८७}, चोनी^{८८}), अँतरोटा^{८९}, चूनरि^{९०}, चूनरी^{९१} या चूनी^{९२}, निचोल^{९३} निलावर^{९४}, लहंगा^{९५}—दच्छिनचीर

५३. सा. १०-२२७ ।	५४. सा. १०-२४१ ।	५५. सा. १०-३० ।
५६. सा. ८९२ ।	५७. सा. ३६०४ ।	५८. सा. १०-३३७ ।
५९. सा. ३५२९ ।		
६०. सा. १०-२१७ ।	६१. सा. ४२२८ ।	६२. सा. १९२४ ।
६३. सा. ९-३६४ ।		
६४. सा. ३६०४ ।	६५. सा. ३२४१ ।	६६. सा. २८६२ ।
६७. सा. ३१५२ ।		
६८. सा. ४१८० ।	६९. सा. ९-९६ ।	७०. सा. ३६०४ ।
७१. सा. ५१. सारा. न.प.२७ ।		
७२. सा. ३६३९ ।	७३. सा. ३९६ ।	७४. सा. ९-७४ ।
७५. सा. ७५. सा. २८२६ ।		
७६. सा. १०-३९ ।	७७. सा. ९-२० ।	७८. सा. १०-३९ ।
७९. सा. १६१८ ।		
८०. सा. ४५२ ।	८१. सा. २८२६ ।	८२. सा. ९८३ ।
८३. सा. ८३. सा. २८७७ ।		
८४. सा. ३४४० ।	८५. सा. १०५३ ।	८६. सा. १६१८ ।
८७. सा. २८२६ ।		
८८. सा. २०१७ ।	८९. सा. १-४४ ।	९०. सा. २८३२ ।
९१. सा. ७८४ ।		
९२. सा. २८३१ ।	९३. सा. १०४९ ।	९४. सा. १०५५ ।
९५. सा. १०४३ ।		

तिपाई को लहंगा^{१६}—(पंचरंग) सारि^{१७} या सारी^{१८}, सूयन^{१९} यादि बस्त्रों का सूरदास ने विशेष रूप से उल्लेख किया है। उपरना या उपरना का उल्लेख स्त्री और पुरुष दोनों के साथ हुआ है, जैसे—

१. (गोपाल) तुम्हारी माया महा प्रबल, जिहि सब जग बस कीन्हो (हो) ।

+ + +
पहिरे राती चूनरी, सेत उपरना सोहै हो^२ ।

२. लियो उपरना छीनि, दूरि डारनि अँटकायो^३ ।

३. लकुटी, मुकुट, पीत उपरना लाल काछनी काछै^४ ।

इनमें से प्रथम उदाहरण में 'माया', दूसरे में 'गोपी' और तीसरे में श्रीकृष्ण को 'उपरना' या 'उपरना' ओढ़े कहा गया है। अतएव यह है कि अन्तिम में उसके साथ 'पीत' विशेषण है जो पीताम्बर की याद दिलाता है।

ऊपर जिन बस्त्रों का उल्लेख हुआ है, वे ग्राम और नगर के प्रायः सभी बच्चों, पुरुषों और स्त्रियों के लिए हैं। विशेष स्थिति में, बनवासी राम 'बलकल बसन' पहने और 'दृढ़ फँट' बाँधे हैं^५। इसी प्रकार जोगियों के 'क्या पहरने' का उल्लेख 'सूरसागर' में है ।

पहनने की अन्य वस्तुओं में, पैंटी में पनही^६ या पाँवरि^६, तथा मर पर पगिया^७ और मुकुट^८ का उल्लेख सूरदास ने किया है ।

ग. आनुषण — मूर-काव्य में जिन आभूषणों की चर्चा की गयी है, उनमें मुख्य ये हैं—अगद^९ (केपूर^{१०} या बाजूबद^{११}), अँपूठी^{१२} (= मुदरी^{१३}, मुद्रा^{१४}, मुद्रिका^{१५}), ककन^{१६}, कठथी^{१७} या कठसिरी^{१८}, करन-फूल^{१९}, किक्किनी^{२०}, कुड^{२१}, खुठिना^{२२}, खुभि^{२३} या खुभो^{२४}, गजदंती^{२५}, गजमोतिनिहार^{२६}, घुंघरू^{२७} या नूपुर^{२८}, चुरी^{२९} या चूरी^{३०}, चूरा^{३१} या चूरी^{३२}, चीकी^{३३}, छुद्रघटिका^{३४},

१६. सा. २९०१ । १७. सा. १०४३ । १८. सा. १०-२४ । १९. सा. १५४ ।
 २. सा. १-४४ । २. सा. १६१८ । ३. सा. २८२६ । ४. सा. ९-५८ ।
 ५. सा. ९-१९ । ६. सा. ९-५३ । ७. सा. २८७५ । ८. सा. २८२६ ।
 ९. सा. ४५९ । १०. सा. ५१२ । ११. सा. १५४० । १२. सा. ९-८६ ।
 १३. सा. ९-८३ । १४. सा. ९-८८ । १५. सा. १०५३ । १६. सा. १०४३ ।
 १७. सा. १०४३ । १८. सा. ११८० । १९. सा. १५४० । २०. सा. १०-१५१ ।
 २१. सा. ११८० । २२. सा. १४७५ । २३. सा. २८२६ । २४. सा. १०५५ ।
 २५. सा. २९०१ । २६. सा. ११८० । २७. सा. १०५६ । २८. सा. १०५५ ।
 २९. सा. १०४३ । ३०. सा. ३२३० । ३१. सा. २९०१ । ३२. सा. २८२६ ।
 ३३. सा. १०४३ । ३४. सा. १५४० ।

धुद्रावलि ३५, मेखला ३६, जेहिर ३७, झुमका ३८, टाड ३९ (जराइ की)
 टोकी ४०, तरिवन ४१ या तरौन ४२, ताटक ४३, तिरनी ४४,
 तोकी ४५, दुलरी ४६, नक्वेमरि ४७, नय ४८, नौसरिहार ४९, पदिक ५०,
 पहुँचिया ५१ या पहुँचो ५२, पैजनी ५३, बनय ५४, बहुटा ५५, बिछिना ५६,
 बेसरि ५७, भाला ५८, मानिकहार ५९, मुक्तामाल ६०, मोतिनिलर ६१,
 मोंतीहार ६२, सीमफून ६३, हनेल ६४, हारावलि ६५ आदि। इन बामू-
 पगो मे से अधिकादा स्त्रियो के हैं। बच्चो के लिए किंकिनी, कुडल, घुंघरू,
 धुद्रपटिका (धुद्रावलि या मेखला), पहुँचो, पैजनी, मुक्तामाल आदि के अतिरिक्त
 बटुला ६६ और बघनहा ६७ भी बनाये गये हैं। पुरपों के बामूपगो में
 अगद या केसूर कुडल, मुद्रिका, मुक्तामाल या मोंतीहार मुख्य हैं।

घ. व्यवहार की सामान्य वस्तुएँ—दैनिक जीवन में उपयोगी जिन वस्तुओं की बचो
 सूर-बाध्य मे है, स्थूल रूप से. उनका नौ वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—अ.
 सामान्य व्यक्ति के उपयोग की वस्तुएँ, आ शासक वर्ग के उपयोग की वस्तुएँ, इ. पात्र,
 ई. घातु, उ रत्न, ऊ रग, ए मुगधिन पदायं, ऐ वाहन और ओ. अस्त्र शस्त्र।

अ सामान्य व्यक्ति के उपयोग की वस्तुएँ—ईंधन ६८, ऊखल ६९, ऐपन ७०,
 वापरा ७१, किंवारा ७२, कुजी ७३, चूल्हा ७४, धरी ७५, शोरी ७६
 या शोली ७७, तारो ७८, तूल ७९, दपन ८०, दीप ८१ या दीपक ८२,
 दोना ८३, दोहनि ८४, पटरी ८५, पतिया ८६ या पाती ८७, पनवारे ८८,
 परदा ८९, पलंग ९० या प्रजक ९१, पलिका ९२, पालनी ९३, पावड़े ९४,

३५. सा. ५१२।	३६. सा. ४५१।	३७. सा. १०४३।
३८. सा. १०५७।	३९. सा. ४०६०।	४०. सा. १५४०।
४१. सा. २०२७।	४२. सा. १०-२४।	४३. सा. १०४३।
४५. सा. १५४०।	४६. सा. ५१२।	४७. सा. ३८१५।
४९. सा. १५४०।	५०. सा. ४५१।	४८. सा. ३८१५।
५३. सा. १०-१५१।	५४. सा. १४७५।	५१. सा. ४५१।
५७. सा. १०४३।	५५. सा. १५४०।	५२. सा. १०५३।
६१. सा. ४५१।	५६. सा. ११८०।	५३. सा. १५४०।
६५. सा. १६१८।	५७. सा. १४७५।	५४. सा. २८४१।
६९. सा. ४०९५।	६१. सा. १४७५।	६२. सा. २८४१।
७३. सा. १८७२।	६३. सा. १०-१५१।	६४. सा. १४७५।
७७. सा. ३३१२।	६५. सा. १०-१५१।	६५. सा. ३७८१।
८१. सा. २४९५।	६७. सा. १०-४०।	६६. सा. ३७८१।
८५. सा. ३४९५।	७१. सा. १०-४०।	६७. सा. १०-४०।
८९. सा. १७२८।	७३. सा. १०-४०।	६८. सा. ३७८१।
९३. सा. १०-४१।	७५. सा. १९५।	६९. सा. १-७६।
	७७. सा. २८२६।	७०. सा. २८७२।
	७९. सा. ९-९७।	७१. सा. २८२६।
	८१. सा. ९-१६४।	७३. सा. २८२६।
	८३. सा. २८४०।	७५. सा. १०-८९।
	८५. सा. १-२३९।	७७. सा. १-७५।
	८७. सा. १-२६९।	७९. सा. २६४९।

पीडा ^{१५}, पूतरी ^{१६}, पीत ^{१७}, प्रतिमा ^{१८}, बहिनिया ^{१९}, मशानी ^१,
रेसम ^२, लकुट ^३ या लकुटिया ^४, सन ^५, सीक ^६, सूत ^७, सूतरी ^८,
सेज ^९, हिंडोरना ^{१०} ।

आ. शासकों के उपयोग की वस्तुएँ—छत्र ^{११}, चमर ^{१२} या चँवर ^{१३}, चमू ^{१४} या
फौज ^{१५}, दरवार ^{१६}, घुगा ^{१७}, पताक ^{१८}, बैरख ^{१९}, सिंहासन ^{२०} आदि ।

इ पात्र—कटोरा ^{२१}, कटोरी ^{२२}, कमोर ^{२३} या कमोरी ^{२४}, कलस ^{२५}, कूंडी ^{२६},
कोपर ^{२७}, गागरि ^{२८}, घट ^{२९}, शारी ^{३०}, शार ^{३१}, शालिका ^{३२}, माट ^{३३},
मटकी ^{३४} ।

ई धातु और खनिज पदार्थ—इंगुर ^{३५}, कथन ^{३६} (= कनक ^{३७}, सोना ^{३८},
हाटक ^{३९}, हेम ^{४०}), काँच ^{४१}, खरि ^{४२}, गेरू ^{४३}, ताँबा ^{४४}, पारा ^{४५}, बदन ^{४६},
(सिंदूर ^{४७} या सेंदूर ^{४८}), रोरी ^{४९}, रूपा ^{५०} आदि ।

उ. रत्न—नीलम ^{५१}, पन्ना ^{५२}, पियोजा ^{५३}, प्रवाल ^{५४} (= विद्रुम ^{५५}, भेंगा ^{५६}),
फटिक ^{५७} या स्फटिक ^{५८}, बज्र ^{५९} या हीरा ^{६०}, मनि ^{६१}, मरकत्त ^{६२},
मानिक ^{६३}, मुक्ता ^{६४} या मोती ^{६५}, लाल ^{६६} ।

१५. सा. १०-५० ।	१६. सा. १०-४० ।	१७. सा. ३६९० ।
१८ सा. २८२६ ।	१९. सा. १०-३३७	१. सा. ३६१८ ।
२. सा. १०-४१ ।	३. सा. २८७४ ।	४. सा. २८९५ ।
५. सा. ९-९७ ।	६. सा. १०-२४ ।	७. सा. ९-९७ ।
८. सा. ३६९० ।	९. सा. २६५० ।	१०. सा. २८३० ।
११. सा. ९-१६० ।	१२. सा. १६१८ ।	१३. सा. ३७६८ ।
१४ सा. २७८५ ।	१५. सा. २९०४ ।	१६. सा. ९-१६० ।
१७. सा. २८६२ ।	१८. सा. १-४० ।	१९. सा. ३८१५ ।
२०. सा. २८६६ ।	२१. सा. १५४८ ।	२२. सा. ३९६१ ।
२३. सा. २८६६ ।	२४. सा. १५४८ ।	२५. सा. २८२६ ।
२६. सा. ९-१६९ ।	२७. सा. २८९२ ।	२८. सा. ९-२५ ।
२९. सा. १०-१७ ।	३०. सा. १२२ ।	३१. सा. १०-२४ ।
३२. सा. २८५४ ।	३३. सा. १०-४१ ।	३४. सा. १६१८ ।
३५. सा. १०-१५१ ।	३६. सा. १०-४१ ।	३७. सा. १०-४२ ।
३८. सा. ३१५२ ।	३९. सा. १०-२१८ ।	४०. सा. १०-४२ ।
४१. सा. ३१५२ ।	४२. सा. ३०९२ ।	४३. सा. ३२९६ ।
४४. सा. ३१५२ ।	४५. सा. २५१९ ।	४६. सा. २८३७ ।
४७. सा. ३१५२ ।	४८. सा. २५१९ ।	४९. सा. १०-४० ।
५०. सा. २८३२ ।	५१. सा. ४१८६ ।	५२. सा. १०-८४ ।
५३. सा. २८३२ ।	५४. सा. ३२३५ ।	५५. सा. १०-८४ ।
५६. सा. २८४१ ।	५७. सा. २८३५ ।	५८. सा. २८३२ ।
५९. सा. २८४१ ।	६०. सा. १०-४१ ।	६१. सा. १०-४२ ।
६२. सा. २८३३ ।	६३. सा. १०-१२४ ।	६४. सा. १०-८४ ।
		६५. सा. १०-८४ ।

ऊ रग अरुन^{८०} (राता या राती^{८८}, लाल^{८९}, लोहित^{९०}), उज्ज्वल^{९१} या गौर^{९२}, कुसुभी^{९३}, धवल^{९४} (= सिन^{९५}, सेत^{९६}, स्वेत^{९७}), नील^{९८}, पियरी^{९९}, पीत^{१००}, पीरी^{१०१}, स्याम^{१०२} या स्यामल^{१०३}, हरित^{१०४} या हरी^{१०५} आदि ।

ए. मुगधित पदार्थ—अरगज^{१०६} या अरगजा^{१०७}, कपूर^{१०८}, वस्तूरी^{१०९} या मृगमद^{११०}, कुमकुम^{१११}, केसर^{११२}, चदन^{११३}, चोवा^{११४}, फुलेल^{११५} । इन सभी पदार्थों का उल्लेख प्रायः शृंगार-सज्जा के प्रसंग में हुआ है । इनके अतिरिक्त जावक^{११६}, महाउर^{११७} या महावर^{११८} का उल्लेख भी हुआ है यद्यपि विनिष्ट मुगधित पदार्थों में उसकी गिनती नहीं है ।

ऐ वाहन—जहाज^{११९}, नाव^{१२०} या नौका^{१२१}, विमान^{१२२}, रथ^{१२३} या स्यदन^{१२४} आदि ।

ओ अस्त्र-शस्त्र—असि^{१२५} (= करवार^{१२६}, खड्ग^{१२७}), (लोहजटित) आगर^{१२८}, क्षमान^{१२९} (= कोदड^{१३०}, चाप^{१३१}, धनु^{१३२}, धनुष^{१३३}, पिनाक^{१३४}, सरासन^{१३५}), कवच^{१३६} या सनाह^{१३७}, कुत^{१३८} या नेजा^{१३९}, गदा^{१४०}, गोला^{१४१}, चक्र^{१४२}, छुरी^{१४३}, तूनीर^{१४४} या निपग^{१४५}, दारु^{१४६}, दिव्यवान^{१४७}, पनच^{१४८}, पलीता^{१४९}, बज्र^{१५०}, बरछी^{१५१}, बान^{१५२}, तीर^{१५३} (= सर^{१५४}, सायक^{१५५}),

६७. सा. २८३२ ।	६८. सा. २८७३ ।	६९. सा. २८३१ ।	७०. सा. २८६३ ।
७१. सा. १९१२ ।	७२. सा. २८२२ ।	७३. सा. १९९१ ।	७४. सा. २८४६ ।
७५. सा. २८६९ ।	७६. सा. ७८४ ।	७७. सा. २८३१ ।	७८. सा. २८३१ ।
७९. सा. १०-१५१ ।	८०. सा. २८३२ ।	८१. सा. २८७३ ।	८२. सा. २८३२ ।
८३. सा. २८३३ ।	८४. सा. १९१२ ।	८५. सा. २८३२ ।	
८६. सा. १९०१ ।	८७. सा. २०१० ।	८८. सा. ३१५२ ।	८९. सा. ४२५२ ।
९०. सा. ४१८६ ।	९१. सा. २६४७ ।	९२. सा. ४१८५ ।	९३. सा. १०-४० ।
९४. सा. २८५४ ।	९५. सा. ३८१५ ।	९६. सा. २५२२ ।	९७. सा. २६२४ ।
९८. सा. ११८० ।	९९. सा. ३८१८ ।	१. सा. ९-८९ ।	२. सा. १-९९ ।
३. सा. २८३० ।	४. सा. ९-४६ ।	५. सा. ४१६५ ।	६. सा. २८२६ ।
७. सा. ४२२१ ।	८. सा. १-१४४ ।	९. सा. ९-९६ ।	१०. सा. ४२६७ ।
११. सा. ३०४९ ।	१२. सा. ९-१५८ ।	१३. सा. ९-४४ ।	१४. सा. ९-५८ ।
१५. सा. ९-९१ ।	१६. सा. २८४६ ।	१७. सा. २८४७ ।	१८. सा. ३३१३ ।
१९. सा. ९-७५ ।	२०. सा. १९८६ ।	२१. सा. ४२२१ ।	२२. सा. ४२६७ ।
२३. सा. ९-१५८ ।	२४. सा. ३१८५ ।	२५. सा. ९-४४ ।	२६. सा. २८४७ ।
२७. सा. ४२६७ ।	२८. सा. ९-९६ ।	२९. सा. ३०३९ ।	३०. सा. ४२६७ ।
३१. सा. ४१८३ ।	३२. सा. ४२२१ ।	३३. सा. ४१८३ ।	
३४. सा. २२३९ ।	३५. सा. ९-९१ ।	३६. सा. ९-१५८ ।	

ब्रह्मकांस^{३७}, ब्रह्मवान^{३८}, भृगुदर^{३९}, मुसल^{४०}, सक्ति^{४१}, सांग^{४२}, सिर-
स्वान^{४३}, मूल^{४४}, हल^{४५} आदि ।

ड. खेल और व्यायाम - मूरदास के अनुसार कृष्ण और उनके सखा सबसे पहले 'दौड़' का खेल खेलते हैं । 'तारी' देकर सब सखा भागते हैं और स्वाम उन्हें धूने को दौड़ते हैं^{४६} । कभी कभी वे 'आँखमुदाई' खेलते हैं^{४७} । श्रीकृष्ण की आँख मूँद कर माता यशोदा उसके कान में बलराम के छिपाने का स्थान बता देती है, परन्तु श्रीकृष्ण अपनी होठ थोड़ामा से मानकर उसी को दौड़कर पकड़ लेते हैं और उसे 'चोर' बना देते हैं^{४८} । गैया चराने जाने पर मैदान में उन्हें गेंद खेलने की इच्छा होती है और तब श्रीदामा जाकर गेंद ले आता है^{४९} । गेंद खेलने का डग भी बिलकुल सीधा-सादा है । एक भागता है, दूसरा गेंद मारता है तीसरा रोकता और फिर मारता है, इसी तरह खेल चलता रहता है^{५०} । भौरा-चक-डोरी से भी उनका पर्याप्त मनोरंजन होता है^{५१} । बच्चों को पतंग उड़ाने का भी शौक रहता है । मूरदास ने कृष्ण और उनके सखाओं से पतंग तो नहीं उड़वायी है, परन्तु गुड़ी-डोर^{५२} की चर्चा अवश्य की है जिससे स्पष्ट होता है कि उनके समय में मनोरंजन का यह भी एक साधन था ।

ये तो हुए श्रीकृष्ण के बाल्यकाल के खेल । युवावस्था में वे घोड़े पर चढ़कर चींगल खेलते हैं । सभी खिलाड़ी उच्चैःश्रवा-जैमें घोड़ों पर सवार होकर आते हैं । दो दल बटते हैं और कंदुक से खेल शुरू हो जाता है^{५३} ।

इनके अतिरिक्त हेलुआ या जलकेल की गणना किशोरावस्था और युवावस्था के खेलों में की जा सकती है । मूरदास ने इसका वर्णन अनेक पदों में बड़े विस्तार से किया है । रास के उपरांत श्रीकृष्ण के साथ गोपियाँ जलक्रीड़ा करती हैं । किसी को जरा भी भय नहीं है^{५४} । वे परस्पर जल छिड़कती हैं^{५५} । कृष्ण और राधा 'वाहाँजोरी' खड़े होते हैं; अन्य सखियों में कोई जाँघ तक जल में है, कोई कमर, कोई हृदय और कोई गले तक^{५६} । जलबिहार का विनोदमय मुख सबको पुलकित कर देता है^{५७} ।

यों तो ऊपर के सभी खेलों से मनोरंजन के साथ साथ व्यायाम भी हो जाता है, परन्तु कंस के मल्लों की 'मल्लक्रीड़ा' में व्यायाम का भाव जितना है, उतना मनोरंजन का नहीं । बलराम और कृष्ण जब बड़े बड़े मल्लों को हरा देते हैं तब यह मानना पड़ता है कि उन्होंने भी 'कुरती' का अभ्यास किया होगा, यद्यपि मूर ने इसकी चर्चा नहीं की है । और 'मूरसागर' में रावण के योद्धा तो लका में ठौर-ठौर पर 'कुत-असि-वान' का निरंतर अभ्यास करते ही हैं^{५८} ।

३७. सा. ९-१०४ । ३८. सा. ९-९७ । ३९. सा. ९-१०४ । ४०. सा. ४१८३ ।

४१. सा. ४१६२ । ४२. सा. ४१८३ । ४३. सा. ९-१५८ ।

४४. सा. ४१६२ । ४५. सा. ४१८३ । ४६. सा. १०-२१३ । ४७. सा. १०-२३९ ।

४८. सा. १०-२४ । ४९. सा. ५३२ । ५०. सा. ५३३ । ५१. सा. ६६९ ।

५२. सा. २८८१ । ५३. सा. ४१६६ । ५४. सा. ११५७ । ५५. सा. ११५८ ।

५६. सा. ११६२ । ५७. सा. ११६१ । ५८. सा. ९-७५ ।

च वाणिज्य-व्यवसाय—नागरिन जीवन के चित्रण की ओर अधिक ध्यान न देने के कारण सूरदास ने अपने काव्य में तत्कालीन वाणिज्य-व्यवसाय की चर्चा नहीं की है। 'दान-लोला' प्रसंग के एक पद ^{५१} में उन्होंने व्यापार-योग्य ऐसी वस्तुओं की एक सूची दी है जो पसारी के यहाँ मिलती हैं और जिनमें अधिकांश मसाले हैं; यथा—अजवाइन, धालमजौठ, बटजीरा, कायफर, कूट, चिरइता, दाख, नारियर, पीपरि, बहेरा, बाइबिडग, मिरिच, लाख, लौंग, सुपारी, सेंदुर, सोठि, हरें और हींग ।

माल ^{५०} को मोल लेने के लिए पास में कौड़ी ^{५१}, टका ^{५२} या दाम ^{५३} तो चाहिए ही, एक चीज के बदले में दूसरी चीज भी, सूरदास के अनुसार, ली जा सकती है, यदि दोनों समान उपयोग या मूल्य की हो। मूल्य के पत्तों के बदले मुक्ताहल कोई नहीं दे सकता—

मूल्य के पातन के बवैना को मुक्ताहल दैहँ ^{५४} ?

इ सामान्य लोकव्यवहार—या तो भोजन के पहले बनक-भार में हाथ धुलाना ^{५५}—जैसी सामान्य व्यवहार-सबधी अनेक बातें सूर काव्य में बिलरी मिलती हैं, परन्तु इस शीर्षक के अंतर्गत केवल दो मुख्य विषया से सम्बन्धित शब्दों का ही संकलन करना लेखक का अभिष्ट है—अ. शिष्टाचार और आ. स्वागत-सत्कार ।

अ. शिष्टाचार—दूसरा के प्रति शिष्टाचार-प्रदर्शन के उद्देश्य से, सूर-काव्य में जिन नमस्कारात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनमें से जुहारा, दंडवत, नमस्कार, नमस्ते, पालागन, प्रनाम आदि मुख्य हैं, जैसे—

१. सूर आकासवानी भई तबै तहँ, यहै वंदेहि है, कर जुहारा ^{५६} ।
२. देखि मुख्य सकल कृष्णाकृति, कीनी चरन जुहारी ^{५७} ।
३. जामवत सुग्रीव विभीषन करी दंडवत आइ ^{५८} ।
४. नमस्कार मेरौ जदुपति सौं कहियौ परि के पाई ^{५९} ।
५. नमो नमस्ते बारवार । मधुनूदन गोविंद पुकार ^{६०} ।
६. लछिमन पालागन कहि पठयो, हेत बहुत करि माता ^{६१} ।
७. ये बसिष्ठ कुल-इष्ट हमारे, पालागन कहि सजनि सिखावत ^{६२} ।
८. भरत सन्नुहन कियो प्रनाम, रघुवर तिन्ह कठ लगामी ^{६३} ।
९. तब परनाम कियो अति रुचि सौं, अरु सबहिनि करि जोरे ^{६४} ।

उक्त सभी शब्द पूज्य व्यक्तियों के प्रति आदर प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त हुए हैं,

५९. सा. १५२८ । ६०. सा. १५२६ । ६१. सा. १५४५ । ६२. सा. १९७२ ।
 ६३. सा. १९७२ । ६४. सा. ४२४७ । ६५. सा. ३९६ । ६६. सा. ९-७६ ।
 ६७. सा. ८-१४ । ६८. सा. ९-१६१ । ६९. सा. ४१६० । ७०. सा. ४३०१ ।
 ७१. सा. ९-८७ । ७२. सा. ९-१६७ । ७३. सा. ९-५५ । ७४. सा. ३५८१ ।

परंतु एक पद में पुत्र को मनाती हुई यशोदा 'पालागों' का प्रयोग करती है जिसमें खोड़ी हुई माता के हृदय का व्यंग्य प्रकट होता है—

(आछे मेरे) लाल हो, ऐसी आरि न कीज ।

पालागों हठ अधिक करौ जनि, अति रिस तें तन छोजू ७५ ।

बड़ों को प्रणाम करने पर उनसे आशीर्वाद भी मिलता है । लक्ष्मण के 'पालागन' के उत्तर में सीता जी 'असीस' देती है—

दई असीस तरनि सन्मुख ह्वै, चिरंजीवी दौड भ्राता ७६ ।

आ. स्वागत-सत्कार—यों तो मूर-काव्य में अनेक स्थलों पर स्वागत-सत्कार का वर्णन किया गया है, परंतु ऐसे अवसरों पर प्रयुक्त भामिनी की जानकारी के लिए केवल तीन स्थलों की चर्चा करना पर्याप्त होगा—वनवास के पश्चात् अयोध्या लौटने पर श्रीराम का स्वागत, श्रीकृष्ण का सदेश लेकर आनेवाले उद्धव का गोपियों द्वारा स्वागत, और अकूर द्वारा श्रीकृष्ण का स्वागत ।

श्रीराम के वन से लौटने पर अयोध्या में स्वागत का जो आयोजन किया जाता है वह इस प्रकार है—

जब सुन्यो भरत पुर निकट भूप । तब रची नगर रचना अनूप ।
प्रति प्रति गृह तोरन ध्वजा धूप । सजे सजल कलस अरु कदलि यूप ।
दधि दूब हरद फल फूज पान । कर कनक थार तिय करति गान ।
सुनि भेरि वेद-धुनि संख नाद । सब निरखत पुलकित अति प्रसाद ७७ ।

+ + +

दधि फूल दूध कनक कोपर भरि, साजत सौज विचित्र बनाई ।
वरन वरन पट परत पाँवड़े, वीथिनि सकुच सुगंध सिंचाई ।
पुलकित रोम हरप गदगद स्वर, जुवतिनि भगलगाथा गाई ।
निज मंदिर में आनि तिलक दे, द्विजगन मुदित असीस सुनाई ७८ ।

उद्धव के व्रज आने पर गोप-गोपियाँ उनके स्वागत का इस प्रकार आयोजन करती हैं—

व्रज धर-धर सब होत बघाइ ।

कंचन कलस दूब दधि रोचन लै वृंदावन आइ ।

मिलि व्रजनारि तिलक सिर कीनी, करि प्रदच्छिना तामु ७९ ।

+ + +

७५. सा. १०-१९० । ७६. सा. ९-८७ । ७७. सा. ९-१६६ । ७८. सा. ९-१६९ ।

७९. सा. ३४७९ ।

अर्घं आरती साजि तिलक दधि माधं कीन्यो ।
 कचन कलस भराइ और परिकरमा दीन्यो ।
 गोप भीर आँगन भई, मिलि वंठी सब जाति ।
 जलझारी आगे घरी, पूछत हरि कुसलाति^१ ।

मुफलक-सुत अन्नूर को श्रीवृष्ण के शुभागमन की ज्यो ही सूचना मिलती है, वह—

मित्यो सु आइ पाइ सुधि मग में वार वार परि पाइ ।
 गयो लिवाइ सुभग मदिर में, प्रेम न बरन्यो जाइ ।
 चरन पखारि धारि जल सिर पर, पुनि पुनि दृगनि लगाइ ।
 विद्विध सुगध चीर आभूषण, आगे घरे बनाइ^२ ।

सारास यह है कि परम प्रिय या पूज्य व्यक्ति के शुभागमन पर गृह-तीरण सजाना, जलभरे कचन कलस प्रस्तुत करना, बदलि-सूप बनाना, बनक-याल या कोपर में दधि-दूध-रोचन-फल-फूल-पान आदि लेकर युवतियों का मंगलगान करना, वेद-पाठ होना, भेरि-शक-ध्वनि करना, बरन बरन के पट-पाँवडे बिछाना, शीथियों को मुगध से सिंचना आदि आयोजना की चर्चा मूर-काव्य में मिलती है। पश्चात् प्रिय या पूज्य व्यक्ति का दर्शन होने पर उसको अर्घ्य देकर, चरणामृत को सिर और दूगों से लगाकर, आरती करने, दधि का तिलक माथे पर लगाकर, 'प्रदच्छिन्ना' या 'परिकरमा' करने का भी उल्लेख है। अतः मे शक्ति और श्रद्धा के अनुसार सुगधि-चीर-आभूषण आदि प्रस्तुत किये जाते थे। निस्सन्देह स्वागत का ऐसा उत्साहपूर्ण आयोजन उमय पक्षो का हृदय पुलकित करने में समर्थ होता है।

ज्ञ सांस्कृतिक जीवन-चर्या संबंधी शब्द—मस्मृति का सबध मुख्य रूप से समाज की आंतरिक विचारधारा से होता है। स्थूल रूप से इसके अंतर्गत जन साधारण के सामाजिक, पौराणिक, धार्मिक तथा अन्य विश्वास, पर्व-उत्सव योजना, सस्वार संबंधी कृत्य, कला-कौशल आदि विषय आते हैं। इनमें सबधित, मूर-काव्य में प्रयुक्त शब्दावली का सफलन इस उद्देश्य से यहाँ करना अभीष्ट है जिससे कवि के समकालीन हिंदू समाज की सांस्कृतिक जीवन चर्या का सक्षिप्त रूपरेखा, उनकी भाषा के आधार पर, प्रस्तुत की जा सके।

क. सामाजिक विश्वास—मूरदास ने जो तौ समाज-भंगठन, वर्ण व्यवस्था या वर्ण-महत्ता आदि के सबध में वही विचार नहीं किया और—

सनु-मिन हरि गनत न दोइ । जो मुमिरै ताकी गति होइ ।

। + + +

राव-रक हरि गनत न दोइ । जो गावहि ताकी गति होइ^३ ।

जैसे वाक्य लिखकर वर्णों के ऊँच-नीच के भेद को जड़-मूल से ही उड़ा दिया, परन्तु

एक पद में श्रीकृष्ण और कुब्जा के संग की अनुपयुक्तता पर विचार करते करते गोपियों के मुख से उन्होने कहलाया है— काग-हंस, लहनुम-वपूर, बाँच-कंचन, गेरू-सिंदुर के मग की तरह तो कुब्जा और कृष्ण की संगति अनुपयुक्त है ही, उनका साथ उस तरह में खटकनेवाला है; जैसे—

भोजन साथ सूद्र वाग्हन के, तैसी उनको साथ^{८३} ।

कवि और भक्त सूर की उदारता को दर्शानेवाला यह वाक्य ब्राह्मण को श्रेष्ठ और सूद्र को नीच माननेवाली जन-मनोवृत्ति का ही परिचायक है ।

ख. पौराणिक विश्वास—मुरदास ने पौराणिक विश्वास के अनुसार श्रीकृष्ण को पर-ब्रह्म का अवतार माना है और उनके लिए अविगत^{८४}, अविनासी^{८५}, कला-निघान^{८६}, जगतगुरु^{८७}, जगतपिता^{८८}, जगदीश^{८९}, जगन्नाथ^{९०}, जगपाल^{९१}, दीनानाथ^{९२}, पुरु-पोत्तम^{९३}, विस्वभर^{९४}, मधुसूदन^{९५}, सकल गुण-सागर^{९६}, सुखसागर^{९७}, सुरसाई^{९८}, आदि बड़े व्यापक अर्थवाले शब्दों का प्रयोग किया है। यों तो 'आदि निराकार' के चौबीस अवतारों को गिनाना वे नहीं भूले हैं^{९९}, परंतु श्रीराम और श्रीकृष्ण की एवता की चर्चा उन्होने बड़े विस्तार से की है—

इंद्रादि देवता स्तुति करते है—

जै गोविंद माधव मुकुंद हरि । कृपा-सिधु कल्याण कंस-अरि ।
 प्रनतपाल केसव कमलापति । कृष्ण कमल-लोचन अगतिनि गति ।
 रामचंद्र राजीव नैन वर । सरन साधु श्रीपति सारंगधर ।
 वनमाली वामन वीठल वल । वामुदेव वासीश्रज-भूतल ।
 खर दूखन त्रिसिरासुर खडन । चरन-चिन्ह दडक भुव मडन ।
 वकी-दवन बक-वदन विदारन । वरुन विषाद नद निस्तारन ।
 रिपि मय त्रान ताडका-तारक । वन बसि तात वचन प्रतिपालक ।
 काली दवन केसि कर पातन । अघ अरिष्ट धेनुक अनुघातन ।
 रघुपति प्रवल पिताक-विभंजन । जग हित जनकमुता मन रजन ।
 गोकुल पति गिरिधर गुणसागर । गोपी रखन रास रति नागर ।
 करुणामय कपिकुल हितकारी । बालि विरोधि कपट मृग हारी ।
 गुप्त गोप कन्या व्रत पूरन । द्विज नारी दरसन दुख चूरन ।
 रावन कुंभकरन मिर छेदन । तरुवर सात एक सर भेदन ।

८३. सा. ३१५२ ।

८४. सा. १-२६९ ।

८५. सा. १-२६९ ।

८६. सा. १-७ ।

८७. सा. १-३ ।

८८. सा. १-३ ।

८९. सा. १-३ ।

९०. सा. १०-१६२ ।

९१. सा. १-१६५ ।

९२. सा. १-२२ ।

९३. सा. १-२६९ ।

९४. सा. २६५१ ।

९५. सा. ४२२६ ।

९६. सा. १-२२१ ।

९७. सा. १-२२ ।

९८. सा. १-२०७ ।

९९. सा. २-३६ ।

संख चड चानूर सँहारन । सक्र कहै मम इच्छा कारन ।
उत्तर क्रिया गीध की करी । दरसन दै सवरो उद्धरो ।

पद के एक चरण में श्रीराम और दूसरे में श्रीकृष्ण की स्तुतिवाले ऐसे उदाहरण समस्त भक्ति-साहित्य में बहुत कम मिलेंगे । दोनों की शक्तियों को भी कवि ने एक ही रूप में देखा है । नीता जी का जिन प्रकार उन्होंने 'जगत जननी'^३ कहा है, उसी प्रकार राधा जी को भी 'सिम महेन गनेस मुवादिक् नारदादि की स्वामिनि, जगदीम-पियारी, जगन-जननि, जगरानी' आदि बताया है^३ ।

इनके अनिरिक्त अनेक पौराणिक प्रसंग भी कवि ने लिखे हैं । गोवर्द्धन-प्रसंग में इन्द्र की पराजय, बाल-वत्स-हरण प्रसंग में ब्रह्मा का भ्रम, मोहिनी-दग्गन-प्रसंग में महादेव का माह आदि विषया के द्वारा कवि अपने आराध्य की सर्वश्रेष्ठता इंगित करता है । नारद^४ और वेद^५ उसके आराध्य की स्तुति करके इन पौराणिक विद्वान् की पुष्टि करते हैं । कवि उनके विराट् रूप की आरती का वर्णन^६ एवं अनन्य भक्ति की महिमा^७, नाम-माहात्म्य^८ और प्रभु की भक्त-वत्सलता^९ का भी गान करता है । गुरु^{१०}, भक्त^{११} और मतमग-महिमा^{१२} बताने के साथ नाय गंगा या विष्णु-पादोदक^{१३} और यमुना^{१४} की स्तुतियाँ वह मुनाटा है और भागवत्^{१५}, वाराणसी^{१६}, मयुरा^{१७}, वृन्दावन^{१८}, तथा व्रज^{१९} के माहात्म्य का भी वर्णन करता है ।

इनके अनिरिक्त 'अर्धं वृच्छ वट'^{२०}, चद्रमा को राहु का प्रलना^{२१}, पूर्ण चद्रमा को देख-कर मागर की तरंगो का बटना^{२२}, चद्रमा के रथो में मृगी का जुता होता^{२३}, अनृत का देवेंद्र के पास होना और उसकी वृष्टि में मृतको का जी उठना^{२४} आदि प्रसंग भी प्राचीन आरामों से संबन्धित हैं जिनमें प्रयुक्त शब्दावली से तत्कालीन हिंदू समाज की, पौराणिक प्रसंगों के प्रति, विद्वान्समयी निष्ठा का सहज ही परिचय मिल जाता है । हनुमान को 'जाकागवापो'^{२५} और कम को 'जनाहनवानी'^{२६} सुनायी देना, भी पौराणिक विश्वास का फल कहा जायगा । अष्टसिद्धि^{२७}, उच्चैःस्रवा^{२८}, (धवल बरन) ऐरावत^{२९}, कल्पद्रुम^{३०}, कामधेनु^{३१} या सुरधेनु^{३२}, कौस्तुभ मनि^{३३}, चित्रामनि^{३४}, नव निडि^{३५} आदि के

१. सा. १८१ ।	२. सा. १-६० ।	३. सा. १०५५ ।
४. सा. ४३०२ ।	५. सा. ४३०० ।	६. सा. २-२८ ।
७. सा. १-२९ और १-२३२ ।	८. सा. १-२६७ ।	९. सा. ६-५ ।
१०. सा. ३-१३ ।	११. सा. २-१७ ।	१२. सा. १-१० और १-१२ ।
१३. सा. १-२२२ और १-२२३ ।	१४. सा. १-२२७ और १-२३० ।	१५. सा. १-३४० ।
१६. सा. ३०९६ से १७ ।	१७. सा. २-६ ।	१८. सा. ४९०-४९२ और ३४१६ ।
१९. सा. ८५४ ।	२०. सा. ८५४ ।	२१. सा. १-७५ ।
२२. सा. १-११६ ।	२३. सा. ३३५७ ।	२४. सा. १-१६३ ।
२५. सा. १-७६ ।	२६. सा. १०-४ ।	२७. सा. ३०९२ ।
२८. सा. ४१६६ ।	२९. सा. १७६ ।	३०. सा. २८३३ ।
३१. सा. १-१६४ ।	३२. सा. ४८७ ।	३३. सा. ११८० ।
३४. सा. १-१६४ ।	३५. सा. ३०९२ ।	

साय-साथ किन्नर^{३९}, गधर्ब^{३०}, विद्याधर^{३८} आदि देवजातिवा भी पौराणिक हैं। पृथ्वी को कमठ, शेयनाग आदि धारण किये हैं^{३९}, दिशाओं की रक्षा दिग्गत्र और दिग्पाल करते हैं^{४०}—ये विश्वास भी पौराणिक ही हैं। श्रीकृष्ण की लीला देखने को देवताओं का उपस्थित होना^{४१} और प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य की सिद्धि पर फूल बरसाने लगना^{४२}— ऐसे उल्लेखों के मूल में भी पौराणिक विश्वास ही समझना चाहिए।

ग. धार्मिक विश्वास—धर्मप्राण हिंदू समाज प्रादि से ही आस्तिक रहा है। ईश्वर के अस्तित्व में ही नहीं, उसकी ऐसी दयालुता-उदारता आदि में भी उसका विश्वास रहा है जिससे प्रेरित होकर वह जीव या प्राणी के बड़े से बड़े पापों को भुलाकर उसको सहर्ष अपना सकता है और उसकी आंतरिक कामना के अनुसार सद्गति दे सकता है। यही नहीं, सारी लौकिक विभूति को, धर्म-भाव रखनेवाला व्यक्ति, अपने आराध्य या कुलदेव की ही देन समझता है। सूरदास ने भारतीय जनता की इस मनोवृत्ति को समझा था। इसलिए उनके सभी पात्र ईश्वर की दयालुता में विश्वास रखते हैं। गोबर्द्धन-पूजा के पूर्व ब्रजवासी सुरपति को ही अपना कुलदेव समझते थे। उनकी पूजा का स्मरण कराती हुई माता यशोदा कहती है कि हमारे यहाँ जो कुछ है, सब कुलदेव की कृपा से ही है—

जाकी कृपा बसत ब्रज भीतर, जाकी दीन्ही भई बड़ाई।
जाकी कृपा दूध-दधि पूरन, सहस मथानी मयति सदाई।
जाकी कृपा अन्न-धन मेरै, जाकी कृपा नवौ निधि आई।
जाकी कृपा पुत्र भए मेरै, कुसल रही बलराम कन्हाई^{४३}।

किसी भी आशाहीन लाभ को हिंदू स्त्रियाँ मानवीय पुण्यार्थ का फल न मानकर, सदैव दैव की दया-प्रेरित देन अथवा अपने पुण्यों का फल समझती हैं। यही भाव यशोदा की प्रकृति में मिलता है जब पुत्र होने पर वह कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करती है—

सत सजम तीरथ-व्रत कीन्है तब यह संपति पाई^{४४}।

लौकिक विभूतियों का योग भी ईश्वर को अर्पण करके ही भोगने का हमारे यहाँ विधान है। इसका निर्वाह कम से कम भोजन के पूर्व भगवान का भोग लगाने में तो किया ही जाता है। महराने से नंद जी के यहाँ आया हुआ पाँडे तो इष्टदेव का ध्यान करके भोग लगाता ही है—

घृत मिष्टान्न खीर मिस्रित करि परसि कुण्ड हित ध्यान लगायो^{४५}।

अशोकवाटिका में हनुमान भी फलों का भोजन करने के पूर्व प्रभु को अर्पण कर देते हैं—

३६. सा. ११८०। ३७. सा. ४-५। ३८. सा. १०-६। ३९. सा. ९-७६।
४०. सा. ५७६। ४१. सा. ८४१। ४२. सा. ५७९ और १३९६।
४३. सा. ८११। ४४. सा. १०-१६। ४५. सा. १०-२४८।

मनसा करि प्रभुहि अर्पि भोजन करि डाटे^{५६} ।

इसो प्रकार दैहिक, दैविक और भौतिक सबटो से उद्धार होने पर भी नद या यगोदा, दाना अपने पुरपार्य का गर्व न करके ईश्वर की कृपा या अपने पूर्व जन्म के पुण्यो का ही स्मरण करते हैं । प्रलवामुर के हाथ से जब कृष्ण बचकर आते हैं, तब यगोदा कहती है—

धर्म सहाई होत है जहें तहें, लम करि पूरव पुन्य पच्यौ रो^{५७} ।

ऐम ही नद जब वरुण के यहाँ से बचकर आत हैं, तब भी यगोदा कहती है—

अब तो कुसल परी पुन्यनि तै^{५८}

जहाँ ब्रजवासिया का ईश्वर की कृपा पर विद्वाम है, वहाँ कुछ भूल चूक हा जाने पर व भयभीत भी हो जाते है । यगोदा जब कुल दवता की पूजा भूल जाती है तब उसके काप से डरती है और तुरत क्षमा मांग लती है—

छमा कीजाँ मोहि, हौं प्रभु तुमहि गयो भुलाई^{५९} ।

नद जब हरि पूजा करके भोग लगाते हैं और देवता का खाना न दख बालक कृष्ण, इस पर उपहास सा करता हुआ, पूछ बैठता है—

बहत कान्ह वावा तुम अरप्यौ देव नही कछु खाइ^{६०} ।

तब बालक ने देवता का उपहास किया, इससे भयभीत होकर वे कृष्ण से कहते हैं—
हाय जोडो, जिससे सकुसल रहो—

नूर त्याम देवनि कर जोरहु, कुसल रहे जिहि गात^{६१} ।

या ता 'खवन कीरतन सुमिरन पाद-भेवन अरचन ध्यान बदन'^{६२} आदि भक्ति के विविध रूपों की चर्चा मूर-वाच्य मे है, परन्तु ब्रजवासिया का विद्वाम पूजा, व्रत, स्नान, दान, तीर्थयात्रा, तप आदि मे विशेष रूप से दिखाया गया है ।

अ पूजा—इंद्र, गावर्द्धन, शिव, पार्वती, सूर्य और शालग्राम की पूजा की चर्चा मूर वाच्य मे अनेक पदों मे है । इंद्र की पूजा का चरन ब्रज मे गोवर्द्धन की पूजा के पूर्व बनाया गया है । इसके लिए नन्द के यहाँ विशेष आयोजन होता है । चारो ओर मंगल-गान हा रहा है । प्रात बाल की पूजा के लिए सांझ से ही भांति-भांति के नेवज बरके घर दिय गय हैं । इंद्र की पूजा के लिए यह सारा भोग है, वह अपवित्र न हो जाय, इस डर म उस छुआछूत से बचाया जाता है^{६३} । बच्चों को इतनी समझ नही होती, वे भोग को कही अपवित्र न कर दें, इसलिए यगोदा सारे नेवज, दयाम से बचाकर, सैतकर रखती है^{६४} ।

५६. सा. ९-९६ । ५७. सा. ६०६ । ५८. सा. ९८५ । ५९. सा. ८१४ ।
५०. सा. १०-२६१ । ५१. सा. १०-२६१ । ५२. सा. ९-५ । ५३. सा. ८९१ ।
५४. सा. ८९३ ।

गोवर्द्धन-पूजा के लिए सभी घरों में नाना प्रकार के भोजन बनते हैं। सबके द्वार पर बघाई बजती है। शकटों में देव-‘बलि’ सजाकर सब गोवर्द्धन के पाम ले चलते हैं। दधि-लवणी-मधु-मिठाई-पकवान आदि के इतने प्रकार सँवार किये गये हैं कि कवि उनका वर्णन नहीं कर पाता और नन्द के घर से तो माधमी में भरे सहस्र शकट चलते हैं^{५५}। नियत स्थान पर पहुँच कर विश्व बुलाये जाते हैं और वे ‘जग्यारभ’ करते हैं^{५६}। द्विज सामवेद का गान करते हैं। सुरपति की पूजा भेटकर गोवर्द्धन को तिलक लगाया जाता है। पश्चात्, उसे दूध से नहलाकर सब ‘देवराज’ कहते और माघ नवाते हैं^{५७}। दूध के अनन्तर गंगाजल से भी उनको स्नान कराया जाता है। अन्त में ब्रजवासी उनका भोग लगाते हैं। इसी प्रकार ठौर-ठौर पर वेदी रचकर गोवर्द्धन की बहुविधि पूजा की जाती है^{५८}।

पति या सौभाग्य की कामना से स्त्रियाँ शिव का पूजन करती हैं। ब्रजवालाओं के मन में भी जब श्रीकृष्ण को पति-रूप में प्राप्त करने की कामना जन्मती है, तब वे गौरी-पति को पूजती हैं। वे बड़े नेम-धर्म से रहती और अनेक प्रकार से उनकी मनुहारि करती हैं। कमल-पुद्गुन, मालूर-पत्र-फल तथा नाना सुगन्धित सुमनों से शिव जी की पूजा का आयोजन किया जाता है^{५९}।

‘शिव-सकर’ जब गोपियों की कामना पूरी करते हैं और उनकी तपस्या का फल देते हैं अर्थात् जब कृष्ण उनको पति-रूप में प्राप्त हो जाते हैं, तो वे पुद्गुन-पान, नाना फल, मेवा, आदि अर्पण करके यह कहती हुई उनके पैरो पडती हैं कि त्रिपुरारी ! तुम्हें धन्य है। तुम्हारी पूजा करते ही हमें ‘पूरन’ फल प्राप्त हो गया^{६०}।

पार्वती की पूजा की चर्चा सूरदास ने हविमणी-निवाह के प्रसंग में की है। श्रीकृष्ण की प्राप्ति के लिए हविमणी ‘गौरि मंदिर’ में पूजा करने जाती है और हाथ जोड़कर उन्हें बहु विधि मनाती है^{६१}। साथ की सखियाँ धूप-दीप आदि पूजा सामग्री लेकर आयी हैं। कुँअरि ने गौरी का पूजन करके बिनती की—‘वर देउ जादवराई’ और पूजा का उद्देश्य भी वह बहुत सरल भाव से सुना देती है—‘मैं पूजा कीन्ही इहि कारण^{६२}। उसकी बात सुनकर गौरी मुमकाती है और हविमणी प्रसाद पाकर अविका-मंदिर से बाहर आती है^{६३}।

बालक कृष्ण को गोद में खिलाने का सुख भी माता यशोदा ‘शिव-गौरि’ की सम्मिलित कृपा से मिला समझती है^{६४}।

सूर्य की पूजा का उल्लेख यो तो ‘सूरसागर’ के कई पदों में है, परन्तु उसकी विधि विस्तार से नहीं दी गयी है। माता यशोदा जब कृष्ण के साथ राधा को पहिली बार देखती हैं, तब इसका सुंदर रूप देखकर सविता से बिनती करती हैं—

५५. सा. ९०१ । ५६. सा. ८४१ । ५७. सा. ९०६ । ५८. सा. ८४१ ।
 ५९. सा. ७६६ । ६०. सा. ७९८ । ६१. सा. ४१८० । ६२. सा. ४१८९ ।
 ६३. सा. ४१८१ । ६४. सा. १०-८० ।

सूर महारि सविता सो विनवति, भली स्याम की जोरी^{६५} ।

हरि को 'भरतार' रूप में पाने की कामना रखनेवाली गोपिका भी रवि से विनय करती है^{६६} । जब उनकी कामना पूरी हो जाती है, तब वे पुनः हाथ जोड़कर सूर्य को 'पय-अजलि' देती हैं और स्वीकार करती हैं कि तुम्हारे समान फलदाता कोई नहीं है^{६७} । असाँकवाटिका में सीता जी के सामने पहुँचकर हनुमान, लक्ष्मण को 'पालागन' कहते हैं । सीता जी तब 'तरनि सम्मुख' हाकर ही उनको 'असीस' देती है^{६८} ।

शालग्राम की पूजा नद जी करते हैं । यमुना में स्नान करके, शारी में यमुना-जल भरकर, कज-सुमन लेकर वे घर आते हैं । पैर धोकर वे मंदिर में जाते हैं । उनका ध्यान प्रभु-पूजा में ही लगा है । वे स्थान लीपते, पात्र माँजते-धोते और विधिवत् पूजा करते हैं^{६९} । घटा बजाकर वे द्रवमूर्ति को नहलाते, चदन लगाते, पट-अंतर देकर भोग लगाते और आरती करते हैं^{७०} ।

आ, व्रत—'चद्रायन' और एकादशी—दो व्रतों की चर्चा सूर ने मुख्य रूप से की है । इनमें से प्रथम का तर्ज केवल नामोल्लेख ही है^{७१}, द्वितीय का वर्णन विस्तार से है । अवरीष की कथा को लेकर सूरदास एकादशी के निराहार व्रत पर अधिक जोर देते हैं^{७२} । नद जी एकादशी का 'विधिवत्, जल-पान विवर्जित निराहार' व्रत करते हैं । अपना मन वे सब ओर से हटाकर केवल नारायण में लगाते हैं । दिन इस प्रकार ध्यान करते बीतता है, रात में वे जागरण करने हैं । देव-मंदिर पाटवर से छाया जाता है, पुहुपमालाओं की 'मडली' बनायी जाती है । चदन से स्नान लीपकर और चौक पूरकर वे शालग्राम को बँटाते हैं । पश्चान् धूप-दीप-नैवेद्य चडाकर वे आरती करते और माप नवाते हैं । रात का तीसरा पहर इस प्रकार बिताकर वे महारि से पारण की विधि करने को कहते हैं । तब वे धोती क्षारी लेकर जमुना-तट जाते हैं । वहाँ वे शारी भरकर 'देह-वृत्त' करते, माटी से कर-चरन पखारते, उत्तम विधि से मुखारी करते और तब स्नान के लिए जल में उतरते हैं^{७३} । आगे नद जी का वरुण के दूतों द्वारा पकड़ा जाना और श्रीवृष्ण द्वारा मुक्त होना वर्णित है । अंत में कवि कहता है—

जो या पद को सुनै सुतावै । एकादसि व्रत की फल पावै^{७४} ।

इ स्नान—शारीरिक स्वच्छता की दृष्टि से स्नान को भी हमारे यहाँ धर्म का एक अंग माना गया है । विशेष स्थानों और अवसरों पर स्नान का विशेष महत्व भी सूरदास ने बताया है । गंगा में स्नान का माहात्म्य बताते हुए कवि कहता है—

गंग प्रवाह माँहि जो न्हाइ । सो पवित्र हूँ हरिपुर जाइ^{७५} ।

इसी प्रकार सूर्य-ग्रहण के अवसर पर कुहस्रोत-स्नान का महत्व बताते हुए श्रीवृष्ण यादवों से कहते हैं—

६५. सा. ७०२ । ६६. सा. ७६७-६८ । ६७. सा. ७९८ । ६८. सा. ९-८७ ।
 ६९. सा. १०-२६० । ७०. सा. १०-२६१ । ७१. सा. २-३ । ७२. सा. ९-५ ।
 ७३. सा. ९८३ । ७४. सा. ९८४ । ७५. सा. ९-९ ।

बड़ी परब रवि ग्रहन कहा कही तासु बड़ाई ।

चली सकल कुरुखेत, तहाँ मिलि न्हैयँ जाई^{७६} ।

गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती, गोदावरी आदि नदियों में स्नान की विशेष महिमा है; परंतु सूरदास की सम्मति में ये सब नदियाँ वहाँ आ जाती हैं, जहाँ हरि-कथा होती है^{७७} ।

ई. दान—दान के विविध रूपों का वर्णन 'सूरसागर' में है। आनंदोत्सवों के दान की चर्चा तो आगे की जायगी, यहाँ विपत्ति से छुटकारा पाने पर वृत्तजगत्-स्वरूप दिये गये दान का एक उदाहरण दिया जाता है। यमुना में स्नान करते समय नद जी को वरुण के दूत पकड़ ले जाते हैं। श्रीकृष्ण वहाँ से उन्हें छुड़ा लाते हैं। तब यशोदा कहती है—

अब तौ कुसल परी पुन्यनि तै, द्विजनि करौ कछु दान^{७८} ।

उ. तीर्थयात्रा—कुरुक्षेत्र^{७९}, केदार^{८०}, गया^{८१}, तीमसार^{८२}, बनारस^{८३}, बाराणसी^{८४}, बेनी^{८५} आदि तीर्थ स्थानों की चर्चा सूरदास ने की है। और ब्रज को तो परम तीर्थ उन्होंने माना ही है जिसकी परिक्रमा करने का आदेश श्रीकृष्ण ने ब्रह्मा को दिया है—

ब्रज परिकर्मा करहु देह की पाप नसावहु^{८६} ।

परन्तु सूरदास की दृष्टि में तीर्थों में स्नान आदि का महत्व गोपाल की सीला का गान करने के सामने कुछ नहीं है—

जो सुख होत गुपालहिं गाएँ

सो सुख होत न जप तप कीन्है, कोटिक तीरथ न्हाए^{८७} ।

इसी प्रकार सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में तीर्थ-यात्रा का जो कुछ भी महत्व हो, भक्त कवि सूरदास की सम्मति में तो जहाँ हरि-कथा हो, वहीं सब तीर्थ होते हैं—

सर्व तीर्थ कौ बासा तहाँ । सूर हरि कथा होवँ जहाँ^{८८} ।

ऊ. तप—श्रीकृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की कामना रखनेवाली गोपियाँ नियमादि की साधना करती और संपन्नित जीवन बिताती हैं। उनका 'तप' छहों ऋतुओं में चलता रहता है वे न 'शीत से भीति' करती हैं और न उन्हें भूख-प्यास की ही चिंता है। गेह-नेह सबको बिसरकर निरंतर तप में लगे रहने से वे बहुत 'कर्म' हो जाती हैं^{८९}। छहों ऋतुओं में वे 'त्रिविध काल' स्नान करती हैं, नेम से रहती हैं और 'चतुर्दश निशि' भोग रहित रहकर जागती हैं। मनसा, वाचा और कर्म से वे श्याम का ही ध्यान करती हैं^{९०} ।

७६. सा. ४२७५ ।

७७. सा. १.२२४ ।

७८. सा. ९८५ ।

७९. सा. ४२७५ ।

८०. सा. २-३ ।

८१. सा. २-३ ।

८२. सा. १-२२८ ।

८३. सा. २-३ ।

८४. सा. १-४०३ ।

८५. सा. २-३ ।

८६. सा. ४९२ ।

८७. सा. २-६ ।

८८. सा. १-२२४ ।

८९. सा. ७६७ ।

९०. सा. ७८२ ।

ए अन्य—उक्त विषयो के अतिरिक्त समस्त मंगलकार्यों में कुलदेव अथवा प्रमुख देवी देवताओं का स्मरण भी ब्रजवासियों की धर्म-भावना का ही द्योतक है। यहाँ तक कि 'सोहिला के प्रथम चरण में ही गौरी, गनस्वर और देवी सारदा में बिनती की जाती है'^{११}। 'मराध को भी एव धर्म-धर्म माना गया है जिसके न करने में धर्म की हानि होती है'^{१२}।

घ सामान्य विश्वास—जन-मनोवृत्ति के पारस्वी मूरदाम ने अपने समकालीन समाज के अतक ऐसे विश्वासों का उल्लेख अपने काव्य में किया है जो आज भी माघारणत मान्य हैं। ऐसे विश्वासों को शकुन-अशकुन, स्वप्न, कवि-प्रसिद्धि और अन्य विश्वास—इन चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

अ शकुन-अशकुन—साहित्य में शकुन का वर्णन मुख्यतः शुभ सूचनाओं का पूर्वाभास कराने के उद्देश्य से होता है। किसी शुभ सवाद के ज्ञात हान के पूर्व शकुनों में पाठक की उत्सुकता बढ़ती है। मूर-काव्य में भी शकुन का उल्लेख इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुआ है। कौए का बोलना, मृगमाला का दाहिनी ओर दिखायी देना, पुरुषों के दाह्न और स्त्रियों के बायें अंग फकडना आदि शकुन की चर्चा मूर-काव्य में की गयी है।

'मूरभार' के नवें स्कंध में अशोकवाटिका में बँठी सीता जी जब पति और देवर के लिए चिंतित हो रही हैं, तभी उनके 'नयन-उर' फकडने लगे और 'सगुन जनायो अग'। इससे उन्हें विश्वास हो जाता है—

आज लहाँ रघुनाथ-मँदेसौ, मिटै विरह-दुख संग^{१३}।

और तभी हनुमान वहाँ प्रकट होकर सीता जी को पति और देवर का कुशल-ममाचार एव सदेश देने हैं।

बनवास की अवधि समाप्त होने पर माना कौमल्या जब पुरो से मिलने के लिए सगुनीती करती हैं, तभी 'सुकाम' उठकर 'हरी डार' पर बँठ जाता है। माता आस्वस्त हा जाती हैं और अचल में गाँठ देकर प्रसन्न हृदय से कौए को 'दधि-ओदन' देने और उसकी चींच तथा पखा को मान के पानी से मडाने की बात कहती हैं^{१४}।

एक विरहणी गोपी के आँगन में कौए का बोलना सुनकर दूसरी उसे सात्वना देती है—

तेरे आवंगे आजु सखी, हरि खेलन कीं फागु री।

सगुन सँदेमो हौं सुन्यो, तेरे आँगन बोलै वाग री^{१५}।

कस ने मुफनक मुत अनूर का यह आदेश देकर गोकुल भेजा कि जाकर बलराम और कृष्ण को मयुरा लिवा लाओ। चित्त में बहुत दुखी होते, कस को भरपेट कोसते और दोनों भाइयों की खँर मनाते हुए अनूर गोकुल की ओर चले^{१६}। रथ हाँकते ही उन्हें

११. सा. १०-४०। १२ सा १-२९०। १३ सा ९-८३। १४. सा. ९-१६४।
१५ सा. २८५९। १६ सा २९४३।

दाहिनी ओर 'मृगमाला' के दर्शन हुए। इस शुभ शकुन से वे अत्यंत प्रसन्न और पूर्ण आश्वस्त हो गये—

दाहिने देखियत मृग-माल ।

मानौ इहिं सकुन अर्वाह इहिं वन आजु, इतिहिं भुजनि भरि भेटौं गोगोपाल^{१७} ।

श्रीकृष्ण के कहने से ब्रजवासियों को धैर्य देने के लिए उद्वेग गोकुल जाते हैं। अभी वे मधुवन से चले ही हैं कि गोपियों को इसका आभास हो जाता है और इसका कारण है दो शकुन। पहला, उनके कान के पास आकर एक भौंरा बार-बार गूँजसा या गाना है। दूसरा, छत पर बँठे हुए कौआं को जब वे 'हरि आ रहे हैं ?' कहकर उड़ती है, तब तो वे उड़ते नहीं; परंतु जब 'हरि का समाचार मिलेगा ?' कहकर उड़ती है, तब वे तुरंत उड़ जाते हैं। इससे वे निष्कर्ष निकालती हैं—

सखी परस्पर यह कही वार्त, आजु स्याम कौ आवत है ।

किधौं सूर कोऊ ब्रज पठ्यौ, आजु खवरि कौ पावत है^{१८} ।

+ + +

इनि सगुननि कौ यहै भरोसौ, नैननि दरस दिखावै^{१९} ।

+ + +

आजु कोउ नीकी वात सुनावै ।

कौ मधुवन तै नद-लाडिलौ, कौज दूत कोउ आवै^{२०} ।

कुक्षेत्र तीर्थ में ग्रहण-स्नान के लिए पहुँचकर श्रीकृष्ण जब ब्रजवासियों को भी वही बुला लाने को दूत भेजते हैं, तब गोपियों को अनेक शकुन होते हैं, जैसे— वायस का गहगहाकर पूर्व दिशि में बोलना, कुच-भूज-नैन-अधर फडकना और बिना बात के अचल-ध्वज का डोलना। इन सब शकुनों का फल सुनाती हुई सभी कहती है—

आजु मिलावा होइ स्याम कौ, मानौ सुनि सखी राधिका भोली ।

+ + +

सोच निवारि करौ मन आनंद, मानौ भाग दसा विधि खोली^{२१} ।

वर्षों के विछुड़े मित्र श्रीकृष्ण से मिलने को जाते हुए सुदामा जी मार्ग में चिंतित हैं कि वे मिलेंगे या नहीं और मिलेंगे तो कैसे, तभी भये मुमुन' होने हैं और द्वारका पहुँचते ही वे 'हरि कौ दरसन' पा लेते हैं^{२२} ।

किसी अनिष्ट की प्रत्यक्ष सूचना मिलने के पूर्व अशकुनों द्वारा उमका आभास कराया जाता है। ऐसा करने से यद्यपि अशुभ सवाद से मिलनेवाला दुख किसी प्रकार कम नहीं होता, तथापि ये अशकुन उमको सहन करने के लिए कुछ कुछ वातावरण

तो तैयार कर ही देने हैं। मूरदास की अमृतुन-योजना का भी यही उद्देश्य निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट होता है।

काली दह के फूल मँगवाने के लिए वन एक दूत नद जी के पास भेजता है और कहता देता है, 'फूल न भेजने पर ब्रज को उजाड़ दूँगा'। स्थिति भयानक है; क्योंकि यह सर्वविदित है कि फूल लेने जानेवाला वहाँ से जीवित नहीं लौट सकता और यदि फूल न भेजे गये तो वन न जाने क्या कुदमा कर डालेगा। इसीलिए दूत के वृदावन पहुँचने के पूर्व ही नद जी को एक अमृतुन द्वारा परोक्ष सूचना मिल जाती है कि कोई भयानक विपत्ति आनेवाली है—

महर पंठन सदन भीतर, छीक वाईं धार।

मूर नद कहन महरि सौं, आजु कहा विचार'।

काली दह के फूलों के लिए पिता का चिन्तन देखकर कृष्ण वहाँ जाने का निश्चय करते हैं और श्रीधामा की गेद लाने के दहाने दह म भरारकर बूद पड़ते हैं'। साधारण व्यक्ति उस दह में बचकर नहीं आ सकता, इस कारण कृष्ण के जीवन के लिए आशक्ति होकर सब मखा हाय हाय कर रोने लगते हैं। तभी निम्नलिखित अमृतुन माना यमोदा को इस दुर्घटना की पूर्व सूचना-भी दे देने हैं—

जसुमति चली रसोई भीतर, तबहिं ग्वालि इक छोकी।

ठठकि रही द्वारे पर ठाढी, वात नहीं कछु ठीकी।

आइ अजिर निक्सी नँदरानी, बहुरो दोष निटाइ।

मजारी आगे हूँ आई, पुनि फिरि आंगन आई।

व्याकुल भई, निक्सि गई वाहिर, कहें धौं गए बन्हाई।

वाएँ काग, दाहिनें खर-स्वर, व्याकुल धर फिरि आई'।

नद जी इन समय बाहर थे। उन्होंने ज्यों ही घर में पैर रखा त्योंही उन्हें भी अनेक अमृतुनो ने चिन्तित कर दिया—

देखे नद चले घर आवत।

पंठत पौरि छीक भई वाएँ, दाहिनें घाह सुनावत।

फटकत खवन स्वान द्वारे पर, गररी करति लराई।

माथे पर हूँ काग उडान्यौ, कुसगुन बहुतक पाई'।

महाभारत के अंत में द्वारका जाने पर अर्जुन को कृष्ण-सहित समस्त यादवों के साथ होने की सूचना मिलती है। यह दारण ममाचार मुनकर के पडाड खाकर गिर पड़ते हैं। दारक के बहुर समथाने-बुझाने पर और श्रीकृष्ण का संदेस सुनाने पर अर्जुन अपने साथ अनाथ यादव नर-नारियों को लेकर लौटते हैं। मार्ग में भीलों से सड़ाई होती

है और वे खूब लूट-मार करते हैं। मुधिष्ठिर अदि तक ये सब कुसंवाद नहीं पहुँचे हैं, परंतु निम्नलिखित अगकुन किसी अनिष्टकारी दुर्घटना की आशंका से उन्हें चिंतित कर देते हैं—

रोवे वृषभ, तुरग अरु नाग । झ्यार द्यौस, निसि द्योलैं काग ।
कपैं भुव, वर्षा नहिं होइ । भयौ सोच नृप-चित यह जोइ^९ ।

इ. स्वप्न—सूरदास का समकालीन जन-समाज स्वप्नों को भी सर्वथा असत्य या निरर्थक नहीं समझता। अशोकवाटिका में सीता जी बहुत दुखी हो रही हैं तथा हरण की घड़ी से अब तक पति और देवर की कोई सूचना न मिलने से बहुत चिंतित हैं, तभी त्रिजटा आकर रावण की दुर्दशा के उस दृश्य का वर्णन करती है, जो उसने स्वप्न में देखा था। अतः वह बड़े विश्वास के साथ कहती है—

या सपने की भाव सिया, मुनि कवहुँ विफल नहिं जाइ^{१०} ।

स्वप्न द्वारा भावी कार्यों की सूचना से सबधित पात्र सकेतित या सभावित घटना के विषय में कुछ देर सोचने के लिए विवश हो जाते हैं। आगे चलकर जब वह दृश्य सत्य या प्रत्यक्ष हो जाता है, तब पात्र-पात्री को पूर्व 'स्वप्न' का तुरत स्मरण ही आता है। कालीदह में कूदने के पूर्व श्रीकृष्ण सीते से झझक पड़ते हैं और पूछने पर माता से कहते हैं—

सपनें कूदि परधौ जमुना दह, काहूँ दियौ गिराइ^{११} ।

दूसरे दिन जब वे सत्य ही कालीदह में कूद पड़ते हैं और रोते-पीटते हुए सखा आकर इसकी सूचना देते हैं, तब माता कहती है—

सपनी परगट कियौ कन्हार्ई ।

सोवत ही निसि आजु डराने, हमसौं कहि यह वात सुनाई^{१२} ।

स्वप्न में यदि कोई देवता कुछ करने का आदेश दे तो साधारणतः धर्मभीरु समाज उसके अनुसार काम अवश्य करता है। इन्द्र की पूजा के आयोजन की सूचना जब सप्त बरस के बालक कृष्ण को मिलती है, तब वह पिता नद तथा अन्य उपस्थित गोंपों से स्वप्न में 'गोवर्चनराज' के दर्शन होने और उनकी पूजा का आदेश दिये जाने की बात कहता है। यह सुनकर समस्त गोंपे इन्द्र की पूजा छोड़कर गोवर्चन पूजने को तैयार हो जाते हैं।

सूर-काव्य में उन्ही स्वप्नों को सत्य होता दिखाया गया है जो अकस्मान् उम व्यक्ति के सबध में दिखायी देते हैं जिसका उस दिन जरा भी ध्यान न हो। इसके विपरीत, कारण-विशेष से जिस सबधी या प्रिय व्यक्ति का निरन्तर ध्यान किया जा रहा हो, वह यदि स्वप्न में दिखायी दे, तब सबधित दृश्य या घटना के सत्य होने की संभावना पर किसी को विदबास नहीं होता। श्रीकृष्ण के मथुरा चले जाने पर दिन-रात उनका ध्यान

करनेवाली विद्योगिनी गायिका को पहले तो नौद ही नहीं आती कि स्वप्न दिखायी दें, पर यदि जरा देर का वे सो जाती हैं और प्रियतम के मिलन का कोई दृश्य उन्हें दिखायी देता है तब कभी तो कोयल बूब कर उन्हें जगा देती है^{१३}, कभी वे स्वप चोंचकर उठ बैठती है^{१४} और कभी स्वप्न में प्रिय-मयोग-मुख से पुनर्वित होने के कारण जाग जाती है। ऐसे अवसरों पर विद्योग-जग्य वास्तविक स्थिति उन्हें और भी विवक्षित कर देती है^{१५}।

ई. कवि प्रसिद्धि—कुछ बातें समाज में ऐसी प्रचलित होती हैं जिनकी सत्यता-असत्यता की परख करने की आवश्यकता न समझकर कवि-वर्ग उनको ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेता है। मूर-काव्य में ऐसी जा कवि प्रसिद्धियाँ मिलती हैं, उनमें चक्वा चक्वी मा चकई का सरोवर या जलाशय के निकट रहना और रात में दोनों का वियोग हो जाना^{१६}, चकोर^{१७} या चवारी^{१८} का चंद्रमा की ओर देखना अर्थात् चंद्रिका का पाल करना, चातक या चातकी का वरपा (स्वाती) जन के लिए प्यासा होना^{१९}, हंस का मुक्ताफल-भोगी हाना^{२०} आदि मुख्य हैं। इसी प्रकार युद्ध में वीरता से लड़कर मरने-वाले वीरों का सूर्यलाक हाते हुए स्वर्ग जाना भी कवि-वर्ग में प्रसिद्ध रहा है—

सुभट मरै तो मडल भेदि भानु को, सुरपुर जाइ वसावै^{२१}।

उ. कुछ अग्य विश्वास—मूर-काव्य में जन-समाज, विशेषतः स्त्री-समाज, के कुछ ऐसे विश्वासों की भी चर्चा है, जो आज भी संबंधा सुप्त नहीं हुए हैं। इनमें से मुख्य मुख्य ही यहाँ सफलित हैं।

बच्चे के ऊपर रपया, पंसा, गहना आदि निछावर करने के मूल में स्त्रियों का यह विश्वास है कि इससे बच्चे के भावी रोग-धीम और कष्ट-सकट दूर हो जाते हैं। इसलिए श्रीकृष्ण की तृणावर्त से रक्षा होने पर जब गोपियाँ 'अभूयन वारि वारि'^{२२} देती हैं, तब उनके हृदय में उक्त भाव ही हिलारों लेता है।

बच्चे के ऊपर से 'पानी उतार कर पीने' के मूल में भी ऐसा ही विश्वास है कि इससे उसकी विपत्त टल जाती है। कभी कभी दैवी एव मानवीय आपत्तियों से रक्षा होने पर भी ऐसा किया जाता है। तृणावर्त से बालक कृष्ण की रक्षा होने पर 'पीवति मूर वारि सब (= गोपियाँ) पानी'^{२३}।

विशेष अवसरों पर पुत्र के सकट अपने ऊपर ले लेने की कामना रखनेवाली माता भी ऐसा ही करती है। असाधारण सुदरी रुक्मिणी से जब श्रीकृष्ण का विवाह होता है, तब उनकी मनोहर जोड़ी देखकर माता देवकी 'वारकर पानी पीती और अमीस देती' है—

देवकी पियो वारि पानी, दै असीस निहारती^{२४}।

१३ सा ३२५९। १४ सा ३२६२ और ३२६५। १५ सा. ३२६०-६१।

१६ सा १-३३७। १७ सा १-२९९। १८ सा. १-१६९। १९ सा ४१८४।

२० सा. ३५२९। २१ सा. ९-१५२। २२ सा १०-७८। २३ सा. १०-७८।

२४ सा. ४१८६।

बच्चा जय कोई असभावित या अद्भुत कार्य कर देता है, तब माता-पिता तथा अन्य गुरुजन आशंकित होकर उस पर किसी अपदेवता की छाया मान लेते हैं और सयानों से 'हाथ दिलाते' घूमते हैं जिससे वह पुन सामान्य स्थिति में आ जाय। बालक कृष्ण के मुख में तीनों लोको को और पुत्र के साथ साथ अपने को भी देखकर माता यशोदा बहुत चकित और आशंकित होकर घर-घर 'हाथ दिलाती' घूमती है—

घर घर हाथ दिवावति डोलति, बाँधति गरे वधनियों^{२५} ।

बालक कृष्ण जब कुछ अनमना हो जाता है, तब माता यशोदा यह समझ कर कि कहीं 'नजर' न लग गयी हो, पागल-नी उसे गोद में लिये 'घर घर हाथ दिवावति' डोलती है^{२६}। इसी प्रकार 'नजर' का प्रभाव दूर करने के लिए कभी तो 'राई-लोन' उतारती है^{२७} और कभी 'मंत्र पढ़कर' पानी देती है^{२८}। राधा को अनमनी देखकर वृषभानु की घरनी भी 'टटकी नजरि' लगने की शका करती है^{२९}। जब पता लगता है कि राधा को 'काले ने खाया' है, और बड़े बड़े 'गाहड़ी' 'जत्र-मंत्र' करके भी उसे जिला नहीं सके, तब कृष्ण एक 'मंत्र' से विपहर का विप दूर करने जाते है^{३०}।

बच्चे को अच्छे वस्त्राभूषण पहनाने पर भी 'राई-लोन' उतार दिया जाता है जिससे उसे किसी की नजर न लग जाय। माता यशोदा भी ऐसा ही करती है—

कबहुँ अंग भूपन बनावति, राइ लोन उतारि^{३१} ।

अच्छे घराने के बच्चे यदि किसी बाहरी व्यक्ति के सामने अच्छा खाते-पीते हो और यह टोंक दे अथवा ललचायी दृष्टि से देख भर ले, तब भी बच्चों को दीठि या नजर लग जाने का डर रहता है। इसीलिए यशोदा कहती है—

वाहर जनि कबहुँ कुछ खैयै, दीठि लगैगी काहु^{३२} ।

ड. पर्वोत्सव—भारतीय जीवन में पर्वोत्सवों की अधिकता इस बात की द्योतक है कि वे केवल परलोक की ही चिन्ता नहीं करते थे, इहलोक के भी सुख भोगना जानते थे। सूरदास के समय में जीवन को आनन्दमय बनाने के उद्देश्य से, भगवान की लीला के बहाने, अनेक प्रकार के उत्सवों की योजना की जाती थी। उनके काव्य में दीपमालिका, होली आदि पर्वों तथा रास, हिंडोरा, फूलमडली, डोल आदि उत्सवों का विशेष रूप से वर्णन हुआ है। यद्यपि रास-लीला जैसे आयोजनों के मूल में आध्यात्मिक भाव भी रहा है, परंतु सामान्य जनता उतनी गहराई में न जाकर रास-लीला के ढंग पर 'रास' जैसी कृष्ण-लीलाएँ करके उत्साह के साथ उनमें आज भी भाग लेती है। सूरदास ने इन पर्वोत्सवों के लिए जिन-जिन वस्तुओं की आवश्यक समझा है, उनकी सूची और जिस ढंग से उसका आयोजन किया जाता है, उसकी रूपरेखा मात्र प्रस्तुत करना यहाँ अभीष्ट है।

२५. सा. १०-८३। २६. सा १०-२५८। २७. सा. ५४४। २८. सा. १०-२५८।
२९. सा. ७५२। ३०. सा. ७५८। ३१. सा. १०-११८। ३२. सा. ९८७।

ज पर्व—'दीपनालिका' और 'होली', दो पर्वों का वर्णन मूरदास ने विक्षेप रूप में किया है। दीपनालिका के साथ 'जलकूट' या 'गोबर्धन-पूजा' भी होती है जिसका सक्षिप्त वर्णन पीछे हो चुका है। नुस्त दिवस दीपनालिका का ही होता है जिसकी दीप्ति मूरदास ने 'कोटि रवि-चन्द्र के ममान' बताया है। नव घरों के झरोखों आदि में मणि-मुत्तारों की झालरें लटक रही हैं। गजमूर्तियों के चौर पुराने गये हैं जिनके बीच-बीच में लाल 'प्रवालिका' हैं। ब्रज दानिकारों के साथ रामा जी जनस्त शृंगार करके कचन घालियों में झनझन दीप और अन्य धानघों लेकर, 'बरतालिका' पटक पटक कर गायी-गवाती, हँसी-हँसाती, नद जी के द्वार पर पहुँचती हैं^{३३}। बलराम और मोहन पिना, दाख बादाम छुहाछ, मुरमा, खासा नूना मटरी आदि मेवा, मिठाई और पकवान चिपे बँडे हैं तथा नाम ले लेकर वे प्रप्रेक गायी-गवान को दे रहे हैं^{३४}। 'सरद कृहू निता' के इस पर्व पर नव आगदिन हैं, घर-घर में चापें दी जा रही हैं और भगनचार हो रहे हैं^{३५}।

होली का उत्सव, मूरदास के अनुसार, सरस वसंत ऋतु की प्रथम पंचमी से ही आरंभ हो जाता है। कुमारी राधिका अपनी मणियों के साथ 'छरी' लेकर वनतनयन श्रीकृष्ण और उनसे सखाओं पर दौड़ती है। 'चोंदा-चदन-अगर-नुनकुमा' आदि से सुगंधित रंग पिचकारियों में भर भरकर छिड़का जा रहा है, गुलाल अबीर उडामा जा रहा है, 'तान-मृदा-वीना-डांमुरी-डफ' आदि बज रहे हैं। सुम-सुमकर मुक्क-मुक्कियाँ, सब 'झूमक' गा रहे हैं और 'तरनी बाल सयानी', सब घालियों भी गा रही हैं^{३६}। अबसर पाकर श्याम, राधा पर 'गेंदुक' चलाते हैं, परन्तु वह मुख पर पट देकर बचा जाती है^{३७}। कचन के माट और 'बमोद' सुगंधित रंगों से भरकर बनी कृष्ण 'बूपनातु की पौरि' जाते हैं^{३८} और कभी 'ब्रज की बीपिनि बीपिनि' में 'नील-अरुन-सित-पीत' वस्त्र पहने, हो हो करते डोलते हैं^{३९}।

होली खेलनेवालों की वाराण' का वर्णन भी मूरदास ने किया है जिसमें अनेक खिलाड़ी 'खरो' पर भी नवार हैं^{४०}। गुलाल इतना उडामा जाता है कि 'बादर' लाल हो गये हैं और 'निगरे अटा-अटारी' रंग जाते हैं। गालियाँ भी गायी जाती हैं जिनमें नद महर तब का बखान कर दिया जाता है^{४१}। उत्तर में गोप भी 'बरसाने' का नाम लेकर 'गारी' देते-दिवाते हैं^{४२}। पाण खेलकर सब 'फगुआ' की माँग करते हैं^{४३}। माता यशोदा सब बालाओं को रंग-रंग की 'पहिरावनि'^{४४} तथा मेवा, निधी, अनेक रत्न^{४५} आदि देती हैं। श्रीकृष्ण भी अपने सखाओं को उनकी इच्छानुसार 'फगुआ' देते हैं^{४६}। अंत में सब यमुना में स्नान करने जाते हैं^{४७}। परचातु, सब 'सेत-अरुन कोरे

३३. सा. ८०९।

३६. सा. २८५४।

३९. सा. २८६९।

४२. सा. २८९५।

४५. सा. २९१५।

३४. सा. ८१०।

३७. सा. २८५६।

४०. सा. २९१४।

४३. सा. २८९७।

४६. सा. २९१६।

३५. सा. ८४१।

३८. सा. २८६६।

४१. सा. २८७८।

४४. सा. २८९९।

४७. सा. २९०१।

पाटंबर' पहनते और आभूषण धारण करते हैं। द्विजगण दूब-दधि लेकर 'रोचन-रोरी' का तिलक करते हैं और श्याम 'कवन की बोरी' विप्र और बदीजन को देते हैं^{५८}।

आ. उत्सव—रास, हिंडोरा, फूलमंडली और डोल—इन चार उत्सवों का सूरदास ने विशेष रूप के वर्णन किया है। 'सरद निसि' को वृन्दा विपिन में 'जमुना पुलिन' पर रास आरंभ होता है। 'स्याम स्यामा' तथा अन्य व्रज-बालाएँ आदि सभी प्रकार के सुन्दर-मुन्दर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर नृत्य करते हैं^{५९}। प्रातःकाल 'रास रस' में समित' श्रीकृष्ण के साथ समस्त गोपियाँ यमुना में जल-विहार का आनन्द लेती हैं^{६०}।

'हिंडोरा' वर्षा ऋतु का उत्सव है। बिसकरमा' को बुनाकर हिंडोरना' गढ़ाया जाता है; कचन के खभ हैं, 'महव-मयारि' चाँदी की है^{६१}। हिंडोरने में बिद्रुम मुक्ता आदि लटक रहे हैं^{६२}। बैठने के लिए रत्नजटित पट्टलियाँ हैं जिनमें बीच बीच में बिद्रुम, हीरा, साल आदि जड़े हुए हैं। हिंडोरने से मोतियों की झालरें भी लटक रही हैं^{६३}। गोप-बालाएँ सुन्दर वस्त्राभूषण धारण करके झुंड के झुंड झूलने आ जाती हैं^{६४}। सखियों में कोई तो 'झोटा'^{६५} देकर झुलाती है, कोई गाती है, कोई मग 'मचनी' है, कोई 'मचने' को कहती है, कोई डरती और हा हा करके बिनय करती है कोई प्रिय की भुजा पकड़कर हिंडोरे से उतार देने को कहती है^{६६}। इसी प्रकार गोपी झुलाती हैं और वनवारी गाते हैं^{६७}।

'रास' और 'हिंडोरे' का वर्णन तो सूरदास ने विस्तार से किया है, परन्तु 'फूल' या 'फूलमंडली' और 'डोल' का वर्णन बहुत संक्षेप में है। 'फूलमंडली' ग्रीष्म का उत्सव है। फूली हुई फुलवारियों में, सुगंधित पुष्पों के बीच आनंद मनाया जाता है। सूरदास ने भी फूलों के फूले हुए कुजों में, फूलों का महल बनाकर, फूलों की सेज बिछाकर, हर्ष से फूले दपति का 'मगन' होकर विहार करना बताया है^{६८}।

डोल' का उत्सव वसंत ऋतु में मनाया जाता है। गोकुलनाथ वृषभानुदिति के साथ 'डोल' में विराजते हैं। सबके वस्त्राभूषण आदि बैसे ही हैं जैसे 'हिंडोरे' के उत्सव में वे धारण करते हैं। प्रिय के साथ सब व्रज-मुदरियाँ खेलती हैं, हँसती हैं, गाती हैं और परस्पर मीठे स्वर में सलाप करती हैं^{६९}।

च. संस्कार—सूरदास ने अपने काव्य में मुख्य रूप से नौ संस्कारों—पुत्र-जन्म, छठी, नामकरण, अन्नप्राशन, वर्षगांठ, कनछेदन, यशोपधीत, विवाह और अत्येष्टि—का वर्णन किया है।

अ. पुत्रजन्म—राम और कृष्ण, दोनों के जन्म-संस्कारों का वर्णन सूरदास ने किया है—प्रथम का संक्षेप में और द्वितीय का विस्तार से। राम के जन्म पर सत्रियाँ

४८. सा. २९०८।	४९. सा. ११४८।	५०. सा. ११५७।
५१. सा. २८३०।	५२. सा. २८३१।	५३. सा. २८३२।
५४. सा. २८३०।	५५. सा. २८३३।	५६. सा. २८३४।
५७. सा. २४५६।	५९. सा. २९१९।	

मंगल गाती है, ऋषि अभिषेक कराते हैं और आंगन में 'सामवेद-घुनि' छा जाती है। महाराज के यहाँ पुत्र जन्म हुआ है, इसलिए अधीनस्थ शासकों के यहाँ से 'टीका' आने का भी उल्लेख मिलता है—

रघुकुल प्रगटे हैं रघुवीर ।

देस देस तै टीकी आयी, रतन बनक मनि हीर^{६०} ।

अयोध्या के घर घर में मंगल-वधाई होती है। 'मगध बदी सूत' के लिए 'गो गयद ह्य चीर' लुटाये जाते हैं^{६१}। राजा ने दान देते समय 'महा बडे नग हीर' भी नहीं बचाये अर्थात् सर्वस्व लुटा दिया^{६२}।

कृष्ण का जन्मोत्सव-वर्णन अपेक्षाकृत विस्तार से है। आरम्भ में 'नार' छेदने की चर्चा है। 'मनिमय जटित हार ग्रीवा की' लेकर भी 'दाई' झगडा करती है^{६३}। 'कचन के अमरन', 'मोतिनि धार भरे'^{६४} और 'हार-रतन' पावर ही वह सनुष्ट होती है। तब वह 'नार' छेदकर बधाई देती है^{६५}। ताल-मृदग^{६६}, 'पनव निसान-रज-मुरज सहनाई'^{६७}, 'डफ झांझ-भेरि-पटह'^{६८} आदि बजते हैं। वारिनि बदनदार वाँघती है^{६९}। कचन कलसा सजाये जाते^{७०} हैं। चदव से 'चौक' लीपा जाता है, आरती संजोकर धरी जाती है। सात सीको से 'सधिया' बनाया जाता है^{७१}।

ऋषिगण 'अच्छन-दूब' लिये द्वार पर खडे हैं। गोकुलवासियों में कुछ ती परस्पर 'हरद दही'^{७२} और कुछ 'चोवा-चदन अविर' छिड़कते हैं^{७३}। कुछ सिर पर 'दधि-दूब' धरते हैं^{७४} और 'बूढ तरन बाल' सब नाचते हैं। सबने गोरस की कीच मचा रखी है। गोकुल की सारी भूमि लुटाये गये रत्नों से छा गयी है^{७५}। स्त्रियाँ समस्त सुंदर वस्त्राभूषण धारण करके 'कचन थाल' में 'दूब-दधि रोचन' लेकर 'बधाई' गाती हुई नद जी के घर जाती हैं^{७६}। वहाँ दस-पांच सखियाँ मिलकर 'मंगलगीत' गाना और उत्सव मनाती हैं^{७७}।

नदजी स्नान करके 'कूश' हाथ में लेकर^{७८}, समा के बीच में सिर पर दूब धरकर बैठते हैं^{७९}। 'नादीमुख' श्राद्ध करके वे 'पितरो' को पूजते और सनुष्ट करते हैं। फिर चदन में विप्रों का तिलक करते हैं, वस्त्राभूषण पहना कर सबके 'पर पडते' हैं। तबि से खुर, चाँदी से पीठ और सामे से सींग मढी हुई अनगिनती गैयों उन्होंने ग्राह्मणों को दान में दी हैं। पश्चात् इष्ट मित्र-ब्रधुओं के माथे पर मृगमद मलय कपूर का उन्होंने तिलक किया; सबको मणि-मालाएँ पहनायीं और वस्त्रादि देकर सनुष्ट किया। कुल-

६०. सा ९-१८ ।	६१ सा ९-१८ ।	६२ सा ९-१६ ।
६३. सा १०-१५ ।	६४. सा १० १६ व १६-१० ।	६५ सा. १०-१८ ।
६६. सा. १०-१९ ।	६७. सा १०-२२ ।	६८ सा. १०-२४ ।
७०. सा १०-२४ ।	७१. सा १०-२६ ।	७२. सा. १०-१९ ।
७३. सा. १०-२८ ।	७४. सा. १०-२४ ।	७५. सा. १०-२१ ।
७६. सा १०-२२ ।	७७. सा ११-२४ ।	७८. सा १०-२४ ।
		७९. सा. १०-३१ ।

बंधुओं को भी उगहोने अनेक प्रकार के अबर और साडियाँ दी। तदनंतर बदीजन-भागध सूतवृन्द में से जिसने जो मांग, उसे बही दिया और तब—

आए पूरन आस के सब मिलि देत असीस।
नदराइ कौ लाडिली, जीवै कोटि बरीस^{८०}।

द्वार पर ढाढ़ी और ढाढ़िन 'दुरके' बजाने और मनचाही वस्तु पाकर मस्तक नवाते हैं^{८१}। नद जी के द्वार पर आज जो याचक बनकर आये थे, वे इतनी धन संपत्ति ले गये कि फिर 'जाचक न कहाये'^{८२}। अपार दान-सामग्री लेकर मार्ग में जाते हुए वे ऐसे जान पड़ते थे जैसे कही के 'भूप' जा रहे हों^{८३}।

आ. छठी—यह सस्कार 'सोहिली' से आरम्भ होता है। पास परोहिन, सखी-सहेलरी, सब एकत्र हो जाती हैं। मास्तिनि 'तोरना' बाँधती है आँगन में केले 'रोपे' जाते हैं, सुनार सोने का 'ढोलना' गढ़कर लाता है, ललन की 'आरती' का आयोजन होता है। नादन महावर लगाती है। 'दाई' को 'लाख टका, झूमका और साडी नेग' में दी जाती है। विश्वकर्मा बड़ई 'ढोलना' गढ़कर लाता है। कभरे कपड़े निकाले जाते हैं। जाति-पाँति के स्त्री-पुरुषों की 'पहरावनों' करके 'वाजर-रोरी-ऐपन' से छठी को 'चार' होता है^{८४}।

इ. नामकरण—ऋषिराज गंग नद-भवन में पधारते हैं। नद जी उनके चरण धोकर चरणोदक लेते और बड़े आदर से 'अरपासन' देते हैं^{८५}। गंग जी तब 'लगन सोधकर और जोतिप गनिक' नवजात शिशु के अनेक 'गुन' या 'लक्षण' बताते हैं^{८६}। ब्रज-वासी उनको सुन-ममसकर बहुत आनंदित होते हैं^{८७}। विप्र-सुजन-चारन बदीजन आदि भी तब नंद-गृह आने हैं और दान-दान पाकर सुखी होते हैं^{८८}।

ई. अन्नप्राशन—कुछ दिन कम 'पट' मास के होने पर 'अन्नप्राशन' सस्कार होता है। विप्र बुलाकर 'राशि सोधकर' सुदिन निश्चित किया जाता है। सखियाँ बुलायी जाती हैं जो नद जी का नाम लेकर 'गारी' गाती हैं^{८९}। उनकी पाँति की म्रज बधुओं में कोई ज्योनार करती है, कोई घी के पकवान बनाती है और कोई नाना प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। अपनी जाति के सब लोगों को नद जी बुलाते हैं और आदर से बँठाते हैं। माता यशोदा उबटन लगाकर कांठ को स्नान कराती और 'पट भूपन' पहनाती है। पुत्र के तन में 'अगुली', सिर पर लाल 'घीतनों' और दोनों हाथ पैरों में चूरा' देखकर माता फूली नहीं समझी। नंद जी तब बालक को गोद में लेकर मडली के बीच में बँठने और उसका मुँह जुठरते हैं—

पटरस के परकार जहाँ लंगि लँ ले अधर छुवावत।

+

+

+

तनक तनक जल अधर पीछि कं जसुमति पं पहुँचाए^{९०}।

८०. सा. १०-२७। ८१. सा. १०-३१। ८२. सा. १०-३३। ८३. सा. १०-३५।
८४. सा. १०-४०। ८५. सा. १०-४५। ८६. सा. १०-४६। ८७. सा. १०-४७।
८८. सा. १०-४७। ८९. सा. १०-४८। ९०. सा. १०-४९।

इसके उपरांत 'पनवारे परमाये' जाने हैं और सब भोग बड़ी रचि से भोजन करते हैं^{११} ।

उ. वर्षगांठ बालक कृष्ण जब वर्ष भर का होता है, तब प्रथम वर्षगांठ सस्वार किया जाता है। माता यशोदा बच्चे को स्नान कराती, पौंछती और बस्त्रानूपन पहनाती है। गले में 'मणिमाला' और सिर पर 'चौतनी' पहने माथे पर 'उठोनी' लगाये, बाँध में अन्न डनाये और शरीर पर 'निचोल' पहने बालक 'बलबल' बोलता है^{१२}। आँगन चदन में लियेया जाता है, मोतियों में चौक पूरा जाता है और शुभ घड़ी निश्चित करने के लिए बिज्र बुलाया जाता है। 'अच्छत्र-दूव-दन' बँधाकर लान की गंठ जुड़ायी जाती है^{१३}। ब्रज-नारियाँ नुदर तान में भगवत गानी हैं और माता बालक की छवि पर 'तून तोड़ती' है^{१४}।

ज. वनछेदन - बान्ह कुँवर का, 'वनछेदन' के पूर्व दहलाने के लिए, हाथ में 'सोहारी और गुड की भेला' दी जाती है। सीक से बानो के पास 'रोचना' का चिह्न-ना लगाया जाता है। बचन के दा दुर' पटले ही से तैयार करा लिये गये हैं। तब नोआ बहुत मीम्रता में बान छेद देता है। बालक पर 'मनि-मुकुता' निछावर किये जाते हैं और सारे गोबुल में मुख सिधु लहराता है^{१५}।

ए. दशोपवीत—बस-बध के पश्चात् हरि-हलधर का दशोपवीत सस्वार होता है। गर्म जी से दोनो 'गायत्री' मंत्र सुनते हैं। ब्राह्मणों को अनेक धेनु दान में दी जाती है। नारियाँ भगलचार गाती हैं^{१६}। लाल-नाक में टीका आता है। 'टोल निशान-सख' बजते हैं और माता देवकी हरि-हलधर पर 'रतन-पट-सारी' आदि वस्तुएँ निछावर करती है^{१७}।

ऐ. विवाह—राम-जानकी, वसुदेव-देवकी, राधा-कृष्ण और रक्तिनी-कृष्ण—इन चार विवाहों का वर्णन मूरदास ने मुख्य रूप से किया है। राम का विवाह धनुष-भग के पश्चात् हुता है। राजा दशरथ जनक के यहाँ 'बरात' सगावर पहुँचते हैं, मोतियों से 'चौक' पुराये जाते हैं, विप्रगण 'वेद-धुनि' करते हैं, सुबतियाँ भंगल गाती हैं। विवाह के पश्चात् राम मखियों के बीच में बँधी जानकी जी का 'बचन' खोलते हैं। 'वनक-बुड़ी' में पूजाफन जुत निरमल जल रचा जाता है। इसमें राम जानकी 'जूप' खेलते हैं^{१८}।

देवकी के विवाह का विवरण कवि ने नहीं दिया है। केवल मालधार के साथ देवकी के विदा होने और दहेज-रूप में 'हम-गय-रतन-हेम-पाटवर' दिये जाने मात्र की चर्चा की है^{१९}।

राधा से कृष्ण के गधर्वे-विवाह का वर्णन कवि ने विस्तार से किया है। उदतन-स्नान शृंगार के पश्चात् 'कुँवर' 'चौरी' में लामो जाती है और हरि मोर-मुकुट का मोर धारण करके वर-रूप में आते हैं। सब गोपियाँ 'नेवले' आयी हैं और वे मिलकर

११ सा. १०-८९।

१२. सा. १०-९४।

१३. सा. १०-९५।

१४. सा. १०-९६।

१५ सा १०-१०१।

१६. सा. ३०९३।

१७ सा ३०९४।

१८. सा. ९-२५।

१९. सा. १०-४।

‘मंगल’ गाती हैं। नव फूलों का मडप छाया जाता है, वेदी बतती है जिसमें क्या-क्या बँठते हैं। ‘गारियाँ’ गायी जाती हैं, ‘पाणिग्रहण’ होता है और तब ‘भाँवरें’ पड़ती हैं। इसके उपरांत सखियाँ पहले तो कृष्ण से राधा के ‘कवन’ की ‘गाँठ’ खोलने को कहती हैं और तब राधा से^२। कृष्ण का मोर-मुकुट इस समय ‘सेहरे-सा’ बँधा जान पड़ता है^३।

रुक्मिणी से कृष्ण के विवाह का वर्णन भी इसी प्रकार विस्तार से है। वर अनेक प्रकार के वस्त्राभूषणों से सज्जित है। उसके सिर पर ‘सिहरा’ है और वह चपल घोड़े पर सवार है। ‘बरात’ के लोग भी खूब सजे-सजाये हैं। ‘सख-भेरि-निसान’ आदि बजते हैं। ‘भाट’ बिरद बोलते हैं, मुहूर्त शोधकर ‘चौरी’ रची जाती है। मुक्ताद्वय से ‘चौक’ पुराया जाता है।

अब वस्त्राभूषणों से अलङ्कृत करके धू को उसकी सखियाँ मडप में लाती हैं। वेद-विधि से कृष्ण-रुक्मिणी का विवाह होता है। विप्रों को अनगिनती गैयाँ दान में मिलती हैं, याचक दान पाकर ‘अजाची’ हो जाते हैं। तब वर-वधू मंदिर में जाते हैं। बहन सुभद्रा आरती उतारती है। माता देवकी ‘बारकर’ पानी पीती और असीस देती है। युवतियाँ तब दोनों को ‘जुआ’ खिताती और अन्य ‘कुल-न्यौहार’ कराती हैं^४।

• श्रु. अंत्येष्टि—राजा दशरथ की अंत्येष्टि का वर्णन मूरदास ने किया है। उनके ‘विमान’ के साथ गुरु और पुरजन चलते हैं। श्मशान पर पहुँचकर ‘बंदन-अगर-भुगंध-घृत’ आदि से चिन्ता बनायी जाती है। जिस पर राजा का शव रखकर भस्म किया जाता है। इसके बाद ‘तिल-अञ्जलि’ दी जाती है। दस दिन तक ‘जल-कुंभ’ और ‘दीप-दान’ आदि की क्रिया होती है। ग्यारहवें दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और ‘नाना विधि’ दान दिया जाता है^५। अंत्येष्टि करनेवाले पुत्र भरत ने सर भी मुड़ाया है। उनका ‘मुडित केल-सोस’ देखकर राम बहुत दुखी होते हैं^६।

सीना हरण के अवसर पर, उनका विलाप सुनकर, रावण से मुक्त करनेवाला जटायु जब राम के दर्शन करके और सारा प्रसंग सुनाकर मरता है, तब ये अपने हाथ से उसे जलाते हैं^७। इसी प्रकार शबरी के ‘हरि-शोक’ मिचाने पर भी राम ‘तिल-अञ्जलि’ देते हैं^८।

छ कला-कौशल—वास्तु, मूर्ति, चित्र, संगीत और काव्य—ये पाँच मुख्य कला-भेद हैं। इनमें से प्रथम तीन के सौंदर्य का अनुभव हम नेत्रेंद्रिय द्वारा होता है और अंतिम दो का श्रवणेंद्रिय द्वारा। प्रथम वर्ग में से वास्तुकला से संबंधित शब्दावली मूर-काव्य में अधिक है। और द्वितीय वर्ग में से संगीत कला की। अन्य कलाओं में से ‘पाहन-भूतरी’^९, ‘प्रतिमा’^{१०},

१. सा. १०७२।

२. सा. १०७३।

३. सा. १-७४।

४. सा. ४१८६।

५. सा. ९५०।

६. सा. ९५२।

७. सा. ९-६६।

८. सा. ९-६७।

९. सा. २७८८।

१०. सा. १०-३४०।

आदि में मूर्तिकला कर, एव पर्वो-स्योहारों के शुभ अवसरों पर दीवार या गच पर विशेष रूप से, एव 'बनमुद्रा घसि कं' ^{११} अंगों पर सामान्य रूप से, बनाये गये चित्रों में चित्र-कला का अभ्यास माना जा सकता है। गीति ^{१२}, छन्द, पद आदि काव्यकला के सामान्य अंग मात्र मूर-काव्य में मिलते हैं। नद जी के यहाँ और अयोध्या, मयुरा तथा द्वारका के राजमहलों में कलापूर्ण भवनों का निर्माण एव उनके झञ्जो ^{१३}, अट्टालिकाओं, झरोखों ^{१४}, कँगूरों ^{१५} आदि पर विद्रुम और स्फटिक की पच्चीकारी का काम, बनक या मणिलतम, कांच या बनक के सुंदर गच आदि का प्रत्यक्ष सम्बन्ध वास्तु-कला से है।

संगीत कला से सम्बन्धित शब्द मूर-काव्य में सबसे अधिक हैं। राग-रागिनियों और वाद्यों के जिनने नाम उन्होंने गिनाये हैं, उनमें सभवन हिंदी के किसी कवि के काव्य में नहीं मिलेंगे। यों तो मूरदास ने 'छन्द राग, छत्तीस रागिनी', ^{१६} 'तीन ग्राम इक्कीस मूर्छना, कोटि उनचाम तान', ^{१७} सरगम ^{१८} आदि संगीत कला से सम्बन्धित अनेक बातें अपने काव्य में दी हैं, परंतु मुख्य रूप से उन्हान रागों और वाजों के नाम ही गिनाये हैं जिनमें निम्नलिखित प्रधान हैं—

अ. प्रमुख रागों के नाम—असावरी ^{१९} या आसावरी ^{२०}, अहीरी ^{२१}, ईमन ^{२२}, करनाटी ^{२३}, कान्हरी ^{२४}, केतकी ^{२५}, केदारो ^{२६}, गुडमलार ^{२७}, गुनकली ^{२८}, गौड मल्हार ^{२९}, गौडी ^{३०}, गौरी ^{३१}, जंजवती ^{३२}, जंतथी ^{३३}, टोडी ^{३४}, देव या देवगधर ^{३५}, देवगिरी, ^{३६} देगाव ^{३७}, नट ^{३८}, नटनारायन ^{३९}, नायकी ^{४०}, पचम ^{४१}, पुर्वी ^{४२}, प्रभाती ^{४३}, विभात ^{४४}, बिहार या बिहाग ^{४५}, बिलावल या बिलावल ^{४६}, भूपाली ^{४७}, भैरव ^{४८}, मलार ^{४९}, मारु ^{५०}, मालकोस ^{५१}, मालवाई ^{५२} मेघमालव ^{५३}, रामकली ^{५४}, ललित ^{५५}, श्री ^{५६}, पट ^{५७}, सारग ^{५८}, सूआ ^{५९}, सोरठी ^{६०} आदि।

११ सा १०-२४।	१२. सा. वें. ३१९२।	१३. सा २९०२।
१४. सा. ८०९।	१५. सा. ४३०७।	१६. सा. १२३८।
१७. सा. १३५३।	१८. सा ११५१।	१९. सा. २८३१।
२०. सारा. १०१६।	२१. सा. ३२१७।	२२. सारा. १०१३।
२३. सा २१४०।	२४. सारा १०१३।	२५. सारा. १०१७।
२६. सा १०-२४२।	२७. सा २८३१।	२८. सारा १०१७।
२९. सारा १०१५।	३०. सा. १२२०।	३१. सा. १२२०।
३२. सारा. १०१७।	३३. सारा. १०१६।	३४. सा २८३१।
३५. सारा १०१६।	३६. सा. १०१६।	३७. सारा. १०१६।
३८. सा. २१४१।	३९. सा. १२२०।	४०. सारा. १०१४।
४१. सारा. १०१२।	४२. सारा १०१६।	४३. सा. १०१८।
४४. सारा १०१५।	४५. सारा १०१४।	४६. सारा १०१५।
४७. सारा. १०१३।	४८. सा २८३१।	४९. सा २८०८।
५०. सा ३७६८।	५१. सारा. १०१२।	५२. सा. २८३१।
५३. सारा. १०१३।	५४. सारा. १०१७।	५५. सारा. १०१२।
५६. सारा. १०१६।	५७. सारा. १०१२।	५८. सा. १२२०।
५९. सा. १०१८।	६०. सा. २८३१।	

आ. बाजे आउज^{११} या आउज^{१२}, अमृतकुडली^{१३}, उपग^{१४}, करताल^{१५}, किन्नरी^{१६}, गिरगिरी^{१७}, गोमुख^{१८}, जग^{१९}, शंख^{२०}, झालरी^{२१}, डफ^{२२}, डिमडिम^{२३}, डोल^{२४}, तुबुर^{२५}, तूर^{२६}, निसान^{२७} या नीसान^{२८}, पखाउज^{२९}, पटह^{३०}, वांसुरी^{३१}, (= वेनु^{३२}, मुरलिया^{३३}, मुरली^{३४}), बीला^{३५}, भेरि^{३६}, महुअरि^{३७}, मिरदग^{३८} या मूदग^{३९}, मुरज^{४०}, रबाव^{४१}, रुज^{४२}, संख^{४३}, सुरमडल^{४४}, हुरका^{४५} आदि ।

सूर-काव्य से जो सूचियाँ ऊपर दी गयी हैं, उनसे कवि के समकालीन समाज की सांस्कृतिक स्थिति का बहुत-कुछ परिचय सहज ही मिल जाना है । परतु इस संबंध में इतना ध्यान रखना भी आवश्यक है कि पौराणिक कथा-वार्ता आदि में समय-समय पर सम्मिलित होते रहने से सूरदास ने अनेक वस्तुओं के नाम ऐसे भी दे दिये होंगे जो उनके समय में बहुत लोकप्रिय न होगी । उदाहरण के लिए जितने आभूषण या बाजे सूरदास ने गिनाये हैं, जन-साधारण उन सभी से परिचित रहा हो, यह बहुत आवश्यक नहीं है । फिर भी इसमें कोई सदेह नहीं कि वज की तत्कालीन सांस्कृतिक स्थिति का ज्ञान कराने में उक्त शब्दावली से पर्याप्त सहायता मिलती है ।

६१. सा. ९-७५ ।	६२. सा. २८६७ ।	६३. सा. २८८८ ।	६४. सा. ११८० ।
६५. सा. २८६४ ।	६६. सा. २८६७ ।	६७. सा. २९१७ ।	६८. सा. २८८८ ।
६९. सा. २८६६ ।	७०. सा. ९-७५ ।	७१. सा. २८६७ ।	७२. सा. २८६७ ।
७३. सा. २९०६ ।	७४. सा. २९०६ ।	७५. सा. २८८८ ।	७६. सा. १०-४० ।
७७. सा. ११४४ ।	७८. सा. ११८० ।	७९. सा. ९-७५ ।	८०. सा. २८८८ ।
८१. सा. २८६७ ।	८२. सा. ११८० ।	८३. सा. २८८१ ।	८४. सा. ११८० ।
८५. सा. ३३३७ ।	८६. सा. १०-४० ।	८७. सा. २८६० ।	८८. सा. २८२८ ।
८९. सा. ४१८५ ।	९०. सा. ११८० ।	९१. सा. ११८० ।	९२. सा. २८६० ।
९३. सा. ४१८६ ।	९४. सा. २९१६ ।	९५. सा. १०-३१ ।	

७. उपसंहार

समकालीन और परवर्ती ब्रजभाषा-कवियों से मूर की भाषा की तुलना
एव अध्ययन का सारांश

मूर के समकालीन ब्रजभाषा कवि—ब्रजभाषा के जा कवि मूरदास के समकालीन थे, उन्हें दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहले वर्ग में वल्लभ-संप्रदाय के कवि और उनमें भी विशेष रूप से अष्टछायी कवि आते हैं जिनसे मूरदास का निरपेक्ष परिचय था और दूसरे वर्ग में वे कवि हैं जिनसे मूरदास का अनिच्छित संबंध नहीं था।

क समकालीन अष्टछायी कवि—अष्टछाय के आठ कवियों में मूरदास के अतिरिक्त कुम्भदास (संवत् १५२५-१६३९), परमानन्ददास (संवत् १५५०-१६४०), कृष्णदास अधि-कारी (संवत् १५५२से१६३२ या १६३८तक किसी समय)^{९६}, नन्ददास (संवत् १५९०-१६३९), चतुर्भुजदास (संवत् १५९७-१६४२), गोविन्द स्वामी (संवत् १५६२-१६४२) और द्योत स्वामी (संवत् १५६७-१६४२) हैं। इन सबका देहांत संवत् १६४२ में या इसके पूर्व हीना माना गया है। इस प्रकार मूरदास के समकालीनता में कवि ये ही, निवास भी बहुत समय तक इन सबका एक ही स्थान पर रहा। अतएव इनकी ब्रजभाषा में एक प्रकार से समानता होनी चाहिए। एक दूसरे से जो अंतर या विशेषता कवि-विशेष की भाषा में मिलती है, उसका मूल कारण उसका अध्ययन या उसकी बहुज्ञता ही मान सकते हैं। भाषा के परिमाण में अम्बदास का भी महत्वपूर्ण स्थान है। परन्तु परिमाण में मूरदास की रचना सबसे अधिक होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि इन अष्टछायी कवियों में से किसी ने भी काव्य रचना का उनसे अधिक अम्बदास किया था, केवल भाषा-सौंदर्य की दृष्टि से यदि इन कवियों का श्रेणी विभाजन किया जाय तो इनका श्रम, स्थूल रूप से, इस प्रकार होगा—नन्ददास, परमानन्ददास, चतुर्भुजदास, द्योतस्वामी, गोविन्दस्वामी, कुम्भदास और कृष्णदास अधिकारी। इनमें से अंतिम पाँच कवियों की भाषा में कोई ऐसी विशेषता नहीं है जो मूरदास से बढकर कही जा सके। परमानन्द की भाषा में अवश्य सरसता, मूरदास से कुछ अधिक है, परन्तु इनका कारण उनकी रचना का परिमाण में अपेक्षाहीन कम होना ही जान पड़ता है। 'परमानन्द-सागर' में लगभग दो हजार पद हैं। विभिन्न स्थानों से प्राप्त, परमानन्ददास के नाम में प्रचलित, सभी पदों को यदि संकलित कर लिया जाय तो इनकी संख्या लगभग दो हजार तक पहुँच जाती है^{९७}। इतने ही पद यदि मूरदास के चुन लिये जायें तो निश्चय ही भाषा की सरसता में वे परमानन्द के पदों से घटकर नहीं होंगे।

९६. डा० दीनदयालु गुप्त, 'अष्टछाय और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २५४-५५।

९७. डा० दीनदयालु गुप्त, 'अष्टछाय और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० ३२०।

नंददास की भाषा कुछ ग्रंथों में अवश्य मूरदास से अधिक साहित्यिक कही जा सकती है जिसमें अनुप्रास का लालित्य एक ओर उसके सौंदर्य की वृद्धि करता है और संस्कृत की कोमलकांत पद-योजना दूसरी ओर उसे मौलिक प्रदान करती है। यह ठीक है कि भाषा की दृष्टि से नंददास के सर्वश्रेष्ठ काव्यभाग की समता करनेवाले अनेक पर मूर-साहित्य में भी मिल जायेंगे; परंतु इनके आधार पर व्यापक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि मूरदास इसी भाषा में रचना करना चाहते थे। वास्तव में मूर-साहित्य का आशिक भाग व्रजप्रदेश की उम चलती भाषा में लिखा गया था जो अपने अलंकृत और अकृत्रिम अर्थात् स्वाभाविक रूप में वहाँ प्रचलित थी और साहित्यिक दृष्टि से जिसका पूरा-पूरा परिष्कार नहीं हो पाया था। मूरदास ने इसके ठेठ माधुर्य की रक्षा करते हुए उसे साहित्यिक रूप दिया नंददास ने मूरदास से प्रेरणा ली और व्रजभाषा के चलते हुए रूप की अधिक चिंता न करके, उसके परिष्कृत रूप को अपनाया और संस्कृत पदावली के साहचर्य से इसे साहित्यिक बनाने का प्रयास किया।

४. समकालीन अन्य कवि^{१८}—व्रजभाषा के जिन अन्य कवियों ने मूरदास के समय में रचनाएँ की उनको तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—कृष्ण भक्त, रामभक्त और शेष कवि। प्रथम वर्ग में गदाधर भट्ट (रचनाकाल संवत् १५८०-१६००), हितहरिवंश (रचनाकाल संवत् १६००-१६४०), मीराबाई (संवत् १५५७-१६३०), स्वामी हरिदास (कविताकाल संवत् १६००-१६१७), मूरदास मदनमोहन (संवत् १५९०-१६००), हरीराम व्यास (संवत् १६२० के आसपास) आदि मुख्य हैं। द्वितीय वर्ग में गोस्वामी तुलसीदास (संवत् १५८९-१६८०) और नाभादास (सं० १६५७ में वर्तमान) को ही मूरदास का समकालीन कहा जा सकता है, यद्यपि इनकी मृत्यु के पश्चात् भी बहुत वर्षों तक वे दोनों जीवित रहे थे। अन्य समकालीन कवियों के तृतीय वर्ग में कृपाराम (रचनाकाल संवत् १५९८), नरोत्तमदास (संवत् १६०० में वर्तमान), बीरबल (संवत् १६६० में वर्तमान), शय (संवत् १६४० में वर्तमान), नरहरि (लगभग संवत् १५६२-१६६७) आदि प्रमुख हैं।

उक्त कवियों में से अधिकांश कवियों की भाषा मूरदास की समस्त रचना से तुलना करने पर, संस्कृत पदावली की प्रचुरता की दृष्टि से भले ही, बढ़कर मान ली जाय; परन्तु यदि, गोस्वामी तुलसीदास को छोड़कर किसी भी कवि की रचना के परिमाण में मूरदास के पद चुन लिये जायें, तो किसी भी दृष्टि से उसकी भाषा मूर से बढ़कर नहीं मानी जा सकेगी। तुलसीदास की भाषा अवश्य संस्कृत की पदावली और साहित्यिक परिष्कार की दृष्टि से मूरदास से बढ़कर कही जा सकती है जिसका स्पष्ट कारण यह है कि उनका अध्ययन, साहित्यिक ज्ञान और पांडित्य मूरदास से बड़ा-बड़ा था; परन्तु गोस्वामी जी की व्रजभाषा-रचनाओं में चलती भाषा का वह स्वाभाविक और ठेठ माधुर्य

१८. इन कवियों का समय पं० रामचंद्र शुक्ल के 'द्विहास' के आधार पर दिया गया है—लेखक।

उस उपयुक्त अनुपात में नहीं दिखायी देता जो मूर की उल्लेखनीय विदोषता है। अबधी के प्रथम प्रतिष्ठित कवि मलिक मुहम्मद जायसी और गोस्वामी तुलसीदास की उम्र भाषा की रचनाओं में जो अन्तर है, एक प्रकार से किसी मीमांसा तक वहीं अन्तः मूरदास और गोस्वामीजी की व्रजभाषा में कहा जा सकता है। जायसी ने संस्कृत पदावली का सहारा लेकर भाषा को साहित्यिक रूप देने का प्रयत्न कभी नहीं किया, परन्तु मूरदास की रचनाओं में, इसके विपरीत, पचासों ऐसे पद मिलते हैं, जो तुलसीदास जी की भाषा के समवक्ष निस्सकोच रूप से रखे जा सकते हैं।

मूर के परवर्ती व्रजभाषा कवि - मूरदास के समकालीन जिन साहित्यकारों का ऊपर उल्लेख किया गया है, वे सभी भक्तिकाल के अंतर्गत आते हैं, यद्यपि मवका विषय भक्तकवियों की तरह इष्टदेवों का लीला-गान मात्र नहीं था। इस युग के अनेक कवि ऐसे भी बच जाते हैं जो विषय की दृष्टि में तो भक्ति-परंपरा में ही आते हैं, परन्तु अवस्था में वे मूरदास के परवर्ती थे। अतएव भक्ति-परंपरा के शेष और मूरदास के पश्चान् हानेवाले रीतिकाल के कवि १ को, सामूहिक रूप से, दो वर्गों में रखा जा सकता है। रीति परंपरा वाले शास्त्रज्ञ कवि और इस शास्त्रीय प्रवृत्ति में सक्रिय रुचि न रखने-वाले भावुक कवि। साहित्य के इतिहासों में इन कवियों की संख्या दो सौ में अधिक है। यहाँ दोनों वर्गों के चुने हुए कवियों की भाषा-संबंधी संक्षिप्त चर्चा ही पर्याप्त होगी।

क रीति परंपरा के कवि^{११}—मूरदास के परवर्ती इस वर्ग के कवियों में कैशव-दास (संवत् १६१२-७४), चितामणि त्रिपाठी (जन्म संवत् १६६६ के लगभग), बिहारीलाल (१६६० से १७२० तक वर्तमान), मतिराम (जन्म संवत् १६७४ के लगभग), भूषण (जन्म संवत् १६७० के आसपास) देव, (जन्म संवत् १७३०), भिखारीदास (कविताकाल संवत् १७८५ से १८१० तक), पद्माकर (संवत् १८१०-१८९०), प्रतापसाहि (कविताकाल संवत् १८८०-१९१० तक) आदि कवि विशेष प्रसिद्ध हैं। इनके सम्बन्ध में प्रमुख उल्लेखनीय बात यह है कि ये कवि किसी भी बात को अनलङ्घ्य भाषा में कहना ही नहीं चाहते हैं। अनुप्रास की सप्रयास योजना के भार से इनकी भाषा प्रायः सर्वत्र दबी दिखायी देती है और यमक श्लेष का चमत्कार दिखाने का कोई भी अवसर पाने ही उसको अपनाने के लिए ये ललक उठते हैं। ऐसे स्थलों पर न तो व्याकरण के नियमों का पूरा पूरा ध्यान इनको रह जाता है, न शब्द-रूपों की विकृति-अविकृति का ही यथोचित विचार वे रख पाते हैं और न भाषा की विगुह्यता-रक्षा के लिए ही विशेष सतर्क रहते हैं। भाषा सभी प्रकार से सजायी-सँवारी होनी चाहिए—यही इनका आदर्श है जिसके लिए सदैव सावधानी से प्रयास करते रहने के फलस्वरूप सजावट या शृंगार के माय माय अनुप्रासमयी कोमल पद योजना की दृष्टि से भी इनकी भाषा मूरदास से बढ़कर ही ठहरती है। परन्तु हिंदी की प्राचीन बोलियों और अरबी-फारसी-जैसी विदेशी भाषाओं के शब्दों का जितना मिश्रण मूरदास की भाषा

११ इन कवियों का समय प० रामचंद्र शुक्ल के 'इतिहास' के आधार पर दिया गया है—लेखक।

में मिलता है उसमें कुछ अधिक ही देशी-विदेशी शब्द इस वर्ग के कवियों की भाषा में मिलते हैं। अतएव, स्पष्ट रूप से, कहा जा सकता है कि मूरदास की भाषा में यदि प्रामाण्य स्वस्थता और सरलता के दर्शन होते हैं तो रीति-परम्परा के इन कवियों की भाषा में नागरिक जीवन की, विविध प्रसाधनों पर आवारित, गर्वीली सुन्दरता के, जो नवयुग की देन होने पर भी अपनी कृत्रिमता में बार बार ऊब उठनी है।

ख. अन्य परवर्ती कवि—इस वर्ग में मंत, कृष्णभक्ति और राम-भक्ति-परम्परा के प्रमुख कवियों के साथ साथ मूरदास के परवर्ती वे सभी कवि आ जाते हैं जो भक्तियुग या रीतिकाल में ब्रजभाषा में काव्य-रचना करके ख्याति प्राप्त कर चुके थे। इनकी बड़ी लंबी सूची में में केवल रहीम (मवत् १६१०-१६८३), सुदरदास (संवत् १६५३-१७४६), रसखान (रचनाकाल संवत् १६६५-७५), सेनापति (जन्म संवत् १६४६ के आसपास), लाल कवि (रचनाकाल मवत् १७६०-७०), घनशानंद (संवत् १७४६-१७९६), महाराज सावतसिंह 'नागरीदास' (कविताकाल संवत् १७८०-१८२०), चाचा हितवृन्दावनदास (कविताकाल संवत् १८००-४५) आदि प्रतिनिधि कवियों का उल्लेख करना पर्याप्त होगा। इस वर्ग के कवियों का आदर्श वस्तुतः मूरदास-जैसे कवियों में मिलता-जुलता था। काव्य के भाव और कला पक्षों में से रीति-परम्परा के कवियों ने द्वितीय की ओर इतना अधिक ध्यान दिया कि प्रथम की स्थान स्थान पर उपेक्षा-सी हो गयी। इसके विपरीत, इस वर्ग के कवि भाव-चित्रण में इतना अधिक तल्लीन हुए कि कला पक्ष का उन्हें जैसे ध्यान ही न रह गया। फिर भी ब्रजभाषा-साहित्य के अध्ययन तथा सत्य अर्थ में कवि होने के कारण भावों की अनुगामिनी होकर भी उनकी भाषा इस प्रकार निखर उठी कि उसके सहज सौंदर्य के मागने रीति-परम्परा के अनेक कवियों की अलंकृत भाषा की आयास-प्रदत्त अ.भा भी फीकी सी पड़ गयी। इस वर्ग के कवियों में घनशानंद के अतिरिक्त श्रेष्ठ प्रायः सभी कवियों की भाषा, यदि मूरदास-साहित्य का चुनाव हुआ भाग सामने हो तो, अधिक से अधिक उसके समकक्ष ही कही जा सकती है। घनशानंद की भाषा अवश्य मूरदास से अधिक सरस है तथा प्रौढ़ता और परिष्कृति में भी मूर की अधिकांश भाषा उसके समकक्ष नहीं कही जा सकती।

उत्तीसवीं शताब्दी के ब्रजभाषा-कवियों में प्रतिनिधि भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र माने जा सकते हैं। उनके पश्चात् उल्लेखनीय आधुनिक कवियों में बाबू जगन्नाथदास 'रत्नाकर' और श्री 'वियोगीहरि' ही ऐसे हैं जिनका ब्रजभाषा के प्रति अनन्य प्रेम रहा है। भारतेन्दु जी की ब्रजभाषा उतनी मगठिन नहीं कही जा सकती जितनी 'रत्नाकर' और 'वियोगीहरि' जी की भाषा है। मूरदास की अधिकांश रचनाओं में भी वैसी गठन और प्रौढ़ता नहीं दिखानी देती; परन्तु वियोगी हरि का तो नहीं, 'रत्नाकर' जी का आदर्श बहुत-कुछ मूरदास के परवर्ती रीतिकालीन ग्रंथकारों में मिलता जुलता रहा है, यद्यपि उनका सा उक्ति-चित्रण और सूझ-बूझ का चमत्कारी कोशल उन कवियों में भी कम ही दिखायी देता है। अतएव 'रत्नाकर' जी की रचनाओं में ब्रजभाषा का वह प्रसादगुण मंथन और परिचिन रूप नहीं है जो मूरदास और घनशानंद में है। वियोगी

हरि जी की भाषा में प्रसादगुण तो सूरदास के समान ही है; परन्तु मधुरता और सरसता सूर-काव्य की भाषा में ही अधिक है।

समीक्षा का सारांश—यों तो सामान्य भाषा से ही विषय-विशेष में सबध में कवि के विचारों का परिचय मिल जाता है, परन्तु काव्यभाषा, इसके अतिरिक्त, तीव्रतम आवेगों की वंसी ही अनुभूति पाठक को भी कराती है जैसी स्वयं उसके प्रयागच्छता के अनस्तल में उमड़ती है। जब तक सामान्य भाषा में यह गुण नहीं आता, तब तक वह काव्यभाषा का मान्य पद प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं होती। सूरकाव्य जिस भाषा में रचा गया है, उसमें काव्यभाषा की उक्त विशेषता प्रायः सर्वत्र मिलती है। जिन प्रसंगों का कवि ने चलनाऊ ढंग में लिखा है, पाठक या श्रोता भी उनको बड़े उदासीन भाव से पढ़ता या सुनता है, उममें उसको रस नहीं मिलता। कारण यह है कि ऐसे स्थलों की भाषा सामान्य ही है, काव्यभाषा नहीं जिसके सामने विशेष दायित्व के निर्वाह का प्रश्न रहता है। परन्तु जिन प्रसंगों में कवि की अंतरात्मा रमी है, जिन विषयों में लीन होकर वह अपने अस्तित्व को ही कुछ समय के लिए भूल गया है और पशु की हृदयानुभूति से उसकी भावना का तादात्म्य हो गया है, उसकी भाषा वस्तुतः काव्य भाषा है जो पाठक या श्रोता की भी समान भावानुभूति को सजग करने में पूर्ण समर्थ है।

सूरदास के विनय-पदों को गाते गाते पाठक का स्वर दीन, वरुण और आर्द्र हो जाता है। बाल-स्वीता-प्रसंग पढ़ते पढ़ते उसका वात्सल्य उमड़ने लगता है, नद-यशोदा के मुख को अपना मुख समझकर उसका स्वर गद्गद् हो जाता है, सयोग शृंगार के पदों से उसकी प्रेम-वृत्ति सजग हो जाती है और सुखातिरेक में गोपियों के समान वह अपना भाग्य सराहता है, एव श्रीकृष्ण के प्रवास पर अपने परम प्रिय के वियोग का मार्मिक अनुभव करके कभी नद-यशोदा के माथ विसूरता है, कभी प्रेमोन्मादिनी गोपिकाओं के साथ निर्मोही प्रेमी पर स्वीकृति है, कभी दुर्दैव का कोमलता है और कभी अपनी विवशता पर आँसू बहाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि इन विषयों के पदों में जिस भाषा का उपयोग सूरदास ने किया है वह सर्वत्र प्रसंगावेग की मद और तीव्र गति के अनुकूल है और उसमें पूर्ण भाव-वहन की अपेक्षित सामर्थ्य भी है। फल-स्वरूप, ऐसे स्थलों की समर्थ भाषा कवि की भावाकुलता में पाठक को परिचित कराने के साथ साथ आकुलता की वंसी ही तरंगों इसके मानस में भी लहरा देती है।

और उक्त गुण सूरदास की भाषा में आ सवा केवल उनकी आयासहीनता के कारण। कूट पदों में उनकी विनोदी प्रवृत्ति ने भाषा के साथ खिलवाड़ किया है, उसमें जैसे प्रयास की सारी शक्ति उसने समाप्त कर दी है। इन पदों से बिना पाठक चमत्कृत भले ही हो, परन्तु अभीष्ट अर्थ-प्राप्ति के लिए मानसिक व्यापार और उद्योग करते करते उसका सर दुख जाता है। अतएव अपने काव्य के भावपूर्ण और मर्मस्पर्शी स्थलों के लिए सूरदास ने जिन भाषा को स्वीकार किया, वह सर्वथा प्रयास-रहित है। वस्तुतः विषय-लीनता की यथार्थ स्थिति में कवि का ध्यान

भाषा की ओर जाता ही नहीं। और यदि कभी वह भाषा को सप्रयोजन अलंकृत करने में प्रवृत्त होता है तो समझना चाहिए कि कवि की अनुभूति इतनी प्रबल थी ही नहीं कि उसकी वृत्ति विषय में पूर्णतया रम सकती। रूप-वर्णन वाले पदों में भाषा की आलंकारिकता भी इस बात का सबल प्रमाण है कि सूर की रचना में हृदय और मस्तिष्क, दोनों का योग है—हृदय का योग विषय-निर्वाचन मात्र में और मस्तिष्क का उसके कल्पनाप्रधान चामत्कारिक वर्णन में। भावपूर्ण पदों की रचना में, इसके विपरीत, कवि का हृदय-पक्ष इतना प्रधान हो जाता है कि मानसिक मूक्तवृत्त की उल्ल-क्षुद में रुचि लेने अथवा कल्पना का चमत्कार दिखाने की ओर उसका ध्यान जाता ही नहीं। व्यवहार में जिस प्रकार हृदय की मुखता बाह्यार्कषण की अपेक्षा नहीं रखती; उसी प्रकार हृदय-विषय पाकर कवि के हृदय में उमड़ने-वाले उद्गार भी भाषा के साज-शृंगार की प्रतीक्षा नहीं करते।

भावानिरिक की स्थिति में रहे गये पदों में सूरदास ने भाषा की शुद्धता की भी बहुत अधिक धिंता नहीं की है। तत्सम, अर्द्धतत्सम, तद्भव, देशज, देशी-विदेशी, नये-पुराने, किसी भी शब्द से काम लेने में उन्होंने कभी सकोच नहीं किया है। भाव-व्यंजना ही जब कवि का एकमात्र ध्येय होता है, तब किसी प्रकार का प्रतिबंध वह अपने ऊपर नहीं लगाना चाहता। उसे तो सार्थक एवं उपयुक्त शब्द चाहिए, वह किसी भी भाषा का क्यों न हो, यद्यपि उसका प्रचलित होना अवश्य आवश्यक है। इस आयासहीनता की स्थिति में भी सूरदास ने इतना ध्यान बराबर रखा कि कोई अनुपयुक्त अथवा अप्रचलित शब्द उनकी रचना में न आ जाय। इसके लिए उन्हें शब्दों के रूप भले ही विकृत करने पड़े हो, नये तद्भव और अर्द्धतत्सम रूप भले ही गढ़ने पड़े हों, परन्तु अममयं शब्द का प्रयोग करना उन्हें कभी स्वीकार नहीं हुआ।

विकासोन्मुख भाषा का प्रवाह वेगवती सरिता के समान होगा है जिसका मार्ग सर्वथा परिवर्तित कर देने का प्रयास बुद्धिमानी का नहीं समझा जा सकता। सूरदास इस रहस्य से अवगत जान पड़ते हैं। काव्य-रचना के लिए उन्हें जो व्रजभाषा प्राप्त हुई थी, उसमें मौखिक या लिखित, जो भी साहित्य रहा हो, यो वह विकास को प्रारंभिक अवस्था में ही और एक सीमित क्षेत्र की भाषा ही। उसकी स्वाभाविक मधुरता, सरसता, प्राञ्जलता लोच आदि गुणों ने भले ही क्षेत्रीय तथा अन्य कवियों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया हो, परन्तु इसमें सदेह नहीं कि काव्यभाषा बनने की सम्पूर्ण सामर्थ्य सूरदास के पूर्व तक, उसे नहीं प्राप्त हो सकी थी। गूढ़-गभीर भावों की व्यंजना में तो वह असमर्थ थी ही नहीं, उसका न सौंदर्य निरंतर सका यत्र, और न उसका शब्द-कोश ही भरा-पुरा था। उसका रूप भी अनपढ़, मिथित और एक सीमा तक अनिश्चित था।

व्रजभाषा की थी और समृद्धि-वृद्धि के लिए सूरदास ने व्रजभाषा को अपनाकर, उसका रूप निखारा; उसकी मधुरता, मुकुमारता, प्राञ्जलता आदि को प्रत्यक्ष सिद्ध करके क्षेत्र-बढ़ाया, उसको लोकप्रिय बनाया और उसको काव्यभाषा के मान्य पद पर प्रनिष्ठित

किया। साथ साथ भाषा का सस्कार परिवर्तन करके विषयानुबन्ध उसके मिश्रित, साहित्यिक और आलंकारिक रूपों के विकास में योग दिया जिसे उसका सौंदर्य निखर आया और वह सभी प्रकार के मनोभावों को अभिव्यक्त करने की शक्ति से संपन्न हो सकी। यही नहीं, संगीत के सहाय्य से मूरदास की ब्रजभाषा का नैसर्गिक माधुर्य तो निखरा ही, वह लचीलापन और सौकुमार्य भी उसको प्रदान किया गया जिसके लिए कुछ आधुनिक भारतीय भाषाएँ आज भी लालायित हैं।

समृद्धि वृद्धि के लिए उन्होंने उनके शब्द-भांडार को सभी दृष्टियों से पूर्ण बनाने में महत्त्वपूर्ण योग दिया। जनवाची, प्राचीय और देशी-विदेशी भाषाओं के मँकड़ों पदों, मुहावरों और लोकांतियों का अपनापन के साथ साथ अनेक आवश्यक शब्दों का उन्होंने निर्माण भी किया। विदेशी प्रयोगों के संघर्ष में उन्होंने निश्चित नीति निर्धारित की कि उनको किस रूप में अपनाया जाय और उनके आधार पर किस प्रकार नवीन रूपों का निर्माण किया जाय जो ब्रजभाषा की प्रकृति के सर्वथा अनुरूप हों। विदेशी शब्दों को निसकोच अपनाकर भी अपनी भाषा पर उनका प्रभाव इतना अधिक उन्होंने नहीं पड़ने दिया कि वह खटवने लगता। तात्पर्य यह है कि अन्य भाषाओं के शब्द-रूपों को ग्रहण करके भी उन्होंने ब्रजभाषा की मूल प्रकृति की रक्षा का मर्दव प्रयत्न किया। अपनी भाषा में अन्य बालिया और विभाषाओं के ऐसे शब्द ही उन्होंने सम्मिलित किये जिन्होंने सर्वथा उसी के अनुशासन में रहना स्वीकार कर लिया, जो उसके व्याकरण से साक्षित होकर ही विभिन्न रूप रचना के लिए प्रस्तुत हों सके। ऐसे शब्दों में अधिकांश ब्रजशैली की जनभाषा में बहुत समय से प्रचलित थे और धुलमिल कर उसी का अंग हो गये थे। इस कारण एक तो उनमें 'बाहरीपन' रह ही नहीं गया था और यदि कुछ था भी तो कवि द्वारा प्रयुक्त होने के पूर्व उसको त्याग देना उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया था।

'मूरसागर' में आदि से अंत तक अनेक प्रसंग ऐसे मिलते हैं जिनका वर्णन कवि ने कई कई पदों में किया है। विषय की समानता रखते हुए सहृदय पाठक इन प्रसंगों से ऊबता नहीं, उनका प्रत्येक पद में कुछ न कुछ नवीनता ही मिलती है। जिन गुणों के कारण ऐसे पदा में यह विशेषता आ सकी, उनमें भाषा का भी प्रमुख स्थान है। वही तो इन पदों का आरंभ मूरदास ने नया तुक से किया है, वही भाषा के मिश्रित, साहित्यिक और आलंकारिक रूपों में से एक को छाड़कर दूसरे अथवा तीसरे को अपनाया है, वही मुहावरों कहावतों के प्रयोग से भाषा को लाक्षणिकता प्रदान की है और सबसे बड़ी बात यह है कि शब्दों की आवृत्ति से वे बराबर बचते रहे हैं। भाषा-मन्त्रियों के चारों विशेषताएँ मूरदास के प्रायः समस्त भाषिक प्रसंगों में देखने को मिलती हैं। जिस अर्थ कवि को स्वरचित काव्य सरोधन-परिवर्द्धन के लिए कभी न मिला हो, उसकी स्मरण शक्ति निस्संदेह असाधारण रही होगी, तभी तो वह एक ही प्रसंग को कई कई पदों में लिखकर भी शब्दों और तुकों की आवृत्ति में बचा सका। वाक्यांशों अथवा उपवाक्यों की आवृत्ति के जो दो-बार उदाहरण इने गिने पदों में देखने का मिलता भी है, वे एक तो बहुत सामान्य हैं और दूसरे, उनकी आवृत्ति इतनी बार नहीं हुई है कि सरलता से पाठक

को उनका पता लग सके। इससे स्पष्ट है कि सूरदास का शब्द-कोश अन्नपूर्णा के भांडार की भांति सदैव पूर्ण रहता था। शब्द-चयन के लिए मस्तिष्क को टटोलने की आवश्यकता तो उन्हें कभी पड़ती ही नहीं थी। अतएव यदि कहा जाय कि भाषा-भांडार की अक्षयता ने मूर-काव्य की रसात्मकता-वृद्धि में सदैव योग दिया, तो कोई आत्युक्ति न होगी।

आशय यह है कि विषय का प्रतिपादन सूरदास ने सदैव ऐसी भाषा में किया है जो उपयुक्त होने के साथ साथ सभी वर्गों के पाठकों के लिए बोधगम्य है। सामान्य और विज्ञ पाठक क्रमशः उसके वाच्य और लक्ष्यार्थ से सन्तुष्ट हो जाते हैं तो भावुक और सहृदय उसकी वक्रता, और व्यंग्ययुक्त ध्वनि पर मुग्ध होते हैं। मुद्रावरों-कहावतों के प्रेमियों के लिए मनोरंजन की पर्याप्त सामग्री उनके काव्य में विद्यमान है, तो विषयानुकूल भाषा के प्रसाद और माधुर्य गुणों की सरस धाराएँ सभी काव्य रसिकों को रमसिक्त करके अभीष्ट सृष्टि प्रदान करती हैं।

यहाँ एक मका का समाधान करना आवश्यक है। अष्टछाप के अन्य आठ कवि सूरदास के समकालीन थे और सभी ने ब्रजभाषा में उत्कृष्ट रचना की है। ऐसी स्थिति में ब्रजभाषा के प्रारंभिक विकास, उसकी श्री-समृद्धि-वृद्धि और क्षेत्र-विस्तार का अधिक श्रेय सूरदास को क्यों दिया जाय और क्यों न यह स्वीकार किया जाय कि अष्टछाप के समस्त कवियों के सम्मिलित उद्योग का ही सुफल था ब्रजभाषा का यह संस्कार, परिष्कार और विकास जिसमें उसका प्रसार-प्रचार बढ़ा और रूप भी अत्यंत आकर्षक हो गया? इस प्रश्न में बल है, इसमें संदेह नहीं। यह भी ठीक है कि अष्टछाप के सभी कवियों के आराध्य एक है, वर्ण्य विषय प्रायः समान है, दृष्टिकोण में बहुत-कुछ समानता है और शैली भी मिलती-जुलती है; फिर भी अन्य सात कवियों से सूरदास की ब्रजभाषा की देन अधिक महत्त्वपूर्ण है। स्वयं कवि सूर ही अपने ममवर्णियों से कई बातों में भिन्न है। पहली बात है सूरदास की अंधता जिसने कवि के साथ सबसे बड़ा उपकार यह किया कि उसे साप्ताहिकता के सभी बंधनों और आकर्षणों से हटाकर एक ही केंद्रित विषय में लीन कर दिया। सूरदास की चमत्कारपूर्ण और अनुठी उक्तियाँ लीनता की देन है जिसके मूल में उनकी अंधता का वरदान मानना चाहिए।

दूसरी बात है सूरदास की जन्मजात विरक्ति जिसने आरंभ में ही उसे स्वतःमुखाय काव्य-रचना को प्रेरणा दी, अपनी अकिंचनता पर गर्व करने का बल दिया और साप्ताहिक बंधन की निस्कारता, जीवन की क्षणभंगुरता जैसे विषयों पर मनन करने की योग्यता भी प्रदान की। अंधता और विरक्ति के सम्मिलित योग में वह अध्ययन से भी वंचित रहा जिससे मस्तिष्क से अधिक उसके हृदय का विकास हो गया; तर्कप्रधान बुद्धि की अपेक्षा हृदय की भावुकता प्रधान हो गयी जिससे समुण लीलाओं में ही उसकी वृत्ति रम सकी। रचना की अधिकता, विभिन्न विषयों को हृदयगम करने में सहायक ग्राहक वृत्ति, विविध राग-गानिनियों का अपार ज्ञान आदि अन्य बातें हैं जिनमें सूरदास अपने समवर्णियों से आगे है। इन सबका सम्मिलित परिणाम यह है कि सूरदास, कवि के नाते त्रिम प्रकार उनमें बढकर है, उसी प्रकार भाषा-निर्माता के रूप में भी। और यही कारण है कि

वज्रभाषा-विकास में अकेले सूरदास का जितना योग रहा, उतना अष्टछाप के सभी कवि नहीं दे पाये ।

सूरदास की भाषा के सम्बन्ध में प० रामचंद्र गुप्त ने लिखा है—'सूर में ऐसे वाक्य के वाक्य मिलते हैं जो विचारपारा आगे बढ़ाने में कुद्व भी योग नहीं देते, केवल पाद पूर्ण्य लादे गये जान पड़ते हैं'^१ । इस सम्बन्ध में निवेदन है कि जो अब कवि साधन-हीनता के कारण स्वयं अपना वाक्य लिख न सका हो, न जिसे दूसरे की लिखी प्रति दोहराने का ही अवसर मिला हो, उसकी रचना में यदि उक्त दोष हो तो किसी सीमा तक क्षम्य ही समझा जायगा । परंतु गुप्त जी का उक्त कथन, सूरदास के लगनग उन दो सत्त्व पदों के सम्बन्ध में, जो कवि की महत्ता के कारण हैं और स्वयं गुप्त जी ही जिनकी प्रशंसा करत नहीं परंतु, ठीक नहीं कहा जा सकता । गुप्त जी द्वारा संचित उक्त दोष तो वस्तुतः उन पदों में मिलता है जो सूरदास द्वारा सर्वथा अरवि से लिख दिये गए थे । ऐसे पद कवि की रचना का किसी भी रूप में प्रतिनिधित्व नहीं करते और 'कर्त्ता-भूतर्था' हान के कारण बहुत साधारण हैं । अतएव सूरदास की भाषा में दिखाये गये उक्त दोष का अधिक महत्त्व नहीं दिया जा सकता ।

बाबू श्यामसुंदरदास ने प्रतिभावान् कवियों की भाषा की भावों की शीत दासी^२ कहा है । इससे तात्पर्य यह है कि भावों के सामने भाषा अनुचरी-सी रहती है और उनकी आवश्यकतानुसार उपयुक्त शब्द अनायास प्रस्तुत हो जाते हैं । वह भावों के संकेत पर ही सेविका की भाँति सदैव प्रस्तुत रहती है । रीतिवादीन अनेक कवियों की भाषा में अपने में इतनी चमक-दमक पैदा कर ली है कि कभी कभी पाठक का ध्यान भाव की ओर न जाकर भाषा की ओर ही आकृष्ट हो जाता है । सूरदास की भाषा कभी ऐसा दुस्साहस नहीं करती, उसे अपने दायित्व और अपनी भयांश का सदैव पूरा पूरा ध्यान रहता है ।

रीतिवादीन कवियों की भाषा-विषयक विशेषताओं की ओर संकेत करते हुए डा० भगीरथ मिश्र ने एक स्थान पर कहा है—'उसमें ऐसे ऐसे ललित और भाव-स्पर्शक शब्द मिलते हैं और ऐसे प्रयोग और मुहावरे कि मन बहो चाहता है कि पद को केवल शब्द और मुहावरे के लिए याद कर लिया जाय'^३ । सूरदास में यद्यपि यह विशेषता पचासो पदों में पायी जाती है और उनकी संकटो पकितियाँ अनायास विशिष्ट प्रयोगों के कारण एक चार पदों ही बठस्य हो जाती हैं, तथापि न तो केवल भाषा-चमत्कार-वृद्धि के लिए सूरदास ने इनका प्रयोग किया है और न केवल भाषा-चमत्कार-प्रेमियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ही यह आयोजन किया गया है । सूरदास की वाणी भाव-रूप वृष्ण के लिए गौपियों की सी अनन्यता धारण किये हुए है जिसका सारा मुख उनके निखरने में, सारा शृंगार उसके बोध में और सारा चयनायास उसके उपयुक्त बनने के लिए है । बोरे चमत्कार प्रेमी उल्लवों ने उनका कभी मेल नहीं खाता ।

१. पंडित रामचंद्र गुप्त, 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', पृ० १७६ ।

२. साहित्यालोचन', पृ० ८३ ।

३. डा० भगीरथ मिश्र, 'हिन्दी वाक्यशास्त्र का इतिहास', पृ० ४१२ ।

अतः में विजय भी उसी की होती है और सभी उद्धव भाव-विभोर होकर भाषा की अनन्यता की प्रशंसा करते नहीं अघाते ।

अपने परम प्रिय आराध्य की जन्मभूमि की भाषा की श्री-समृद्धि और व्यजनाशक्ति-वृद्धि के लिए इस अंध कवि ने जो अभिनंदनीय कार्य किया, वह साधारण नहीं था और न सामान्य व्यक्ति के बूते का ही था । अतएव यह देखकर चकित रह जाना पड़ता है कि सर्वप्रमुख प्राकृतिक देन — नैरेन्द्रिय—में वसित यह अघ कवि अर्द्ध शताब्दी से भी अधिक समय तक किस निष्ठा के साथ काव्य-रचना में रत रहकर उक्त महान् कार्य का संपादन कर सका । महाप्रभु वल्लभाचार्य ने सूरदास को श्रीकृष्ण के लीला-गान मात्र के लिए उत्साहित किया था । उनकी आज्ञा का सर्वाशत पालन करने के साथ साथ सूरदास ने श्रीकृष्ण की लीला-भूमि की भाषा को भी अमर कर दिया । अपनी जननी के ऋण से सूरदास किस प्रकार मुक्त हुए, इसका पता तो हमें नहीं है परन्तु इसमें कोई सदेह नहीं कि व्रजभाषा को श्री-स्मृद्धि के साथ अपूर्व गौरव प्रदान करते मातृभाषा के ऋण से वे अवश्य मुक्त हो गये । उनके इस अभिनंदनीय कार्य के सम्बन्ध में, संक्षेप में, यही कहना होता है कि व्रजभाषा को पाकर कवि सूर कृतकृत्य हो गया और व्रजभाषा उसको पाकर धन्य हो गयी ।

परिशिष्ट एक

सूर-काव्य में प्रयुक्त शब्दों की संख्या

किसी कवि के काव्य में प्रयुक्त शब्दों की संख्या का पता लगाना मुख्यतः दो दृष्टियों से उपयोगी होता है। एक तो इसमें म्यान-विशेष की भाषा की स्थिति, शक्ति, और प्रकृति का परिचय मिल जाता है और दूसरे, कवि के भाषा ज्ञान और भाषा-सबधी उसके दृष्टिकोण का पता चलता है। इन दोनों प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति कवि विशेष की रचनाओं में प्रयुक्त शब्दों की संख्या-मात्र दे देने में नहीं हो सकती। वस्तुतः इस प्रकार के अध्ययन के तीन प्रमुख पक्ष हैं—प्रथम, कवि द्वारा प्रयुक्त तत्सम, अर्द्ध तत्सम और तद्भव शब्दों, मर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्द-भेदों की संख्या ज्ञात करना, द्वितीय, विभिन्न विषयों पर और भावों के अनुसार परिवर्तित भाषा-रूप में तत्सम, अर्द्धतत्सम और तद्भव देशी विदेशी शब्दों के अनुपात में अंतर ज्ञात करना और तृतीय, यह जानना कि प्रमुख शब्द अथवा उसका विवृत रूप कवि के काव्य में अपवाद-स्वरूप, सामान्य और विशेष अथवा सर्वत्र, किस प्रकार प्रयुक्त हुआ है।

उक्त पक्षों को ध्यान में रख कर किसी कवि की रचना का अध्ययन करना है तो बहुत रोचक और उपयोगी, परंतु यदि प्रामाणिक रचना और सुसंपादित प्रामाणिक पाठ मुलभ न हों तो अध्येता का कार्य बहुत कठिन हो जाता है, मूरदास के संबंध में यह अभाव दोहरा है। पहले तो उनके प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या में ही मतभेद है, फिर उनके प्राप्त सस्करणों का पाठ भी सर्वमान्य नहीं है। नागरी-प्रचारिणी सभा का जो सस्करण कई वर्षों पूर्व निकला था वह तो अधूरा था ही, जो नया और पूर्ण सस्करण सभा की ओर से प्रकाशित हुआ है, उसका पाठ भी बर्बर, क्लृप्त और लखनऊ के सस्करणों से भिन्न है। अतएव इसके प्रकाशित होने के पूर्व तक ही, हिंदी के इस सर्वोत्तम गीति काव्य के प्रामाणिक सस्करण की समस्या थी ही, आज भी उसके अम और और पाठ में सभी विद्वान् सहमत नहीं हैं। उधर 'साहित्यलहरी' और मूरसागर सारावली की कोई प्राचीन प्रति न मिलने से इनका पाठ तो सर्वथा असंपादित है ही, इनकी प्रामाणिकता भी, कुछ विद्वानों की सम्मति में, संदिग्ध है।

ऐसी स्थिति में, शब्द-संख्या-संबंधी अध्ययन के लिए सुगम मार्ग यही हो सकता है कि नागरी-प्रचारिणी सभा के 'मूरसागर' को, बेंकटेश्वर प्रेम ने प्रकाशित 'मूरसागर' के आदि में दी गयी 'मूरसागर-सारावली' को और सहृदयसराय में प्रकाशित 'साहित्य लहरी' को प्रामाणिक मान लिया जाय। प्रस्तुत प्रबंध के अध्ययन के लिए यही किया गया है, यद्यपि, कई स्थलों पर, विशेष कारणों से, बेंकटेश्वर प्रेम से प्रकाशित 'मूरसागर' के अतिरिक्त, नवल किशोर प्रेम के 'मूरसागर' के साथ प्रकाशित 'सारावली' के भी उदाहरण दिये गये हैं।

शब्द-संख्या-अध्ययन के जिन तीन पक्षों का उल्लेख ऊपर किया गया है, उनमें से द्वितीय अर्थात् विभिन्न प्रसंगों, पात्रों और भावों के अनुसार तत्सम, अर्द्ध तत्सम और तद्भव देशी-विदेशी भाषाओं के शब्दों के अनुपात के मन्व्य में स्पष्ट संकेत प्रस्तुत प्रबंध के पाँचवें अध्याय में स्थान-स्थान पर किये गये हैं। इसी प्रकार तृतीय अर्थात् विम शब्द का प्रयोग कवि ने विशेष रूप से किया है, किमका नामान्वय रूप से, कौन शब्द रूप सूर-काव्य में सर्वत्र पाया जाता है और कौन अपवादस्वरूप आदि बार्ने तीमरे और चौथे अध्यायों में यथावसर कही गयी है। भाषा के शुद्ध साहित्यिक अध्ययन की दृष्टि से यस्तुतः इसी प्रकार का निर्देशन रोचक और उपयोगी होता है।

अब रह जाता है प्रथम पक्ष अर्थात् सूरदास द्वारा प्रयुक्त शब्दों की संख्या का प्रश्न। इनकी गणना भी दो प्रकार में होनी है। प्रथम के अनुसार केवल मूल रूपों की गणना की जाती है और विकृत रूप उन्हीं के अतर्गत समझ लिये जाने हैं। द्वितीय के अनुसार मूल के साथ-साथ समस्त विकृत रूपों की भी गणना होती है। प्रथम अर्थात् मूल रूपों की गणना, भाषा का वैज्ञानिक दृष्टि में अध्ययन करनेवालों के लिए रोचक होती है और विकृत रूपों का सकलन उस वर्ग के पाठकों के लिए उपयोगी होता है, जो भाषा-विशेष की प्रवृत्ति और उसके व्याकरण के नियमों से परिचित नहीं होने और जिन्हे एक शब्द के लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तित विभिन्न रूपों की पहचानने में कठिनाई होती है।

सूर-काव्य में प्रयुक्त मूल और विकृत रूपों की सम्मिलित संख्या तो लगभग पचीस हजार है; परन्तु मूल रूप लगभग आठ हजार हैं। इनमें से आधे के लगभग संज्ञा शब्द हैं। लगभग एक चौथाई में विशेषण और अव्यय शब्द हैं और शेष सर्वनाम और क्रिया शब्द हैं। संज्ञा, विशेषण और अव्यय शब्द इस प्रकार की गणना में उतने महत्व के नहीं होते जितने सर्वनाम और क्रिया-शब्द होते हैं। सूर-काव्य में विभिन्न प्रकारों में प्रयुक्त विभक्तिरहित और विभक्तियुक्त मूल और विकृत लगभग सात सौ सर्वनाम-रूपों की सूची पीछे दी गयी है। दस पाँच रूप भले ही उनमें छूट गये हों, यों वह सूची पूर्ण है और यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि सूरदास ने मूल और विकृत विभक्तिरहित और विभक्तियुक्त लगभग सात सौ सर्वनामरूपों का प्रयोग अपने काव्य में किया है^१।

उक्त गणना के अनुसार सूर काव्य में प्रयुक्त मूल क्रिया-रूपों की संख्या लगभग तेरह सौ और उनके विकृत रूपों की संख्या लगभग पाँच हजार है। यद्यपि चाँधे

१. प्रस्तुत प्रबंध के पृष्ठ १८७, १९३, २०५, २२२-२, २२९, २३५-६, २३९-४, २४५, २४७, २५२, २५४, २५९-६०, २६९ २७३ और २७४।

२. एक ही सर्वनाम-रूप कारक के जितने भेदों में प्रयुक्त हुआ है, उसके उतने ही विकृत रूप मानकर उक्त गणना की गयी है। बलतत्समक रूप अवश्य छोड़ दिये गये हैं—लेखक।

परिच्छेद में लिग, वचन और काल के अनुसार त्रिया व विवृत रूपों के पर्याप्त उदाहरण दिये जा चुके हैं, परन्तु उनसे मूल त्रिया रूपों की गणना में कोई सहायता नहीं मिल सकती। अतएव सुविधा के लिए यहाँ लगभग एक हजार मूल त्रिया-शब्दों की सूची दी जा रही है जिनके विवृत रूप मूर-वाच्य में प्रयुक्त हुए हैं। इन त्रियाओं में से अधि-बाश रूप अवर्भवं हैं। इनमें से बहुत सी त्रियाओं के सवर्भवं और प्रेरणाध्वं रूपों का स्वतंत्र प्रयोग भी मूर-वाच्य में हुआ है, परन्तु उनके भी अवर्भवं मूल रूप ही यहाँ दिये गये हैं। जो सवर्भवं रूप यहाँ दिये गये हैं, उनमें अधिबाश ऐसे हैं जिनके अवर्भवं रूपों का प्रयोग या तो हुआ ही नहीं है या बहुत कम हुआ है।

अंकुरना, अंगवानना, अंगोद्धना, अंचवना, अंजोरना, अंटवना, अवनना, अवववना, अवरना, अवर्षना, अकुचना, अकुलाना, अकूतना, अगिषाना, अगोटना, अगोरना, अघाना, अटवना, अटवरना, अटपटाना, अठलाना, अडना, अतुराना, अयवना, अधिवाना, अधी-मना, अनखना, अनरना, अनुभवना, अनुमानना, अनुरागना, अनुरोधना, अनुसरना, अनु-हरना, अनैसना, अन्हाना, अपडरना, अपनाना, अपमानना, अपसोचना, अपमोसना, अप-हरना, अभिलाषना, अभिसरना, अभातना, अमाना, अरभना, अरगाना, अरधाना, अर-पना, अरवराना, अरराना, अरमना अराधना, अरसना, अरनना, अरोगना, अरोहना, अलगाना अलसाना, अलापना, अवगारना, अवगाहना, अवतरना, अवराधना, अव-रेखना, अवलघना अवलवना, अवलीचना, अवसेरना, असीसना, अहुटना, अहना।

आवना, आंचना, आजना, आचरना, आदरना, आनदना, आनना, आना, आपूरना, आराधना, आसना।

इठलाना, इतराना।

उकठना, उकमना, उत्तरना, उगना, उगलना, उगाहना, उघटना, उघरना, उचवना, उचटना, उचना, उचरना या उच्चरना, उच्छलना या उद्धलना, उजरना, उझवना, उठना, उडना, उतरना, उदधानना, उदवना, उद्धरना, उघरना, उनवना, उनमानना, उपचारना, उपजना, उपटारना, उपदेसना, उपराजना, उपहासना, उपाटना, उपारना, उपासना, उफनना, उबटना, उबरना, उभंगना, उमचना, उमडना, उमहना, उरसना, उरसना, उलघना, उलटना, उलीचना, उवना, उसरना, उमसना।

ऊवना, ऊभना।

ऐचना, ऐटना, ऐडना।

ओद्धना, ओटना, ओडना, ओडना, ओपना।

औघना, औटना।

कॅपना, कटना, कडना, कतरना, कथना, कदराना, कमाना, करना, करपना, करारना, करारना, करजाना, करोना, कलपना, कलमलाना, कलोलना, कल्हरना, कसवना, कसना, कहना, कहरना, कौघना, काद्यना, किचकिचाना, किटकिटाना, किलवारना, कीलना,

कुंभिलाना या कुम्हिलाना, कुङ्गना, कुरवाराना, कूजना, कूकना, कूटना, कूदना, कोपना, कोरना, कोसना, कौघना, क्रीङ्गना ।

खंडना, खगना, खचना, खटकना, खटाना, खतिपाना, खनना, खरचना, खरभरना, खसना, खाना, खिलना, खिसाना या खिसियाना, खीजना या खीजनना, खुदना, खुलना, खूदना, खूटना, खेना, खेलना, खैचना, खांसना, खोना, खोजना, खोरना, खोलना ।

गंधाना, गँवाना, गँसना, गटकना, गठना, गङ्गना, गदना, गनना या गिनना, गमना या गवनना, गरजना, गरना या गलना, गरवना या गरवाना, गरराना, गर्वाना, गहगहाना, गहना, गहरना, गाजना, गाना, गिरना, गिलना, गीघना, गुजना या गुगारना, गुनना, गुमकना, गुहना, गुहराना या गोहराना, गूथना, गूदना, गेरना, गोना या गोवना, प्रसना, प्रहना ।

घटना, घबराना, घमकना, घसना, घहरना, घालना, घिनाना, घिरना, घिसना, घुनना, घूमडना या घुमरना, घुङ्कना या घुरकना, घुरना, घुलना, घुसना, घूटना, घूमना, घेरना, घोरना या घोलना ।

चकचौघना, चलना, चचोरना, चटकना, चटचटाना, चटपटाना, चटाना, चटना, चपना, चपरना, चमकना, चमचमाना, चरचना, चरना, चलना, चसना, चहना या चाहना, चापना, चाटना, चापना, चाबना, चितना, चितवना, चीतना, चीन्हना, चुबना, चुगना, चुचाना, चुचुकारना, चुनना, चुभना, चुराना या चोराना, चुबना, चुसना, चुहचुहाना, चूकना, चूना, चूमना, चूरना, चेतना, चोटना-पोटना, चोकना, चौघना या चौघियाना ।

छटना, छकना, छटकना, छतना, छपना या छिपना, छमना, छरना, छलकना, छलना, छहरना, छाँड़ना, छाना, छाजना, छिटकना, छिड़कना या छिरकना, छिदना, छितना, छिपना, छोटना, छीजना, छीलना, छुटना, छूना, छेकना, छेदना, छोभना, छोडना या छोरना ।

जैचना, जैभाना या जम्हाना, जरुङ्गना या जरकरना, जकना, जगना या जोगना, जगमगाना, जटना, जङ्गना या जरना, जताना, जनना, जनमना या जन्मना, जपना, जमना, जरना या जलना, जाचना, जानना, जाना, जीतना, जीना, जीमना या जैवना, जुटना, जुठारना, जुडना या जुरना, जुडना, जुवना, जूसना, जोवना या जोहना, जोहारना ।

झलना, झपना, झक्झोरना, झचना, झगङ्गना या झगरना, झझकना, झटकना, झनकारना, झपटना, झमकना, झमना, झरना, झरहरना, झलकना, झलमलाना, झहलना, झहरना, झोकना, झिझकारना, झिङ्कना या झिरकना, झुञ्जाना या झुञ्जलाना, झुक्ना, झुठवना, झुत्कना, झुरना, झूमना, झूला, झूनना, झेरना, झेलना, झोकना ।

टंकोरना, टकटकाना, टकटोरना या टकटोहना, टकराना, टटोवना, टपकना, टरना या टनना, टूटना, टूठना, टेकना, टेरना, टोकना, टोना, टोरना ।

ठंगना, ठटना, ठठकना या ठिठकना, ठठना, ठयना, ठहरना, ठाडना, ठेलना, ठोकना ।
 डगडोलना, डगमगाना, डटना, डबडबाना, डरना या डरपना, डमना, डहकना, डहना,
 डंटना, डाडना, डारना या डालना, डासना, डिगना, डीठना, डुलना या डोलना, डूबना ।
 डूंडोरना, ढकना, ढकिलना, ढरकना, ढरना या ढलना, ढरहरना ढहना ढीलना,
 ढुकना, ढुरना, ढूँडना, ढोना, ढोरना ।

तकना, तचना, तजना, तडकना या तरकना, तडतडाना या तरतराना तडपना,
 तनना तपना, तमकना, तमनमाना, तयना, तरजना, तडकडाना या तरफराना, तरसना,
 तरहरना, तलना, तलफना ताकना, ताडना, तानना, ताना तापना, तिनकना
 या तिनगना, तुतराना या तुनाना, तुभना, तुलना, तूटना, तूलना, तैरना, तोडना या
 तारना, तोपना, तोमना, त्यागना, त्रासना, तृपिना ।

थकना, थपना, थमना, थरथराना, थरसना, थरांता, थहाना, थिरकना, थिरना ।

दंडना, दचना, दरकना, दरपना, दरसना, दलकना, दलना, दटकना, दहना, दहरना
 या दहलना, दांकना, दागना, दाघना, दिपना या दीपना, दीखना या दीमना, दुखना,
 दुत्कारना, दुबकना, दुरना, दुलराना या दुलारना, दुहना, दूमना, दृडाना, देना, दीपना,
 दींचना, दीडना या दौरना, दुवना ।

धंसना, धक्ककाना या धगघागाना, धडकना या धरकना, धक्कना, धपना, धरना,
 धरहरना, धसकना या धसना, धाना या धावना, धापना, धारना, धिरकना या धिराना,
 धुंभारना, धुकना, धुनना, धुपना, धुरना, धुलना, धूतना, धोना, धौकना, धौसना,
 ध्यानना या ध्याना ।

नकाटना या नखोटना, नेंचना, नचना या नाचना, नजिजाना, नटवना, नमना या
 नवना, नसना, नाखना, नाटना या नाठना, नाना या नावना, नापना, नारना, निदना,
 निक्कना या निक्सना, निगनना, निग्रहना, निघटना, निचुडना, निदरना, निपजना,
 निपटना या निवटना, निपाटना, निवरना, निबहना, निभना, निमज्जना, निरखना,
 निरवारना, निरवहना, निरवारना या निरवारना, निर्माना, निवारना, निबेरना,
 निस्तरना, निहारना, निहोरना, नुचना, नेवतना, नोबना, नोवना, न्योतना ।

पेंबरना, पक्कडना या पकरना, पकना, पखारना, पगना, पधना, पछडना, पछनाना
 या पछिताना, पछोडना या पछोरना, पजरना, पटकना, पटतरना, पठाना, पडना, पडना,
 पतिआना, पतीजना या पतीनना, पघारना, पनपना, परखना, परगासना, परचना,
 परजरना, परतेजना, परबोधना, परमना, परामना, पराना, परिरभना, परिहरना, परेखना,
 पलटना, पलना, पलानी, पलेडना, पनीटना या पनीबना, पसरना, पसीजना, पहचानना,
 पहनना, पहुँचना, पाना, पारना, पिघनना, पिछडना, पिटना, पिराना, पिसना, पीना,
 पीमना, पुकारना, पुचनाना, पुजना, पुरना या पुरवना, पुलकना, पूछना, पेखना, पेरना
 या पेलना, पंटना, पैरना, पाछना, पातना, पोपना या पोसना, पोहना, पौड़ना, प्रगटना,
 प्रचारना, प्रजारना, प्रवाधना, प्रमानना, प्रमंमना, प्रहारना ।

फंदना, फंसना, फटकना, फटकारना, फटना, फडकना या फरकना, फवना, फेरना या फलना, फरहरना, फहरना, फाँकना, फाँदना, फिरना, फिमलना, फुँकना, फुफकारना, फुरना, फुसलाना, फूटना, फूलना, फेंकना, फेरना, फँसना, फोडना ।

बकना, बकसना, बखानना, बगरना, बचना, बझना, बटना, बड़ना, बनना, बनजना, बरना, बहकना, बहना, बहराना, बाँछना, बारना, बिकलना, बिकसना, बिचरना, बिचलना, बिचारना, बिडरना, बितताना, बिथकना, बिघरना, बिदरना, बिधना, बिनसना विमोचना, विमोहना, विरचना, विरमना, विराजना, विहसना, विलपना, विलमना, विलसना, बिलोकना, बिलोना, विममरना, बिस्तरना, बीषना, बीतना, बुझना, बेचना, बाँटना या बँसना, बोधना, बोलना, ब्यापना, ब्याहना, बीड़ना ।

भंजना, भखना या भच्छना, भजना, भटकना, भडकना, भवना, भभरना, भरना, भरभराना या भरहरना, भरमना, भरहाना, भागना, भानना, भाना, भारना, भापना, भासना, भिड़ना, भिदना, भोगना या भोजना, भुरकना, भुरवना, भुगतना, भूँकना या भूँसना, भूराना, भूँजना, भूनना, भूलना, भेटना, भेजना, भेदना, भेषना या भेसना, भ्रमना, भ्राजना ।

मँडना, मँडराना, मचकना, मचना, मचलना, मजना या मज्जना, मटकना, मटना, मथना, मनसना, मनुहारना, मरना, मरोडना, मर्दना, मलना, मल्हाना या मल्हाना, मसबना, मसलना, माँगना, माँचना या माचना, माँडना या माडना, माखना, मासना, मानना, मापना, मिटना, मिलना, मीड़ना, मुँदना, मुकरना, मुडना या मुरना, मुरकना, मुरछना, मुरझना, मुसकाना या मुसकराना, मूठना, मेलना, मोकना, मोचना मोहना ।

रँगना, रजना, रँभाना, रखना, रगड़ना, रचना, रच्छता, रजता, रटना, रताना, रतना, रपटना, रबकना, रमना, रलना, रसना, रहना, रहमना, राँचना, राँधना, राँभना, राचना, राजना, रातना, राहना, रिगना, रिझाना, रिसना, रीतना, रँधना, रुकना, रुठना, रुटना, रुमना, रँगना, रेलना, रोकना, रोना, रोपना, रौरना ।

लथना, लखना, लयना, लचकना, लजना, लटकना, लटना, लटपटाना, लडना लडना, लपकना, लपटना, लपेटना, लरखराना, लरजना, ललकना, ललकारना, ललचना, लसना, सहना, सहराना, सहलहाना, लाधना, लावा, लानना, लावना, लिखना, लीपना, लीलना, लुकना, लुटना, लुडकना, लुडना, लुनना, लुभाना, लुरना, लेखना, लेना, लोकना, लोचना, लोटना, लोपना, लोभना, लोरना, लोलना, लोटना ।

संकोचना, सचरना, संतापना, संतोषना, सधापना, संभवना, मभारना, मँबरना, संहारना, मकना, मरुपकाना, मरुपकाना, सकाना, सधुचना, सकेलता, सकोपना, सगुनाना, मचना, गचरना, मजना, मटकना, मतराना, सतावा, सधता, मवना, ममाना, सरना, सरराना, गरमना, मरापना, मराहना, समकना, सहना, महराना, सहायना, साखना, सापना, सालना, सिगारना, मिधाना या सिघारना, विमटना, सिपराना,

सिरजना, सिराना, सिसवना, सिरहना, सिहाना सीचना सीखना मुघरना,
मुनना, मुपनाना, मुभिरना, मुरषना मुलगना, मुहाना सूधना, सूखना, सूझना, मूनना,
सराना, सोहना सौपना ।

हँकारना, हटवना, हटना, हठना, हनना, हनाना, हयना हरना, हरपना, हसना,
हलराना, हहरना, हावना, हारना, हालना, हिचवना हिराना हिनवना, हिलाना, हीसना,
हुलसना, हूँवना, हरना, हाना ।

मूदरास द्वारा प्रयुक्त शब्दा की उक्त गणना, 'व्रजभाषा-मूरकाश' के आधार पर की
गयी है । इस काम का संपादन प्रस्तुत पत्रिका के लेखक न, सखनऊ विश्वविद्यालय
के हिंदी विभागाध्यक्ष, डा० दीनदयानु गुप्त के निर्देशन में, आज से दस वर्ष पूर्व आरंभ
किया था । अतएव उक्त गणना अनुमान पर आधारित नहीं समझनी चाहिए ।

परिशिष्ट दो

सूर-काव्य और उसकी संपादन-समस्या

हस्तलिखित साहित्य---

सोलहवीं से अठारहवीं शताब्दी तक ब्रजभाषा-साहित्य के उत्थान का स्वर्णयुग रहा। इन तीन सौ वर्षों के जिन कवियों की कृतियाँ हस्तलिखित रूप में आज उपलब्ध हैं, उनकी संख्या ही एक सहस्र के लगभग है, तब वास्तविक संख्या तो बड़ी अधिक रही होगी। मुद्रण-कला का प्रचलन होने के पूर्व किसी हस्तलिखित रचना की प्रतियाँ प्राप्त करने के लिए लिपिकारों का मुँह जोड़ना पड़ता था। एक तो कुछ लिपिकारों का हस्तलेख बहुत अस्पष्ट और अपठनीय होता था और दूसरे, ब्रजभाषा की सामान्य जानकारी भर इनकी योग्यता थी, प्रतिलिपि का कार्य कितने दायित्व का है, इसका ध्यान भी कम ही लोग रखते थे। उन दिनों भारतीय भाषाओं में संस्कृत को छोड़कर अन्य किसी भाषा की शिक्षा आजकल की तरह नमान रूप से सारे देश में नहीं दी जाती थी; शिक्षा की विधि और उसके रूप पर स्थानीय प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था ही। फिर रचना की मूल प्रति का सभी लिपिकारों को गुलम रहना भी संभव नहीं था। फल यह हुआ कि एक ग्रंथ की प्रतिलिपियाँ समय समय पर अनेक लिपिकारों द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों में की गयीं और उनके पाठ में इतना भेद हो गया कि उसके मूल रूप का पता लगाना एक जटिल समस्या बन गयी। प्रतिष्ठित साहित्यकारों की रचना में अपना भी कुछ भाग मिला देने का चाव कुछ लेखकों और कवियों में इतना बढ़ा कि ऐसे प्रक्षिप्त अर्थों को अलग करके ग्रंथकार की मूल रचना प्राप्त कर लेना भी कठिन हो गया। पाठ-संबंधी सबसे अधिक दुर्गति उन रचनाओं की हुई जो गेय काव्य के रूप में प्रचलित रही। सामान्यतः सभी गायक संगीत-शास्त्र में पारंगत नहीं होते और जनसाधारण गेय काव्य का आनंद सदैव लेता रहा है; अतएव सुर-ताल की सुविधानुसार भिन्न भिन्न रचि के व्यक्ति गेय काव्य में निस्संकोच और निरंतर परिवर्तन करते रहे। इन सब कारणों का सम्मिलित परिणाम यह हुआ कि उन्नीसवीं शताब्दी में मुद्रण-कला का प्रचलन हो जाने के पश्चात् जब प्राचीन कवियों के ग्रंथों को प्रकाशित करने का प्रयत्न सामने आया, तब ब्रजभाषा के हस्तलिखित ग्रंथों के अध्ययन की आवश्यकता का अनुभव सभी साहित्य-प्रेमियों ने किया जिससे उनके मूल रूप का पता लगाया जा सके और उनके प्रामाणिक संस्करण पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किये जा सकें।

प्रामाणिक संस्करण की समस्या—

मुद्रण-कला का प्रचलन हो जाने के अनंतर प्रमुख प्राचीन कवियों की प्रसिद्ध रचनाओं के शुद्ध संस्करण तैयार करने की और हिंदी के विद्वानों का ध्यान गया

तो, परंतु विश्वविद्यालयों की ऊँची कक्षाओं में हिंदी को जब तक स्थान नहीं मिला, तब तक यह कार्य बड़ी निधिल और अनियमित रीति में चला, क्योंकि इस ओर प्रायः वे ही साहित्य-प्रेमी प्रवृत्त हुए जो साधनहीन होने पर भी स्वातन्त्र्य साहित्य-सेवा किया करते थे और यही जिनका ध्येय था। अन्य विषयों के माय-माय उपाधि-परीक्षा के लिए हिंदी-साहित्य का अध्ययन भी स्वीकृत हो जाने के पश्चात् इस कार्य में कुछ तेजी आयी। कबीर, जायसी, मूर, तुलसी, केशव, रहीम, बिहारी, दस, भूपण, पद्माकर आदि कवियों की संपूर्ण, सक्षिप्त अथवा प्रमुख रचनाओं के संस्करण धीरे-धीरे प्रकाशित होने लगे। इस सब में सबसे अधिक सहाय की बात यह थी कि डाक्टर श्याम-सुंदरदाम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉ० बेनीप्रसाद, लाला भगवानदीन आदि विश्व-विद्यालयों में सहायक विद्वानों के अनिरीक्त सर्वश्री मायाशंकर याज्ञिक, जगन्नाथदास 'रत्नाकर', मिश्रबधु कृष्णबिहारी मिश्र, विपोगी हरि, रामनरेश त्रिपाठी आदि अनेक ऐसे साहित्य-प्रेमी भी प्राचीन काव्य-रत्नों का उद्धार करने को प्रवृत्त हुए जो अध्यापन-कार्य द्वारा आजीविका-अर्जन नहीं करने थे। दूसरी बात यह है कि केवल पाठ्यग्रथ तैयार करना नहीं, प्राचीन कृतियों को प्रामाणिक ढंग में प्रकाशित करना ही इनका प्रमुख उद्देश्य था। इन विद्वानों के सत्प्रयत्न में अथवार में पड़े अनेक रत्न तो प्रकाश में अवश्य आये, परंतु कभी यह बनी रही कि इनके प्रकाशित अनेक संस्करणों का पाठ सर्वसम्मत नहीं था, यहाँ तक कि सन् १९३७ में डाक्टर धीरेंद्र वर्मा ने लिखा था कि श्री जगन्नाथदास 'रत्नाकर' द्वारा संपादित 'बिहारी-मनमई' को छोटकर ब्रजभाषा का कदाचिन् कोई भी दूसरा ग्रंथ वैज्ञानिक ढंग में संपादित होकर अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है।

संपादकों की कठिनाई—

प्राचीन साहित्य के संपादन में रचि रखनेवालों के मामले आरंभ से ही दो प्रकार की कठिनाइयाँ रही हैं। पहली तो यह कि जिन व्यक्तियों या संस्थाओं के पास प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ सुरक्षित हैं, उनकी प्रतिलिपि करने की अनुमति देना तो दूर की बात, उनमें से अधिकांश उनको दिखाने को भी तैयार नहीं होते। ऐसी स्थिति में सभी प्रतियों के पाठ संपादकों को मुलभ नहीं हो पाते जिनका परस्पर मिलान करके सहायक मूल पाठ का पता लगाया जा सके। दूसरे, जो हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध भी हैं, विविध स्थानों, विभिन्न समयों और भिन्न-भिन्न योग्यतावाले प्रतिलिपिकारों की वृत्त से उनके पाठों में इतना अंतर मिलता है कि मूल या सर्वसम्मत पाठ का पता लगाना सरल नहीं होता। प्राचीन ब्रजभाषा-काव्य की जो इनी गिनी हस्तलिखित प्रतियाँ अरबी-फारसी या उर्दू में लिखी मिलती हैं, उनकी बात तो जाने दीजिए, एक ग्रंथ की देवनागरी लिपि में लिखी दो प्रतियों में ही पाठ-भ्रमों का बहुत अंतर दिखायी देता है। ऐसे भेदों के उदाहरण देते हुए डाक्टर धीरेंद्र वर्मा ने लिखा है—'प्रायः ज के स्थान पर घ तथा ख के स्थान पर मिलना

है। आवश्यकता पडने पर ष के लिए भी ष ही निरुद्धा मिलता है, यद्यपि उच्चारण की दृष्टि से कदाचित् उसका उच्चारण भी ज के समान स हो गया था। अनस्थ य का निर्देश करने के लिए य अक्षर अनेक हस्तलिखित पोथियों में पाया जाता है। श और ष, दोनों के स्थान पर प्रायः स का ही प्रयोग हुआ है। ज के स्थान पर प्रायः उच्चारण के अनुरूप य मिलता है। व और ब का भेद बहुत ही कम किया गया है। कदाचित् दोनों का उच्चारण ब ही होता था। दस्योष्ठ्य ब का निर्देश करने के लिए व अक्षर पाया जाता है। इ, ई, ऐ के स्थान पर इि, इी अं का प्रयोग भी अनेक प्रतियों में किया गया है। अर्द्धचंद्र और अनुस्वार में यद्यपि साधारण भेद किया गया है, किंतु अवमर नहीं भी किया जाता है। अनुनासिक व्यंजन के पूर्व स्वर पर अनुस्वार के प्रयोग में यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस स्वर के अनुनासिक उच्चारण की ओर लेखकों का ध्यान उमी समय जा चुका था, जैसे कल्यांन, धाम, स्पाम, जान। कभी-कभी जहाँ अनुस्वार चाहिए वहाँ भी नहीं लगा मिलता है, जैसे नाँज के स्थान पर नाजँ। ह्रस्व और दीर्घ ए और ओ के लिए पृथक् लिपि-चिह्न भारत की किर्मा भी प्राचीन वर्णमाला में नहीं मिलते। ऐ और औ व्रज में व्यवहृत होनेवाले मूलस्वर तथा साधारण संयुक्त स्वर (अ + इ, अ + उ) दोनों ही के स्थान पर व्यवहृत हुए हैं।^{१२}

इन्के अतिरिक्त स्थान या समय के अंतर के कारण शब्दों की वर्णनी में लिपिकारों ने और भी स्वतंत्रता से काम लिया है। एक प्रति में राम, काम, नैक-जैसे शब्द अकारात् रूप में लिखे हैं तो दूसरी में उन्हें रामु कामु, नैकु करके उकारात् रूप दे दिया गया है। कुछ शब्दों के एकारात् और ऐकारात्—जैसे नैक-नैक, हें-हें, के-कं आदि—ओकारात् और औकारात्—जैसे लजानो-लजानी, आयो-आयो, को-की आदि—तथा निरनुनासिक और सानुनासिक—जैसे को-कौं, नक-नक, कं-कं आदि—दोना रूप एक ही प्रति में पाये जाते हैं जिनमें से कौन किस रचना के लिए प्रामाणिक माना जाय, कहना सरल नहीं है। इसी प्रकार एक ही शब्द के विभिन्न रूपों में से किमको चुना जाय, यह समस्या संपादकों को बराबर उत्पन्न में डाले रहती है। यदि वे शब्दों को एक रूप देने का प्रयत्न करते हैं, जैसा स्वर्गीय श्री जगन्नाथदास 'रत्नाकर' ने 'बिहारी-रत्नाकर' और 'सूरसागर' में अथवा डाक्टर रवाममुदर ने 'कबीर-अथावली' का संपादन करने समय किया था, तो भी हिंदी के अनेक विद्वान सहमत नहीं होते; और यदि अन्य संपादकों की तरह शब्दों के विभिन्न रूप रखने हैं तो भी सबको सवोप नहीं होता। किमी मस्करण में साया का मिथिन रूप हो आपत्ति का कारण होता ही है, परन्तु यदि उसे ठेठ रूप दिया जाय तो भी विद्वानों को यह बहने का अवसर मिल जाता है कि यह आवश्यक नहीं कि कवि-विशेष ने ठेठ रूपों का ही प्रयोग किया हो। ऐसी स्थिति में संपादक की कठिनाइयों का अनुमान भुक्तभोगी ही कर सकते हैं।

२. 'व्रजभाषा-व्याकरण', पृ० ३९-४०।

३. डा० धीरेन्द्र वर्मा, 'व्रजभाषा-व्याकरण', पृ० ४१।

माप-साय आर्थिक बठिनाई भी प्रायः सभी संपादकों के सामने आरम्भ से रही है। हमारा यह दुर्भाग्य है कि न तो हमारे प्रकाशकों की साहित्यिक प्रकाशनों में इतनी रचि है कि वे परिश्रम से शोधित ग्रंथों का उपयुक्त रूप में प्रकाशन करके उचित दारिद्र्यमित्र दे सकें, न हिंदी-भाषी जनता में साहित्य के प्रति इतना प्रेम है कि ऐसे ग्रंथों को सोन्याह क्लृप्त कर लें, न हमारी साहित्यिक मस्थाओं की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि ऐसे कार्यों में लगे व्यक्तियों की पर्याप्त सहायता कर सकें अथवा उनके लिए अपेक्षित साधन ही जुटा सकें और न हमारा शासक-वर्ग ही इन कार्यों को इनने महत्व का समझता रहा है कि ऐसे प्रयत्नों का सम्मान करे अथवा उनके कर्त्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उचित रूप से पुरस्कृत कर सके। अतएव समय-साध्य, व्यय-साध्य और श्रम-साध्य संपादन-कार्य में प्रायः वे ही विद्वान् सन्तन रह सके जिनमें साहित्य के प्रति सहज अभिरुचि थी, साहित्य सेवा जिनके लिए एक ध्येयन था, जो साधन-संपन्न थे और जिनको संपादन-कार्य में घोषी स्थिति अथवा आर्थिक लाभ का लाभ नहीं था।

संपादकों का दृष्टिकोण और कार्य—

इनमें कोई सदेह नहीं कि प्राचीन ग्रंथों के सभी संपादकों का दृष्टिकोण उत्तम मूल रूप को प्रकाश में लाना रहा है, परन्तु सफलता इतने-गिने व्यक्तियों को ही मिल सकी है। इसका कारण यह नहीं माना जा सकता कि उनका, व्रजभाषा और उसके साहित्य का अध्ययन और ज्ञान अपूरा था अथवा उनमें शोध-सबधी लगन का अभाव था; प्रसृत घास्तविकता यह है कि प्रायः सभी प्रयत्न व्यक्तियों के रूप में किये गये जिनसे प्रत्येक युग की व्रजभाषा की प्रकृति के वैज्ञानिक अध्ययन-सबधी सर्वमान्य निष्कर्ष भी निश्चित नहीं किये जा सके। दूसरी बात यह कि संपादन-कार्य में लगे हुए व्यक्तियों में से अधिकांश का दृष्टिकोण आधुनिक दृष्टि में पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं था और उनमें से अनेक तो पाश्चात्य भाषा-तत्वज्ञों द्वारा निर्धारित नियमों को ही हिंदी भाषा के विभिन्न रूपों में घटित करते तथा उनके उदाहरण ढूंढते रहे। व्यक्तिगत रचि के अनुसार इन विद्वानों ने प्राचीन पाठों में से, बिना विरोध भाषा-पच्ची किये, एक स्वीकार कर लिया, कभी कभी अर्थ की सगति के लिए अपनी इच्छानुसार उनमें संशोधन भी कर लिये। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से तो यह पद्धति अनुपयुक्त थी ही, उन स्वर्गीय साहित्य-कारों के प्रति यह कार्य एक अक्षम्य अपराध था और भावी अध्येताओं के लिए इन लोगों ने शोध-कार्य सबधी पथ-प्रदर्शन न करके उनके मार्ग को और भी जटिल बना दिया।

उचित दिशा में प्रयत्न की आवश्यकता—

तात्पर्य यह कि हिंदी में प्राचीन साहित्य के उद्धारकों ने यद्यपि संपादन-सबधी ध्येय का आदर्श रूप अपने सामने रखा अवश्य, तथापि अधिकांश के कार्य को बस्तुतः वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। अनेक पाठों में से, अर्थ-सगति की दृष्टि से एक को स्वीकार कर लेना अथवा शब्द-विशेष के वर्तनी सबधी अनेक रूपों में से एक को विमुद्ध

मानकर उसी के अनुसार सभी वैसे शब्दों में एकरूपता लाने के लिए निसकोच परिवर्तन कर देना—अधिकांश हिंदी-सपादकों की यही प्रणाली आरंभ से रही है। बस्तुतः यह 'सपादन करना नहीं, ग्रंथों को अपने मतानुसार शोध देना हुआ'^३। वैज्ञानिक सपादन-कार्य इससे कहीं कठिन है। ग्रंथ-विशेष की अधिक से अधिक प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त करके, उनमें से कभी प्राचीनतम को और कभी रचयिता के स्थान में प्राप्त प्रति को आधार मानकर, रचनाकाल की परिस्थिति के अनुसार, भाषा की प्रकृति की ध्यान में रखते हुए, 'प्रत्येक सदिग्ध शब्द का तुलनात्मक और ऐतिहासिक ढंग से अध्ययन करके वह पाठ स्थिर करना जो ग्रंथकार ने वास्तव में लिखा होगा, वैज्ञानिक सपादन कहलाता है'^४। स्पष्ट है कि इस कार्य में सफलता पाने के लिए व्यक्ति में विद्वता के साथ साथ अपार धैर्य और लगन तो अपेक्षित है ही, यदि वह पर्याप्त साधन-संपन्न नहीं है तो तद्विषयक विद्वानों का सहयोग और किसी प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था का संरक्षण भी कम से कम इस रूप में आवश्यक हो ही जाना है कि कोरी व्यवसायी मनोवृत्ति वाले प्रकाशकों के अस्वीकार कर देने पर वह संपादित ग्रंथ के प्रकाशन का व्यवस्थित प्रबंध करके सपादक का श्रम सार्थक कर सके। यही कारण है कि व्यक्तित्व रूप से किये गये इने-गिने प्रयत्नों को छोड़कर प्रायः समस्त संपादन-कार्य नागरी-प्रचारिणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदुस्तानी अकेडमी आदि के तत्वावधान अथवा विभिन्न विश्वविद्यालयों के संरक्षण में ही संपन्न हो सका है।

सूर-काव्य के पाठ की समस्या—

सूरदास जन्माद्य वे अथवा बाद में अथे हुए, इस संबंध में विद्वानों में भले ही मतभेद हो, परन्तु इस विषय में प्रायः सभी एकमत है कि कवि ने रचयों अपनी रचनाओं की कोई प्रति कभी नहीं लिखी। बल्लभाचार्य जी से भेंट होने पूर्व उन्होंने जो विनय-पद रचे थे, उनको उन्होंने स्वयं लिखा भी था, ऐसा कोई प्राचीन उल्लेख नहीं मिलता। जो विद्वान यह मानते हैं कि वे जन्माद्य थे^५, वे तो कवि के द्वारा लिखे जाने के पक्ष में ही नहीं सक्ते, परन्तु जिनका इस विषय में मतभेद है वे भी इनका तो स्वीकार करते ही हैं कि रचनाकाल की अवस्था में सूर अवश्य अथे और कुछ लिखने-पढ़ने में सर्वथा असमर्थ थे^६। अतएव यह सर्वमान्य है कि सूरदास के रचे पद मित्र या शिष्य सुनते ही लिख लेते थे। एक ही व्यक्ति ने सर्व इन पदों को लिखा नहीं होगा; फलस्वरूप कवि के समय में ही पदों के अनेक रूपों में बर्तनी-संबंधी

३. डा० धीरेन्द्र वर्मा, 'व्रजभाषा-व्याकरण', पृ० ४१।

४. डा० धीरेन्द्र वर्मा, 'व्रजभाषा-व्याकरण', ध्वतव्य, पृ० ३।

५. (क) महाराज रघुराजसिंह, 'रामरसिकावली', 'सूरदास' शीर्षक प्रसंग।

(ख) 'अष्टधाप', काँकरोली, पृ० ४-५।

६. डा० दीनदयालु गुप्त, 'अष्टधाप और बल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग,

अंतर हो जाना अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। स्वयं मूरदास किस रूप को मानते थे अथवा इसके प्रति उनकी रूचि विशेष थी, इसका भी प्रश्न उठाना निरर्थक है, क्योंकि इसके जानने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। मूरदास के रचे पदों के, मित्रों या शिष्यों द्वारा समय-समय पर लिखे पाठों का धीरे-धीरे प्रचार बढ़ने लगा। कुछ प्रेमी भक्तों ने उनकी प्रतिलिपियाँ कर या करा लीं और कुछ ने केवल बैठ करके उनके रस का आस्वादन कर जीवन का साधक माना। अनेक गायक भी इन पदों को गा-गाकर आजीविका अर्जन में लग गये। अतएव, संभव है कि मूर-काव्य के दो पाठ उनके जीवन के अन्तिम-काल में ही प्रचलित हो गये हों—एक तो लिखित पाठ और दूसरा, कठस्थ पाठ।

क लिखित पाठ—कवि के मित्रों और शिष्यों द्वारा लिखित संग्रहों की प्रतिलिपियाँ में प्राप्त पाठ। ऐसी अनेक प्रतिलिपियाँ बल्लभप्रदायी मंदिरों में और काव्य-प्रेमियों के पास सुरक्षित रहीं। भाषा की दृष्टि में ऐसी प्राचीन प्रतियों का पाठ किसी सीमा तक शुद्ध माना जा सकता है।

ख. कठस्थ पाठ—भक्तों और गायकों के कंठों में सुरक्षित पाठ। किसी भी कवि के गये पदों का कंठ करनेवाले भक्तों और गायकों के उद्देश्य और दृष्टिकोण में अन्तर रहता है। अतएव इन प्रकार के पाठ भी दो रूपों में मिलते हैं—

अ भक्तों का कठस्थ पाठ—निजी अथवा दूसरों के मनोरंजन के लिए तथा मंदिर की कीर्तन-सेवा और आध्यात्मिक साधना के लिए अनेक साधु और भक्त प्रतिष्ठित कवियों की रचनाएँ कंठ कर लेते हैं। इसी प्रकार मूरदास के पद कठस्थ करके इस वर्ग के व्यक्तियों ने अपने गाथ-माथ उनको भी उत्तरी भारत के विभिन्न धर्म-स्थानों में पहुँचा दिया। कालान्तर में यह पाठ भी लिपिबद्ध हुआ। इन कठस्थ पदों के पाठ में कुछ परिवर्तन तो उच्चारण-भ्रमों और अर्थ-भ्रमों की दृष्टि से अनजान में ही होते रहे और कुछ स्थानीय विभाषाओं और बोलियों के मिश्रण के कारण धीरे-धीरे होते गये।

आ गायकों का कठस्थ पाठ—गायकों की मंडलियों में सुरक्षित कठस्थ पदों के पाठ में प्रायः स्वर और ताल की दृष्टि में समय-समय पर परिवर्तन किये गये। राग-रागिनियों के संबन्ध में गायक-गायिकाओं की रूचि में मर्दव भिन्नता रहती है और सभी संगीतज्ञ दूसरे रागों के पदों को अपने प्रिय रूप में ढालने का प्रयत्न किया करते हैं। मूरदास के पदों का यह पाठ विभिन्न संगीत-मण्डलों में प्राप्त है।

मूर-काव्य के सभी प्रतिलिपिकारों के दृष्टिकोण और ज्ञान में तो स्वाभाविक अन्तर मर्दव रहा ही, समय का व्यवधान भी प्रायः कम नहीं था। सामान्य युग में भी सी, दा माँ वरुण के अन्तर में भाषा का रूप बहुत-बहुत बदल जाता है, फिर मालहवी से अठारहवीं शताब्दी तक, मी-सवा मी वरुणों को छोड़कर, बराबर राजनीतिक उथल-पुथल ही रही। अरबी फारसी आदि विदेशी भाषाओं का प्रचलन भी देश में दिन-दिन अधिक

होता गया और अकबर के राजत्वकाल में, फारसी के राजभाषा हो जाने पर, देश की कोई भाषा उसके प्रभाव से न बच सकी। यद्यपि प्रतिलिपिकार का भाषाक्षेत्र-विशेष के इन सब परिवर्तनों से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहता, क्योंकि उसे तो प्राप्त रचना या ग्रन्थ की प्रतिलिपि भर कर देनी होती है, तथापि इस व्यवधान के कारण एक ही प्रकृति न रखने-वाली भाषाओं के पारस्परिक संबंध का कुछ न कुछ प्रभाव शिक्षित समाज पर अवश्य पड़ना है और उसी के अनुसार प्रतिलिपिकारों की भाषा भी परोक्ष रूप में हर पीढ़ी में कुछ न कुछ परिवर्तित होती रहती है। हस्तलिखित ग्रन्थों के अधिकांश लेखक प्रायः अपने कार्य का गुणत्व नहीं समझते और दायित्व के निर्वाह में भी बहुत सावधान नहीं रहते, क्योंकि वे जानते हैं कि मूल पाठ से मिलान करके प्रतिलिपि की शुद्धता-अशुद्धता जांचने का प्रश्न प्रायः नहीं ही उठना। जिन लेखकों ने स्वयं अपने लिए प्रतिलिपियाँ तैयार की, उन्होंने तो कभी-कभी यहाँ तक स्वतंत्रता से काम लिया कि स्व-रचित अनेक रचनाएँ भी उनमें निसकोच सम्मिलित कर दी। अतएव कुछ तो उक्त कारणों से और कुछ हस्त-लेख के दोष से समस्त प्राचीन काव्य-साहित्य के समान ही सूर-काव्य की अनेक हस्तलिखित प्रतियों का पाठ भी बहुत भिन्न और कहीं-कहीं तो अस्पष्ट हो गया है।

सूर-काव्य की हस्तलिखित प्रतियाँ—

सूरदास के नाम से लगभग दो दर्जन ग्रन्थों का उल्लेख विभिन्न गोध-विवरणों में हुआ है। अधिकांश विद्वान इन ग्रन्थों में से केवल तीन—‘सूरसागर’, ‘सूरसारावली’ और ‘साहित्यलहरी’—को ही अपेक्षाहीन सूरदास की रचनाएँ मानते हैं। ‘सूरसागर’ को जो प्रतियाँ आज तक प्राप्त हुई हैं उनमें से कुछ में लिपिकाल दिया हुआ है और कुछ में नहीं। लिपिकालवाली प्रतियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

१. मरस्वती-भण्डार, उदयपुर की सवन् १६९७ की प्रति। इस प्रति का विवरण राजस्थानी खोज-रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ है^७। इसका लिपिकाल ‘प्राक्करण’ (पृष्ठ ४) में सवन् १६९५ दिया हुआ है, परन्तु ‘विशेष परिचय’ (पृष्ठ १५८) में १६९७। इस पुस्तकालय की ग्रन्थ सूची में ‘सूरसागर’ की एक प्रति का लिपिकाल सवन् १६९७ दिया हुआ है^८। अतः यही ठीक जान पड़ता है। यह प्रति राठौर वंश की मेडतिया शाखा के महाराज किशनदाम के पठार्य लिखी गयी थी। इसमें ८१२ चुने हुए पद हैं। अब तक प्राप्त ‘सूरसागर’ की समस्त प्रतियों में कदाचिन् यही सबसे प्राचीन है।

२. सवन् १७३५ की प्रति। खोज-रिपोर्ट^९ में इसका संरक्षण-स्थान अज्ञान लिखा है और अब यह प्रति भी प्राप्त नहीं है।

७. ‘राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज’, प्रथम भाग, पृ० १५८।

८. A Catalogue of Mss. in the Library of H. H. the Maharana of Udaipur (Mewar), page 282.

९. ‘हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज-रिपोर्ट’, सन् १९०६।

३. प० नटवरलाल चतुर्वेदी, कुआँ गली, मयुरा की सवन् १७४५ की प्रति । इसमें दशम, एवादश और द्वादश स्कंध ही हैं । १७४५ इसकी पद संख्या है या लिपि सवत्—यह भी स्पष्ट नहीं होता^{१०} ।

४. धावू केशवदास शाह, काशी की सवन् १७५३ की प्रति । नागरी प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा सन् १९३४ में प्रकाशित 'मूरसागर' का पाठ जिन प्रतियों से मिलान करके निर्धारित किया गया था, उनमें यह सबसे प्राचीन मानी गयी है^{११} ।

५. सरस्वती-भंडार, उदयपुर^{१२} की सवन् १७६३ की प्रति । इसमें केवल १७० चुने हुए पद हैं । अतएव इसे 'मूरसागर' नहीं कहना चाहिए । परन्तु प्राचीन प्रति होने के कारण पाठ सिद्धान्त-निर्णय की दृष्टि से यह कुछ काम की हो सकती है ।

६. ठा० रामप्रताप सिंह, बरोली, भरतपुर की सवन् १७९८ की प्रति । इसमें २०९५ पद हैं । दशम स्कंध के अंतर्गत इसमें केवल १ पद है, परन्तु बारहवें में १७४५ पद हैं । जान पड़ता है कि दशम स्कंध के ही पद बारहवें में मिल गये हैं । यदि ऐसा नहीं है और बारहवें स्कंध की पद-संख्या वास्तव में ठीक है, तो यह प्रति बड़े महत्व की है^{१३} और इनमें 'मूरसागर' की पद-संख्या में पर्याप्त वृद्धि हो जाने की आशा है ।

७. वृंदावन की सवन् १८१३ की प्रति । इसका उपयोग 'रत्नाकर' जी ने किया था^{१४} ।

८. सवत् १८१६ की प्रति । इसका संरक्षण-स्थान और विवरण अज्ञात है^{१५} ।

९. श्री गणेश विहारी मिश्र, (मिश्र-बधुओं में ज्येष्ठ) जौनपुर की सवन् १८५४ की प्रति । इसका उपयोग 'रत्नाकर' जी ने किया था^{१६} ।

१०. श्यामसुंदरदास अग्रवाल, मशकगंज, लखनऊ की सवन् १८६६ की प्रति । इसमें ३९६८ पद हैं^{१७} । आजकल यह प्रति अग्रवाल जी के उत्तराधिकारी लाला मोहन लाल अग्रवाल के पास है । डा० दीनदयालु गुप्त ने यह प्रति दो बार देखी है^{१८} ।

१०. खोज रिपोर्ट, सन् १९१७-१९, सं० १८६ ।

११. 'सचित्र मूरसागर', निवेदन, पृष्ठ २ ।

१२ (क) राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, प्रथम भाग, पृ० २५९ ।

(ख) A Catalogue of Mss. in the Library of H. H. the Maharana of Udaipur (Mewar), page 282-83.

१३. खोज रिपोर्ट, सन् १९१७-१९, सं० १८६, पृ० २६९ ।

१४. 'सचित्र मूरसागर' का 'निवेदन', पृ० २ ।

१५. खोज रिपोर्ट, सन् १९०६ ।

१६. 'सचित्र मूरसागर' का 'निवेदन', पृ० २ ।

१७. खोज रिपोर्ट, सन् १९०१, पृ० २९ ।

१८. 'अष्टाध्याय और बल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० १६८ ।

११. बाबू कृष्णजीवनलाल, वकील, महावन, मधुरा की सवत् १८६७ की प्रति । इसमें 'दशम स्कंध' नहीं है^{१९} । बारहवें स्कंध में १७४५ पद हैं । जान पड़ता है, दशम स्कंध के पद ही बारहवें में सम्मिलित हो गये हैं । यदि ऐसा नहीं है तो डा० रामप्रतापसिंह की तरह यह प्रति भी बहुत महत्वपूर्ण है ।

१२. बिजावरराज-पुस्तकालय की सवत् १८७३ की प्रति । इसका विधेय विवरण अज्ञात है^{२०} ।

१३. श्री मातंगध्वजप्रसाद सिंह, बिसवां, अनीगढ की सवत् १८७६ की प्रति । यह दो भागों में है । प्रथम में १ से ९ स्कंध की कथा ४६२ पदों में है और दूसरे में दशम, एकादश और द्वादश स्कंधों की कथा १३४२ पदों में है । इसमें कुल २८०४ पद हैं^{२१} ।

१४. नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी की सवत् १८८० की प्रति । इसका उपयोग 'रत्नाकर' जी ने किया था^{२२} ।

१५. राय राजेश्वरबली, दरियाबाद की सवत् १८८८ की प्रति । यह फारसी लिपि में है । इसकी लिखावट सुंदर है । अक्षरों के नीचे नुक्ते नहीं दिये गये हैं । 'रत्नाकर' जी ने इसका उपयोग किया था और मतभेद के अवसर पर पाठ-निर्धारण में उन्हें इससे विधेय सहायता मिली थी^{२३} ।

१६. कालाकांकर, राज-पुस्तकालय की सवत् १८८९ की प्रति । 'रत्नाकर' जी ने इसका उपयोग किया था^{२४} ।

१७. पं० शिवनारायण वाजपेयी, वाजपेयी का पुरवा, मिसैया, बहराइच की संवत् १८९९ की प्रति । विधेय विवरण अज्ञात है^{२५} ।

१८. पं० लालमणि बँध, पुवायां, सहारनपुर की संवत् १९०० की प्रति । यह तीन भागों में है और उपलब्ध प्रतियों में कदाचित् सबसे बड़ी है^{२६} ।

१९. जानीमल खानचंद, काशी की सवत् १९९२ की प्रति । यह प्रति पुस्तकाकार है^{२७} ।

१९. खोज रिपोर्ट, सन् १९१२-१४, संख्या १८५ ।

२०. खोज रिपोर्ट, सन् १९०६-८ ।

२१. खोज रिपोर्ट, सन् १९१७-१९ ।

२२. 'सचित्र सूरसागर' का 'निवेदन', पृ० १ ।

२३. 'सचित्र सूरसागर' का 'निवेदन', पृ० २ ।

२४. 'सचित्र सूरसागर' का 'निवेदन', पृ० २ ।

२५. खोज रिपोर्ट, सन् १९२३-२५, पृ० १४३३ ।

२६. खोज रिपोर्ट, सन् १९१२-१४ ।

२७. (क) 'सचित्र सूरसागर' का निवेदन, पृ० २ ।

(ख) 'सूरसागर' (वेकटेश्वर प्रेस) का निवेदन, पृ० १ ।

२०. नागरी प्रचारिणी मभा काशी की मवन् १००९ की प्रति । यह राजा सूबा-मिह के पदम के लिए लिखी गयी थी^{२८} ।

२१. वीररीनी राज-पुस्तकालय की मवन् १०१२ की प्रति । यह पुस्तक देवी कागज पर लिखी हुई है^{२९} ।

२२. नागरी-प्रचारिणी मभा, काशी की मवन् १०१६ की प्रति । विशेष विवरण अज्ञात है^{३०} ।

२३. रायकृष्णदाम काशी की मवन् १९०६ की प्रति । यह श्री गथाप्रसाद वैश्य की पत्नी के लिए प० नामगम गोड ने लिखी थी^{३१} ।

'सूरसागर' की उक्त २३ प्रतियाँ ऐसी हैं जिनमें लिपिसंयोजन दिया हुआ है जिसमें उनकी प्राचीनता का पता लगता है । इनके साथ साथ इस ग्रंथ की ११ ऐसी प्रतियाँ का भी उल्लेख विविध राज-विवरणों में है जिनका लिपिकान अज्ञात है । इनका संक्षिप्त ज्ञातव्य परिचय इस प्रकार है —

१. प्राप्तिस्थान—दतिया राज-पुस्तकालय । इस पुस्तकालय में 'सूरसागर' की दो प्रतियाँ हैं^{३२} ।

२. प्राप्तिस्थान—भारतेंदु बाबू हरिद्वद पुस्तकालय, बौधभा, काशी । प्रति खण्डित है, इसमें केवल दशम स्तम्भ का पूर्वार्द्ध है । श्री राधाकृष्णदाम ने इस प्रति का उपयोग किया था^{३३} ।

३. प्राप्तिस्थान—बाबू रामदीन मिह बाँकीपुर, पटना । यह प्रति भी अपूर्ण है । इसमें केवल प्रथम से नवम स्तम्भ तक के पद ही हैं । बाबू राधाकृष्णदाम ने इसका भी उपयोग किया था^{३४} ।

४. प्राप्तिस्थान - श्री १०८ महाराज काशिराज बहादुर का पुस्तकालय । इसरी और तीसरी प्रतियाँ की तरह यह भी खण्डित प्रति है । इसमें दशम उतरार्द्ध, एकादश और द्वादश स्तम्भों के ही पद हैं । इसका उपयोग भी बाबू राधाकृष्णदाम ने किया था^{३५} ।

५. प्राप्तिस्थान—प० लालमणि मिश्र, झांझरहापुर । इस प्रति में 'रत्नाकर' जी को 'अधिक पद' लिखने में विशेष सहायता मिली थी^{३६} ।

२८. 'सचित्र सूरसागर' का 'निवेदन', पृ० २ ।

२९. 'सचित्र सूरसागर' का 'निवेदन' पृ० २ ।

३०. 'सचित्र सूरसागर' का 'निवेदन', पृ० २ ।

३१. 'सचित्र सूरसागर' का 'निवेदन', पृ० २ ।

३२. खोजरिपोर्ट, सन् १९०६ पृ० ८ ।

३३. 'सूरसागर' (बैकटेश्वर प्रेस) का 'निवेदन', पृ० १ ।

३४. 'सूरसागर' (बैकटेश्वर प्रेस) का 'निवेदन', पृ० १ ।

३५. 'सूरसागर' (बैकटेश्वर प्रेस) का 'निवेदन', पृ० १ ।

३६. 'सचित्र सूरसागर' का 'निवेदन', पृ० १ ।

६. प्राप्तिस्थान—नागरी प्रचरिणी सभा, काशी । यह प्रति पुस्तकाकार है^{३७} ।

७. प्राप्तिस्थान—बाबू पूर्णचंद नाहर, कलकत्ता । इस पुस्तकाकार प्रति के पाठ अच्छे हैं । 'रत्नाकर' जी को कई अवसरो पर इससे बहुमूल्य सहायता मिली थी । अक्षर कई प्रकार के होने पर भी प्रति सुपाठ्य है^{३८} ।

८. प्राप्तिस्थान—बाबू श्यामसुंदरदास, काशी । यह प्रति अब नागरी-प्रचरिणी सभा, काशी की संपत्ति है^{३९} ।

९. प्राप्तिस्थान—स्वर्गीय पंडित बदरीनाथ भट्ट, धौ० ए० । भट्टजी के पास 'सूरसागर' की दो प्रतियाँ थी, परंतु दोनों में से एक भी पूर्ण नहीं थी^{४०} ।

१०. प्राप्तिस्थान—भिंगाराज पुस्तकालय, बहराइच । इसमें २१२४ पद है^{४१} ।

११. प्राप्तिस्थान—सरस्वती-भंडार, उदयपुर । इसका विशेष विवरण अज्ञात है^{४२} ।

- सूरदास के सर्वमान्य प्रामाणिक ग्रंथ 'सूरसागर'^{४३} के अतिरिक्त 'सूरसारावली' और 'साहित्यलहरी' नामक दो और ग्रंथ उनके बनाये कहे जाते हैं । 'सूरसारावली' जिस रूप में लखनऊ और बंबई के 'सूरसागरो' के साथ प्रकाशित है, वैसी किसी प्रति का पता अभी तक नहीं लगा है और न तत्संबंधी कोई उल्लेख ही किसी खोजरिपोर्ट में हुआ है । सूरदास के इस नाम के एक ग्रंथ का विवरण राजस्थान की खोजरिपोर्ट में अवश्य मिलता है^{४४}, परंतु नाम-साम्य होने पर भी यह ग्रंथ 'सूरसागर' के पदों का ही सग्रह जगन पड़ता है, क्योंकि 'ब्रज तैं पावस पै न गयी' से आरम्भ होनेवाला पद इसके अंतिम पद के रूप में उद्धृत किया गया है । सरस्वती-भंडार, उदयपुर की प्रथ-सूची में 'सूर-सारावली' नामक जिस काव्य का उल्लेख है^{४५}, संभवतः उसी का विवरण राजस्थानी रिपोर्ट में मिलता है, क्योंकि दोनों का लिपिसवत् १७७५ ही है ।

३७. 'सचित्र सूरसागर' का 'निवेदन', पृ० २ ।

३८. 'सचित्र सूरसागर' का 'निवेदन', पृ० २ ।

३९. 'सचित्र सूरसागर' का 'निवेदन', पृ० ३ ।

४०. खोजरिपोर्ट, सन् १९२३-२५, पृ० १४३४ ।

४१. खोजरिपोर्ट, सन् १९२३-२५, पृ० १४३६-३७ ।

42. A Catalogue of Mss. in the Library of H. H. the Maharana of Udaipur (Mewar), page 282-83.

४३. 'सूरसागर' की उक्त प्रतियों के अतिरिक्त कुछ और प्रतियों का जस्तेल पंडित जवाहरलाल चतुर्वेदी ने 'पोद्दार-अमिनंदन-ग्रंथ' में प्रकाशित अपने "'सूरसागर' का विकास और उसका स्वरूप" शीर्षक लेख (पृ० १२३-१२९) में किया है—लेखक ।

४४. 'राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित-ग्रंथों की खोज', प्रथम भाग, पृ० १५९ ।

45. A Catalogue of Mss. in the Library of H. H. the Maharana of Udaipur (Mewar), pages 284-85.

१. 'साहित्यलहरी' की भी किसी प्राचीन हस्तलिखित प्रति के प्राप्त होने का उल्लेख किसी खोजरिपोर्ट में नहीं है^{४८}। दो अपूर्ण बूट-पद-संग्रहों की चर्चा कई स्थानों पर अवश्य हुई है और उनके साथ टीका भी मिलती है। दोनों संग्रहों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

'सूरदास जी के दृष्टकूट' अथवा 'सूर-शतक सटीक'—प्राप्तिस्थान—भारतेंदु बाबू हरिश्चन्द्र पुस्तकालय, चौबमा, काशी। खोजविवरण के अनुसार यह सटीक संग्रह श्री वल्लभ-संप्रदाय के आचार्य, काशीस्थ श्री गोदान लाल जी के शिष्य बालकृष्ण ने अपने गुरु की आज्ञा से गुजरात माननगर में प्रस्तुत किया था^{४९}। श्री राधाकृष्णदास ने सूरदास जी के सम्बन्ध में भारतेंदु हरिश्चन्द्र जी की एक टिप्पणी उद्धृत की है। उसमें भी दृष्टकूटों की एक टीका का उल्लेख किया गया है^{५०}। इस ग्रंथ की दो सटीक प्रतियाँ काँकरोली विद्याविभाग के पुस्तकालय में और एक प्रति नाथ-द्वार निज पुस्तकालय में होने का उल्लेख डा० दीनदयालु गुप्त ने किया है^{५१}।

२. सूर-पदावली गूढार्थ—इसका प्राप्तिस्थान और इसके टीकाकार का नाम अज्ञात है। डा० पीतावरदत्त बड्डवाल के अनुसार यह सूरदास के दृष्टकूटों की विद्वतापूर्ण टीका है जिसमें अनेक पदों के तीन-तीन या चार-चार तक अर्थ दिये गये हैं^{५२}।

उक्त तीन प्रमुख ग्रंथों के अतिरिक्त सूरदास के नाम से प्राप्त २२ ग्रंथों का उल्लेख विविध शोध-विवरणों और अनुसंधानपूर्ण ग्रंथों में समय-समय पर हुआ है जिनमें से कुछ निम्न ही 'सूरसागर' के कविरचित नहीं हैं। अवारजम से उनके नाम और संक्षिप्त परिचय इस प्रकार हैं—

१. एकादशी माहात्म्य—इस ग्रंथ की सन् १९२३ की लिखी एक प्रति प्राप्त हुई है जिसमें लेखक का नाम सूरजदास दिया हुआ है। इस ग्रंथ में ६३ पद्य हैं। खोजरिपोर्ट में इसका विषय इस प्रकार बताया गया है—प्रथम बदना, तत्पश्चान् सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र और इनके पुत्र रोहितस की प्रणमा तथा कथा वार्ता आदि का वर्णन है^{५३}। अवधी भाषा, दोहा-चौपाई-शैली, गणेश, शारदा आदि सैंतीस देवता और माता-पिता की स्तुति के क्रम आदि को देखते हुए यह ग्रंथ सूर वृत्त नहीं जान पड़ता।

४६. 'साहित्यलहरी' अथवा 'दृष्टकूट पद' की कुछ अन्य प्रतियों का उल्लेख पंडित जवाहरलाल चमुबेंदी ने 'षोडश-अभिनन्दन-ग्रंथ' में प्रकाशित अपने "सूरसागर" का विकास और उसका स्वरूप" शीर्षक लेख (पृ० १३०-३१) में किया है—लेखक।

४७. खोजरिपोर्ट, सन् १९००, स० ६, पृ० २०।

४८. 'सूरसागर' (बैबटेश्वर प्रेस) में 'श्री सूरदास जी का जीवन चरित्र', पृ० ४।

४९. 'अष्टधाप और वल्लभ संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २९४।

50. R.-port on the search for Hindi Mss. in the Delhi Province for 1931, pages 14 and 45.

५१. खोजरिपोर्ट, सन् १९१७-१९, स० १८७ बी, पृ० ३७४।

२. (सूरदास-कृत) कबीर—इस छोटी-सी पुस्तक में होली के कबीरों की शैली में राधा-रानी के नखशिख का वर्णन है^{५२}। जान पड़ता है कि 'सूरसागर' के ही तर्तवधी पदों को कबीरों की शैली में राधा-रानी के किसी भक्त ने ढाल लिया है।

३. गोबर्द्धन-लीला—इस प्रति में ३०० पद हैं। खोजरिपोर्ट में इस ग्रंथ के जो उद्धरण दिये हुए हैं^{५३}, वे बेंकटेश्वर प्रेस के 'सूरसागर' में २२२ पृष्ठ के कुछ पदों से मिल जाते हैं^{५४}। अतः यह सूरदास का स्वतंत्र ग्रंथ न होकर, उनके स्फुट पदों का संकलन मात्र है।

४. (सूरसागर) दशम स्कंध—इस ग्रंथ की दो प्रतियों का उल्लेख खोजरिपोर्टों में है। एक की पद-संख्या खोज रिपोर्ट में १९१३ दी गयी है^{५५}, दूसरी प्रति बाबू पद्मदत्त सिंह (अवेदपुर, बहराइच) के पास है जिसमें १०३ पत्र हैं^{५६}। ये ग्रंथ वस्तुतः 'सूरसागर' के ही 'दशम स्कंध' के संक्षिप्त संस्करण हैं।

५. दशम स्कंध टीका^{५७}—इस ग्रंथ में भी 'सूरसागर' के ही पद संकलित हैं। इसका लिपिकाज अज्ञात है।

६. नन्दमयंती^{५८}—बाबू राधाकृष्णदास ने 'सूरसागर' की भूमिका में इस ग्रंथ को सूरदास-कृत लिखा है^{५९}। बाबू को मिश्रबधुजी ने भी 'नवरत्न' में इसे उन्हीं की रचना कहा है^{६०}। परंतु इधर डाक्टर मोतीचंद के एक लेख के अनुसार यह सिद्ध हो गया है कि इन काव्य के लेखक 'सूरदास' नाम-धारी होने पर भी 'सूरसागर' के कवि से भिन्न हैं और उनका सबंध सूफी संप्रदाय से है^{६१}।

७. नागलीला—इस ग्रंथ की दो प्रतियों का उल्लेख खोजरिपोर्टों में है। एक का लिपिसंवत् १८८९ है^{६२} और दूसरी का १९३४^{६३}। दोनों प्रतियों में सूरदास जी के

५२. खोजरिपोर्ट, सन् १९२३-२५, द्वितीय भाग, सं० ४१६ सी, पृ० १४३०।
 ५३. खोजरिपोर्ट, सन् १९१७-१९, सं० १८६, पृ० ३७२।
 ५४. 'अष्टछाप और चल्लम-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २८१।
 ५५. खोजरिपोर्ट, सन् १९०६-८, सं० २४४, पृ० ३२४।
 ५६. खोजरिपोर्ट, सन् १९२३-२५, दूसरा भाग, सं० ४१६ जे, पृ० १४३७।
 ५७. खोजरिपोर्ट, सन् १९०६-८, सं० २४४ डी।
 ५८. खोजरिपोर्ट, सन् १९०९-११, 'भूमिका', पृ० ८।
 ५९. 'अष्टछाप और चल्लम-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २६५।
 ६०. 'नवरत्न', चतुर्थ संस्करण, पृ० २३९।
 ६१. 'नागरी-प्रचारिणी पत्रिका', वर्ष ४०, अंक २ में प्रकाशित डा० मोतीचंद एम० ए०, पी-एच० डी० का 'कवि सूरदास-कृत नन्द-दमयंती काव्य' शीर्षक लेख, पृ० १२१-१३८।
 ६२. खोजरिपोर्ट, सन् १९०६, सं० १८७।
 ६३. खोजरिपोर्ट, सन् १९०६-८, पृ० ३२४।

वालीय नाग-नाथन-तीला सबधी पदों का संग्रह है। अतः इस ग्रंथ का भी स्वतंत्र महत्त्व नहीं है।

८. पद-संग्रह—सूरदास के पदों के इस संग्रह की दो प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं—एक जाधपुर के^{६४} और दूसरी दतिया के^{६५} राज-मुस्तकालय में है। केवल 'पद' नाम से सूरदास-वृत्त पदा का एक सफल उदयपुर के सरस्वती भंडार नामक पुस्तकालय में है^{६६}। इसी प्रकार इस पुस्तकालय की ग्रंथ-सूची में 'पुटकर पद' नाम से एक और संग्रह का उल्लेख हुआ है^{६७}। इन सबमें 'सूरसागर' के चुने हुए पद हैं।

९. प्राणप्यारी—खोजरिपोट में यह पूरी रचना उद्धृत है। इसमें ३२ पद हैं और विषय 'श्याम-सागई' है^{६८}। डा० गुप्त ने इन सूर की सदिग्ध रचना माना है^{६९}।

१०. भागवत भाषा—इस नाम में प्राप्त दो प्रतियों का उल्लेख खोज रिपोटों में है, एक का लिपिवाल सबत् १७४५ है^{७०} और दूसरी का सबत् १८६७^{७१}। वास्तव में यह स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, 'सूरसागर' का ही व्याख्यात्मक नाम 'भाषा भागवत' समझना चाहिए।

११. भँवरगीत—इस ग्रंथ की दो प्रतियों का उल्लेख एक खोजरिपोट में^{७२} और एक अपूर्ण प्रति का सरस्वती-भंडार पुस्तकालय की ग्रंथ-सूची में है^{७३}। डा० दीनदयालु गुप्त ने इस नाम की जिन प्रतियों की आलोचना की है^{७४}, वे सम्भवतः वर्तमान युग में संकलित हुई हैं। उक्त तीनों प्राचीन प्रतियों में भी 'सूरसागर' के ही पद संगृहीत हैं।

१२. मानसागर—इस नाम के सूर-वृत्त ग्रंथ की एक प्रति का उल्लेख सरस्वती

६४ खोजरिपोट, सन् १९०२, स० २९२, पृ० ८२०।

६५ खोजरिपोट, सन् १९०६, स० ३२४।

६६ A Catalogue of Mss. in the Library of H. H. the Maharana of Udaipur (Mewar), pages 224-25.

६७ A Catalogue of Mss. in the Library of H. H. the Maharana of Udaipur (Mewar), pages 234-35.

६८ खोजरिपोट, सन् १९१७-१९, स० १८६ एफ, पृ० ३७३।

६९ 'अष्टाध्याय और बल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २८२।

७० खोजरिपोट, सन् १९१७-१९, स० १८६ ए।

७१ खोजरिपोट, सन् १९१२-१४, स० १८५ ए, पृ० २३६।

७२ खोजरिपोट, सन् १९२३-२५, दूसरा भाग, स० ४१६ ए और ४१६ बी, पृ० १४२८-२९।

७३ A Catalogue of Mss. in the Library of H. H. the Maharana of Udaipur (Mewar), pages 242-43.

७४ 'अष्टाध्याय और बल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २८६।

भंडार पुस्तकालय की सूची में है^{७५} और दूसरी, डा० दीनदयाल गुप्त के अनुसार, नाथद्वार पुस्तकालय में है। काँकरोली के पुस्तकालय में 'मानलीला' नाम से, स्वतंत्र प्रथ-रूप में, इसकी कई प्रतियाँ देखने का भी उन्होंने उल्लेख किया है^{७६}। सन् १९९९ के कार्तिक मास की 'ब्रजभारती' में पंडित जवाहरलाल चनुवेंदी ने संपूर्ण 'मानसागर' प्रकाशित किया था जो बेंकटेश्वर प्रेस के 'सूरसागर' के पृष्ठ ४०९ में १२ तक के पदों से मिलता है। अतएव 'मानलीला' या 'मानसागर', 'सूरसागर' से उद्धृत एक छोटी सी रचना है।

१३. राम-जन्म—इसके कवि का नाम खोजरिपोर्ट में सूरजदास दिया हुआ है^{७७}। जबकी भाषा और दोहे-चौपाई-शैली में होने के कारण यह ग्रंथ 'सूरसागर' के कवि का नहीं हो सकता।

१४. चक्रिणी विवाह^{७८}—इस संग्रह में श्रीकृष्ण-चक्रिणी-विवाह-सवधी पद 'सूरसागर' से उद्धृत कर लिये गये हैं।

१५. विष्णुपद—सन् १९०४ की लिखी हुई इस पुस्तक की एक अपूर्ण प्रति मिली है जिसमें श्रीकृष्ण-लीला, यशोदा-नंद का श्रीकृष्ण के प्रति वात्सल्य, राधा-कृष्ण-श्रेय आदि विषयों से संबंधित पद संकलित हैं^{७९}। 'सूरसागर' से ही इसमें चुने हुए पदों का संग्रह किया गया है।

१६. ब्याहलो—इसमें राधाकृष्ण-विवाह सवधी २२ पद हैं। खोजरिपोर्ट में आदि, मध्य या अंत के उद्धरण नहीं हैं^{८०}; इसलिए निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह ग्रंथ सूर का है या नहीं। इसी नाम के और भी तीन ग्रंथ खोज में मिले हैं— एक, बिहारिनीदास-कृत^{८१}, दूसरा, हितहरिवंश-संप्रदाय के ध्रुवदास-कृत^{८२} और तीसरा, नारायणदास-कृत^{८३}। सूरदास के नाम से प्राप्त ग्रंथ के उद्धरण न होने से यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इन्हीं तीनों में से किसी को सूरदास-कृत कह दिया गया है अथवा किसी ने उक्त नाम पसंद करके, 'सूरसागर' से तद्विषयक पदों का संकलन करके, उसे ही सूर-कृत प्रसिद्ध कर दिया है।

75. A Catalogue of Mss. in the Library of H. H. the Maharana of Udaipur (Mewar), pages 246-47.

७६. 'अष्टछाप और धत्तम-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २८३।

७७. खोजरिपोर्ट, सन् १९१७-१९, सं० १८७ ए, पृ० ३७४।

७८. खोज रिपोर्ट, सन् १९२३-२५, दूसरा भाग, सं० ४१६ ई, पृ० १४३२।

७९. खोज रिपोर्ट, सन् १९२३-२५, दूसरा भाग, सं० ४१६ डी, पृ० १४३१।

८०. खोज रिपोर्ट, सन् १९०६-८, सं० २४४ ए, पृ० ३२३।

८१. खोज रिपोर्ट, सन् १९०६-८, सं० २१८ ए।

८२. खोज रिपोर्ट, सन् १९०९-११, सं० ७३ ए।

८३. 'अष्टछाप और धत्तम-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २८२।

१७ सुदामा चरित्र^{६४}—इस संग्रह में सुदामा और श्रीकृष्ण की मित्रता-संबंधी पद 'सूरसागर' से उद्धृत कर दिये गये हैं ।

१८ सूर पञ्चोत्ती—ज्ञान-संबंधी २५ दोहे इसमें संगृहीत हैं^{६५} । यह पद वैकुण्ठेश्वर प्रेम के 'सूरसागर' में पृ० ३१२ पर 'परज' राग के अतर्गत प्रकाशित है । अतएव यह भी सूरदास का स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है । इसकी एक प्रति उदयपुर के केवलराम दाडूपयी के पास है जो 'वाणी-संग्रह' नामक विविध ग्रंथों के एक सक्लन में संगृहीत है^{६६} ।

१९ सूर-पदावली—सूर के पदों के स्पुट संग्रह अथवा 'सूरसागर' के सक्षिप्त सस्वरण ही 'सूर-पदावली' के नाम से मिलते हैं । ऐसे बारह सक्लन बीकानेर के अनूप-संस्कृत पुस्तकालय में वर्तमान होने की सूचना श्री अजरचंद नाहटा ने दी है जिनमें से ग्यारह में कृष्ण चरित्र संबंधी पद हैं^{६७} । उदयपुरी सरस्वती-भंडार की ग्रंथ-सूची में भी एक 'पदावली' का उल्लेख है^{६८} । इन सब पदावतियों का महत्व 'पद-संग्रहों' के समान ही समझना चाहिए ।

२० सूर-सागर-सार—खोज रिपोर्ट के संपादक ने इन्हीं कवि का नया प्रामाणिक ग्रंथ माना है^{६९} , परंतु उद्धरण-रूप में जो पद उन्होंने दिये हैं वे 'सूरसागर' के पदों के ही हैं । इसलिए यह भी स्वतंत्र ग्रंथ नहीं, कवि के ३७० पदों का संग्रह मात्र है । डा० दीनदयालु गुप्त ने 'सूर-सागर-सार' को 'सूर-सारावली' का ही परिवर्तित नाम कहा है^{७०} , परन्तु 'सूर-सारावली' नाम से भी सूरदास के स्पुट पदों के सक्लन मिलते हैं जिनमें से एक का विवरण पीछे दिया जा चुका है । अतएव 'सूर-सागर-सार' को 'सूर-सागर' के ही पदों का संग्रह मानना उचित जान पड़ता है ।

२१ सेवाफल—इस ग्रंथ की दो प्रतियों का उल्लेख डा० दीनदयालु गुप्त ने किया है—एक, नाथद्वार निज पुस्तकालय में है और दूसरी, कांवरौली विद्या विभाग में^{७१} । उनके विवरण के अनुसार इस ग्रंथ में केवल एक लंबा पद है जिसे वे सूर-कृत ही मानते हैं ।

६४. खोज रिपोर्टें सन् १९२३-२५, द्वितीय भाग, स० ४१६ ई पृ० १४३२ ।

६५. खोज रिपोर्टें, सन् १९१२-१४, स० १६५ बी, पृ० २३२ ।

६६. राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, तृतीय भाग, पृ० ५८-५९-६० ।

६७. 'सज्जमास्ती,' वर्ष ९, अंक ३ में प्रकाशित श्री अजरचंद नाहटा का 'सूर-पदावली' की प्राचीन प्रतियों शोधक लेख, पृ० १९ ।

६८. A Catalogue of Mss in the Library of H H. the Maharana of Udaipur (Mewar), pages 282-83

६९. खोज रिपोर्टें, सन् १९०९-११, स० ३३३, पृ० ४२१ ।

९०. 'अष्टधाप और वल्लभसंप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २८३ ।

९१. 'अष्टधाप और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २९८ ।

। २२. हरिवंश-टीका—सूरदास के नाम से इस 'य' की सूचना 'कैंटेलोगस कैंटेलोग्रम'^२ और दक्षिण-कालेज पुस्तकालय, पूना की प्रय-नूची^३ में है। परन्तु संस्कृत में होने के कारण यह ग्रंथ 'सूरसागर' के अद्यकवि का नहीं हो सकता।

इनके अतिरिक्त 'सूर-रामायण', 'दान-लीला', 'सूर-माठी' आदि सूरदास के कुछ ग्रंथों का यत्र-तत्र उल्लेख हुआ है और इनमें से कुछ प्रकाशित भी हुए हैं। वास्तव में इनमें भी 'सूरसागर' के ही तद्विषयक पद उद्धृत कर लिये गये हैं। परन्तु स्वतंत्र रचना न होने के कारण ही इन संकलनों का महत्व समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि कवि के मूल काव्य के संपादन में कभी-कभी इनसे बड़ी सहायता मिलने की आशा की जा सकती है। इतना तो निश्चित ही है कि 'सूरसागर' के जो पद उक्त संकलनों में दिये हुए हैं, उनमें से अधिकांश काव्य-कला की दृष्टि से सामान्य कोटि के नहीं हो सकते। अतएव इनकी सहायता से 'सूरसागर' के श्रेष्ठ भाग का वैज्ञानिक रीति से संपादन किया जा सकता है और इस कार्य की समाप्ति के साथ-साथ पाठ-निर्णय-संबंधी जो सिद्धांत निश्चित किये जायें, उनके आधार पर शेषांश का संपादन-कार्य मंदिर हो सकता है। बाबू राधाकृष्णदास की तो बात दूर, बाबू जगन्नाथदास 'रत्नाकर' ने भी अपने संस्करण के संपादन में इन फुटकर संग्रहों से कोई सहायता नहीं ली थी। इन पत्तियों के लेखक की सम्मति में 'दशम स्कंध', 'भागवतभाषा', 'सूर-सागर-सार', 'सूर-पदावली', 'पद-संग्रह', और 'भरणीगीत' जैसे संकलनों से पाठ-निर्धारण में तो सहायता मिलेगी ही, संभव है, इनमें कुछ नये पद भी मिल जायें। अतएव सूर-काव्य-संपादकों के लिए ये ग्रंथ सर्वांगत-उपेक्षणीय नहीं हैं।

सूर-काव्य के प्रकाशित संस्करण—

मुद्रण-कला का आविष्कार हो जाने के पश्चात् सूर-काव्य के स्फुट संग्रहों के प्रकाशन की ओर लोगों का ध्यान गया। प्राचीन काव्यों के प्रतिलिपिकारों की मनोवृत्ति और प्रणाली के सबंध में ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे स्पष्ट है कि उन्होंने संपादकों के कार्य को सुगम न करके बहुत कठिन बना दिया था। दूसरी बात यह कि उन्नीसवीं शताब्दी के संपादक तो वैज्ञानिक संपादन-पद्धति से परिचित थे ही नहीं, बीसवीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश तक उनके दृष्टिकोण में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था। फिर भी इन सबके प्रयत्न से इतना लाभ तो हुआ ही कि सूर साहित्य किसी न किसी रूप में सर्वसाधारण के लिए ही नहीं, काव्य-प्रेमियों और आलोचकों के लिए भी सुलभ हो गया जिससे प्रामाणिक पाठ-संबंधी चर्चा प्रारंभ होने लगी और सूर-साहित्य की भाषा तथा कला की आलोचना भी संभव हो सकी।

मुद्रित सूर-साहित्य दो रूपों में प्राप्त है। एक तो सूर-काव्य के स्वतंत्र संग्रह के

92.. Catalogus Catalogorum by Theodor Aufrecht, pages 731 & 761.

93. A Catalogue of Samskrit Mss. in the Library of the Deccan college, page 603..

रूप में और दूसरे, विभिन्न कवियों की रचनाओं के साथ पाठ्यग्रथों के रूप में। पाठ्यग्रथों के संपादकों ने प्रायः स्वतंत्र रूप से प्रकाशित संग्रहों में कवियों की रचनाओं को ज्यों वा त्यों उद्धृत कर लिया और उनके पाठशासन का कोई प्रयत्न नहीं किया। अतएव वैज्ञानिक संपादन की दृष्टि से उनका कोई मूल्य नहीं है। स्वतंत्र रूप में प्रकाशित मूर-पद-संग्रह भी दो बरों में विभाजित किये जा सकने हैं प्रथम तो ऐसे संग्रह जो हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर तैयार किये गये हैं और जिनके संपादकों ने थोड़ा-बहुत पाठ-संशोधन-कार्य भी किया है। दूसरे, वे संग्रह जो प्रथम बर्ग के संपादकों के श्रम से लाभ उठाकर सवलित कर लिये गये हैं और जिनके संग्रहकारों ने पाठ-निर्णय या शोध की कोई आवश्यकता नहीं ममसी है।

क सूरसागर—

मूर-साहित्य के संपूर्ण सस्वरणों के प्रकाशन का प्रबंध इन सवलनों से पहले ही आरंभ हो गया था और वास्तव में वही महत्व का भी है। सन् १८६४ में ललनऊ के नवल-किशोर प्रेस में 'मूरसागर' का एक सस्वरण प्रकाशित हुआ^{१४}। इसके प्रथम पृष्ठ पर यह बक्तव्य है—अयोध्यापुरी के महाराजा मानसिंह कायम जग प्रतापी की अनुमति से मुशी नवलकिशोर ने मुशी जमुनाप्रसाद को समुत्त करके ५० वालीचरण से अत्यंत गुड करके छपवाया^{१५}। इस सस्वरण के आदि में 'मूर-सारावनी' भी प्रकाशित है। इस सस्वरण में दो भाग हैं—प्रथम में भिन्न भिन्न रागों के अनुसार कीर्तन के पद हैं और द्वितीय में श्रीकृष्ण की विविध लीलाओं के अतर्गत तत्सवधी पद हैं। इस सस्वरण में स्कंधों के अनुसार पदों के न दिये जाने का प्रधान कारण सम्भवतः यह है कि इसका सवलन मुख्यतः प्रसिद्ध संगीतज्ञ 'रागसागर' श्रीकृष्णानंद व्यास द्वारा संग्रहीत और बगीय साहित्य-परिपद, कलकत्ता की ओर से तीन बड़े भागों में प्रकाशित 'राग-कल्पद्रुम' नामक ग्रंथ में दिये हुए पदों में से किया गया है। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, 'राग-कल्पद्रुम' विभिन्न राग-रागिनियों के अनुसार सवलित बृहत् संग्रह है जिसमें मूरदास जी के कुछ ऐसे पद मिलते हैं जो अन्य हस्तलिखित प्रतियों में भी नहीं पाये जाते। इस दृष्टि से यह सस्वरण अवश्य महत्व का है।

इसके पश्चात् भारतेंदु जी का ध्यान इस ओर गया और उन्होंने 'मूरसागर' के पद-सवलन का कार्य आरंभ किया। परंतु उनके असामयिक देहावसान से यह महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ हाते-हाते ही समाप्त हो गया। पश्चात्, उनकी सवलित सामग्री का उपयोग

१४ नागरी-प्रचारिणी सभा की ओर से सन् १९३४ में राजतस्वरण के रूप में प्रकाशित 'मूरसागर' के प्रथम खंड के आरंभ में सहायक ग्रंथों की एक सूची दी गयी है। इसमें चौदहवें सत्यक प्रति सन् १८८९ में कलकत्ता और ललनऊ, दोनों स्थानों से प्रकाशित बताया गया है। मेरे पास ललनऊ की १८६४ की प्रकाशित प्रति है। जान पड़ता है, बाबू जगन्नाथदास 'रत्नावर' जी के पास उसका दूसरा सस्वरण रहा होगा—लेखक।

१५. 'मूरसागर', नवलकिशोर प्रेस, प्रथम सस्वरण, आवरण का बक्तव्य।

उनके संबंधी बाबू राधाकृष्णदास ने किया और कई वर्षों के परिश्रम के उपरान्त बंबई के बेंकटेश्वर प्रेस से 'सूरसागर' और 'सूरसारावली' का सम्मिलित संस्करण प्रकाशित कराया। बाबू राधाकृष्णदास के इस कार्य का सर्वत्र स्वागत हुआ और सूर की कला का व्यालोचना का प्रिय विषय बन गयी।

परंतु प्राचीन ब्रजभाषा और सूर की काव्य-भाषा के अध्ययन में हबि रखनेवाले विद्वानों को उक्त संस्करणों से पूर्ण संतोष न हो सका। इसमें सदेह नहीं कि उन्नीसवीं शताब्दी के उस युग में जब वर्तमान माधनों का सर्वथा अभाव था, उक्त दोनों संस्करणों को तैयार करने में पर्याप्त श्रम और ख्य करना पड़ा होगा, परंतु एक तो उस समय प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ मुलभ न होने और दूसरे, वैज्ञानिक संपादन-कला प्रणाली का ज्ञान न होने के कारण, वे संस्करण न तो ब्रजभाषा-अध्ययन की दृष्टि से प्रामाणिक आधार माने जा सकते हैं और न पाठ की शुद्धता की दृष्टि से ही। बंबई के संस्करण की सामग्री के संबंध में कुछ विद्वानों का मत है कि उसमें सगृहीत सभी पद प्रामाणिक रूप से अपट्टछापी सूरदास-कृत नहीं कहे जा सकते^{१६}। वास्तव में बाबू राधाकृष्णदास ने 'सूरसागर' की तीन ऐसी अपूर्ण प्रतियों को अपना आधार बनाया था जो कहे की तो तीन प्रतियाँ थीं, परंतु वास्तव में चारहों स्वरों के 'सूरसागर' की एक पूर्ण प्रति ही होती थी जैसा कि उन प्रतियों के विवरण^{१७} से स्पष्ट है—

अ. पूज्यपाद श्री भारतेन्दु बाबू हरिश्चंद्र जी के पुस्तकालय में पुस्तकों को उलटते-पलटते एक वस्ते में 'सूरसागर' का केवल दशम स्कंध का पूर्वार्द्ध हाथ आया।

इ. इसी बीच बाँकीपुर जाने का संयोग हुआ और वहाँ मित्रवर बाबू रामदीनसिंह जी के यहाँ 'सूरसागर' का प्रथम मे नवम स्कंध तक देखने में आया।

उ. दशम उत्तरार्द्ध और एकादश-द्वादश स्कंध श्री महाराज काशिराज बहादुर के पुस्तकालय में मँगाया गया।

प्रथम संस्करण के मुद्रित हो जाने के पश्चात् बाबू राधाकृष्णदास को काशी के जानीमल खानचंद्र की कोठी में एक संपूर्ण प्रति होने की सूचना मिली। कोठी के स्वामी श्री गिरिधरदास की कृपा से उक्त प्रति प्राप्त करके उसके आधार पर पाठ का मिलान करने के बाद प्रथम संस्करण के अंत में बहुत से नये पद और पदों के भाग दे दिये गये। सन् १९३४ में 'सूरसागर' का द्वितीय संस्करण प्रकाशित होने पर वे सब उनमें सन्निवेशित कर दिये गये^{१८}। आशय यह कि यह द्वितीय आवृत्ति पहली से बहुत उपयोगी बन गयी। इस आवृत्ति में एक प्रकार से प्राचीन पाठ सुरक्षा है और अन्य 'मोघित' पाठों की अपेक्षा भाषा-संबंधी अध्ययन के लिए विदोष रूप में उपयोगी है।

१६. 'अपट्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २८०।

१७. 'सूरसागर', बेंकटेश्वर प्रेस, द्वितीय संस्करण, निवेदन, पृ० १।

१८. 'सूरसागर', बेंकटेश्वर प्रेस, द्वितीय संस्करण, 'निवेदन', पृ० १।

मूर-वाच्य के उक्त दोनों सस्वरणों^{११} के आधार पर 'मूरसागर' के दो सशिक्षित सस्वरण भी प्रकाशित किये गये। एव का संपादन प्रयाग विद्वद्विद्यालय के राजनीति विभाग के तत्कालीन प्रोफेसर डा० बेनीप्रसाद ने सन् १९२० में किया जिसके दूसरे सस्वरण का संपादन डा० धीरेन्द्र वर्मा ने १९२६ में और तीसरे का डा० रामकुमार वर्मा ने १९३३ में किया था। दूसरा सशिक्षित सस्वरण श्री विद्योगी हरि जी के महादक्ख में हिंदी-साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित किया गया। इन दोनों में मूरदास जी के चुने हुए सुन्दर पद संकलित हैं जिनमें बरि की वाच्य-बला के अध्ययन में और विविध विषयों के छोट-छोट सप्रहों के प्रकाशन में सहायता मिलनी रही है, परन्तु प्राचीन ब्रजभाषा-रूप और सामान्य संपादन-सिद्धांत निश्चित न होने के कारण दोनों के पाठों में बहुत अंतर है। 'मूरसागर' की हस्तलिखित प्रतियां स पाठ का मिथ्या करने के साधन बबई और सखनऊ के सस्वरणों के प्रकाशन-काल में ता सुलभ नहीं थे, परन्तु इन सशिक्षित सस्वरणों के संपादकों ने भी, समस्त समयाभाव के कारण, प्राप्त और उपलब्ध सामग्री से पूरा-पूरा साधन नहीं उठाया जिनमें प्रामाणिक पाठ और भाषा के सर्वसम्मत रूप की समस्या पूर्ववत् बनी रही।

'विहारो-मत्तसई' का श्री जानापदास 'रत्नाकर' द्वारा संपादित सस्वरण जब प्रकाश में आया तब सभी विद्वानों ने मुक्तकंठ से उसकी प्रशंसा की। समस्त इसी से प्रोत्साहित होकर रत्नाकर जी ने 'मूरसागर' के प्रामाणिक सस्वरण का अभाव दूर करने का निश्चय किया था। विहारो-रत्नाकर के संपादन का प्रयास तो बहुत-बहुद्वय व्यक्तित्व रूप में किया गया था, परन्तु 'मूरसागर' के कार्य में श्री जगन्नाथदास 'रत्नाकर' ने नागरी-प्रचारिणी सभा का सहयोग स्वीकार कर लिया और स्वयं भी 'मूरसागर' की लगभग एक दर्जन हस्तलिखित प्रतियों का सप्रह करने में बहुत धन व्यय किया। कई वर्षों के परिश्रम से मूरदास के समस्त पदों की अकारजम से सूची बनाकर विभिन्न हस्तलिखित प्रतियों से उनका पाठ मिलाने हुए 'मूरसागर' के तीन चौथाई अंश का संपादन उन्होंने कर लिया। नागरी-प्रचारिणी सभा ने प्रकाशित 'मूरसागर' के निवेदन के अनुसार, 'पाठ-शुद्धि के अन्तर्गत छदों का संपादन, चरणों का क्रम-निरूपण तथा

११ सखनऊ और बबई से प्रकाशित सस्वरण के अतिरिक्त प० जवाहरलाल चतुर्वेदी ने 'पोद्दार-अभिनन्दन ग्रन्थ' में प्रकाशित अपने "'मूरसागर' का विकान और उसका रूप" शीर्षक लेख (पृ० १२९-३०) में आगरा, कसबता काशी, जयपुर और मयुरा से प्रकाशित 'मूरसागर' की कुछ प्रतियों का उल्लेख किया है। उनमें अधिकांश तीसरे की छपी हैं। दिल्ली और मयुरा की प्रतियों का प्रकाशन वर्ष उन्होंने सन् १८६० दिया है। इस प्रकार के सखनऊ की प्रति से जो पहले की छपी बतायी गयी हैं—लेखक।

१. जिन प्रतियों का उपयोग इस सस्वरण के तैयार करने में किया गया था, वे सब अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी की ही थीं, सत्रहवीं शताब्दी या उससे पहले की नहीं—'ब्रजनारती', वर्ष ९, अंक १, पृ० ८।

पद-प्रयोगों की निश्चित पद्धति का अनुसरण आदि संपादन-सम्बन्धी आवश्यक अंग पूरे हो गये थे, परन्तु अभी शेष चतुर्थांश का सकलन करने के अतिरिक्त अनेक पाठों में से सबसे सुन्दर और उपयुक्त पाठ चुनकर रखना तथा संपूर्ण संपादन अंश को अंतिम रूप देना बाकी रह गया था कि कराल काल ने उन्हें कबलित कर लिया^२। सभा को जब यह सारी सामग्री प्राप्त हो गयी तब उसने इसके प्रकाशन का निश्चय किया और इसे समाप्त करने का भार मुशी अजमेरी जी को सौंपा। कुछ समय पश्चात्, उनके कार्य से विरत हो जाने पर सर्वश्री अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध', रामचंद्र शुक्ल, केशव राम मिश्र, सभा के प्रकाशन मंत्री और नन्ददुलारे बाजपेयी की एक समिति बनायी गयी जिसके तत्वावधान में बाजपेयी जी ने लगभग चार वर्षों में उक्त कार्य को पूरा किया। ऐसे परिश्रम से संपादित ग्रंथ रत्न को नागरी-प्रचारिणी सभा बड़े उत्साह से राज-संस्करण के रूप में सुन्दर और आकर्षक ढंग से प्रकाशित करना चाहती थी; परन्तु आठ खंड छपने के पश्चात् अनेक कारणों से यह योजना स्थगित कर देनी पड़ी और मोषे-सादे ढंग से दो बड़े भागों में संपूर्ण 'सूरसागर' प्रकाशित कर दिया गया। अब तक प्रकाशित इस ग्रंथ के सभी संस्करणों में संपादन की वैज्ञानिक रीति का निर्वाह बहुत अंश में सभा द्वारा प्रकाशित इसी संस्करण में किया गया है, यद्यपि शब्द-रूप-सम्बन्धी जिस निश्चित नीति के आधार पर यह कार्य संपन्न हुआ है, उससे सभी विद्वान् पूर्णतः सहमत नहीं हैं।

'रत्नाकर' जी के अतिरिक्त दो-एक अन्य विद्वान् भी 'सूरसागर' के संपादन में लगे थे जिनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं मथुरा के श्री जवाहरलाल चतुर्वेदी। सूर-काव्य की हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त करने के लिए उन्होंने दूर-दूर के स्थानों की कई यात्राएँ की थी और उन्हें 'सूरसागर' की कुछ प्राचीन प्रतियाँ मिली थीं जिनमें एक कदाचित् सत्रहवीं शताब्दी की भी है। चतुर्वेदी जी ने कार्य तो बहुत ठीक ढंग से आरम्भ किया था, परन्तु बाद में, संभवतः व्यक्तित्व कठिनाइयों और सामूहिक सहयोग के अभाव के कारण, वह असमाप्त रह गया, यद्यपि अब भी वे इसको समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं।

ख. सूर-सारावली—

यह ग्रंथ लखनऊ और बंबई के 'सूरसागरो' के आरंभ में प्रकाशित है। लखनऊ के संस्करण में तो कोई भूमिका है नहीं, बंबई की प्रति में भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि बाबू राधाकृष्णदास ने किन किन प्राचीन प्रतियों के आधार पर उसका संपादन किया था। शोध-कार्य के दिवरणों की जो सूची पीछे दी गयी है, उनमें से किसी में भी 'सूर-सारावली' की कोई प्राचीन प्रति मिलने का उल्लेख नहीं है। इधर 'सूरसागर' के साथ-साथ भी 'सारावली' का स्वतंत्र रूप से संपादन किसी आधुनिक विद्वान् ने संभवतः अभी तक नहीं किया है^३।

२. 'सूरसागर' (राजसंस्करण), नागरी प्रचारिणी सभा, 'द्वितीय', पृ० १।

३. प्रस्तुत प्रतिषों के लेखक ने लखनऊ और बंबई के 'सूरसागरो' के आरम्भ में प्रकाशित 'सूरसारावली' के आधार पर इसे स्वतंत्र रूप से प्रकाशित करा दिया है।

ग. साहित्यलहरी—

इस ग्रंथ का 'साहित्यलहरी' नाम से सर्वप्रथम सवलन-संपादन भारतेन्दु बाबू हरिश्चंद्र ने किया था। उनके स्वर्गवास के मान-आठ वर्ष पश्चात् सन् १८९० में उसका प्रकाशन बाँकीपुर (पटना) के बाबू रामदीर्घसिंह ने किया। इस संस्करण के अंत में सूरदास जी का लंबा जीवनचरित्र दिया हुआ है, परंतु उसमें यह उल्लेख नहीं है कि उन्होंने किस प्राचीन प्रति के आधार पर उक्त ग्रंथ का संपादन किया था। उनके संस्करण के मुखपृष्ठ पर लिखा हुआ 'संगृहीत' शब्द इन बातों की ओर संकेत करता है कि 'सूरसागर' की विभिन्न प्रतियों से ही उन्होंने इसके पद संकलित किये होंगे। परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। कारण, भारतेन्दु जी के एक प्रकार में समकालीन सरदार कवि (कविता काल सन् १८५५ से १८८३) की 'सूर के दृष्टकृता की टीका' उनके सामने अवश्य रही होगी और उसका उन्होंने पूरा-पूरा उपयोग भी किया होगा। 'साहित्यलहरी' के उक्त संस्करण में ११८ पदों की टीका समाप्त करने के पश्चात् लिखा है—'इति श्री कूट पद सूरदास टीका समुत्त संपूर्णम्'। इसके पश्चात् ४९ पदों की टीका 'उपसंहार अक्षर क' के अंतर्गत है जिसके आरंभ में यह वक्तव्य है—'इन टीका के सिवाय और भी बृहद् भजना का अर्थ सरदार कवि ने लिखा है, वह मूल अर्थ मनेन नीचे प्रकाशित किया जाता है'। इसके अनंतर 'उपसंहार अक्षर ख' के अंतर्गत ४ पद और दिये हुए हैं और इनके आरंभ में 'बाबू चंडीप्रसादसिंह संगृहीत' लिखा हुआ है जिससे स्पष्ट है कि ये ५ पद सरदार कवि की प्रति में नहीं होंगे। 'साहित्यलहरी' का जो नया संस्करण पुस्तक भंडार, लहरियासराय से प्रकाशित हुआ, उसमें खड्गविलास प्रेस के ही पद हैं। इनके टीकाकार श्री महादेवप्रसाद ने एक 'व्रजभाषा टीका' के प्रकाशित होने की बात लिखी है^४; परन्तु उसका विरोध विवरण नहीं दिया है। अनुमान होता है कि उनका आशय सरदार कवि की टीका से ही रहा होगा।

अब प्रश्न यह है कि 'भुनि पुनि रमन के रम लेप' से आरंभ होनेवाले पद की अंतिम पंक्ति 'नदनदनदाम हिन साहित्यलहरी कौन'^५ के आधार पर अब प्रायः सभी

४. 'साहित्यलहरी सटीक' (भारतेन्दु हरिश्चंद्र संगृहीत), प्रथम संस्करण, सन् १८९२, पृ० ११७।

५. 'साहित्यलहरी सटीक' (भारतेन्दु हरिश्चंद्र संगृहीत), प्रथम संस्करण, सन् १८९२, पृ० ११८।

६. 'साहित्यलहरी सटीक' (भारतेन्दु हरिश्चंद्र संगृहीत), प्रथम संस्करण, सन् १८९२, पृ० १६१।

७. 'साहित्यलहरी', (पुस्तक-भंडार) प्रथम संस्करण, सन् १८३९, 'वक्तव्य', पृ० ९।

८. 'साहित्यलहरी सटीक' (भारतेन्दु हरिश्चंद्र संगृहीत), प्रथम संस्करण, सन् १८९२, पद १०९, पृ० १०१-१०२।

विद्वान् यह स्वीकार करते हैं कि सूरदास के समय में ही 'साहित्यलहरी' के पदों का सकलन हो गया था, तब उसकी कोई प्राचीन संपूर्ण प्रति क्यों नहीं मिलती? पीछे 'सूरदास जी के दृष्टकूट', 'सूर-शतक सटीक' अथवा 'गूढार्थ पदावली' नाम से सूरदास-कृत कूटपदों के जो संग्रह मिलते हैं, क्या उनको ही कवि द्वारा संगृहीत 'साहित्यलहरी' का मूल रूप माना जाय? इन प्रश्नों का निश्चयात्मक उत्तर नहीं दिया जा सकता और अनुमान यही होता है कि 'साहित्यलहरी' जिस रूप में आज उपलब्ध है वह कवि सूर द्वारा सकलित नहीं हो सकती, अधिक से अधिक उन्होंने केवल ११८ पदों का सकलन किया या कराया होगा जो प्राचीन 'शतको' में मिलते हैं।

सूरदास के प्रामाणिक ग्रंथ—

सूरदास के नाम से प्राप्त प्रकाशित-अप्रकाशित जिन ग्रंथों की चर्चा पीछे की गयी है अथवा जिनका नामोल्लेख भर किया गया है, वे अकारक्रम से इस प्रकार हैं—

क्रम संख्या	काव्य का नाम	प्रकाशित-अप्रकाशित
१	एकादशी माहात्म्य	अप्रकाशित
२	कबीर (सूर-कृत)	अप्रकाशित
३	गोवर्द्धन-लीला	अप्रकाशित
४	दशमस्कंध-भाषा	अप्रकाशित
५	दान-लीला	अप्रकाशित
६	नल-दमयंती	अप्रकाशित
७	नाग-लीला	अप्रकाशित
८	पद-संग्रह या पदावली (सूर-कृत)	अप्रकाशित
९	प्राण-प्यारी	अप्रकाशित
१०	भैरवगीत	प्रकाशित
११	भागवतभाषा	अप्रकाशित
१२	मान-लीला या मानसागर	अप्रकाशित
१३	राधा-रस-केलि-कौतुहल	प्रकाशित
१४	राम-जन्म	अप्रकाशित
१५	ब्याहली	अप्रकाशित
१६	साहित्यलहरी	प्रकाशित
१७	सूर-अचीसी	प्रकाशित
१८	सूर-रामायण	प्रकाशित
१९	सूर-साठी	प्रकाशित
२०	सूर-भारतवली	प्रकाशित
२१	सूर-शतक	अप्रकाशित
२२	सूर-भाग	प्रकाशित

२३	सूर-सागर-सार	अप्रकाशित
२४	सेवाफल	अप्रकाशित
२५	हरिवंश-टीका	अप्रकाशित

इनमें से 'गोवर्द्धन-लीला', 'दशमस्कंध भाषा', 'दान-लीला', 'नाग-लीला', 'पद-सप्रह' या 'पदावली', 'भंकरगीत', 'भागवत-भाषा', 'मान-लीला' या 'मानसागर' अथवा 'राधा-रस-कैलि-कौतूहल', 'व्याहलो', 'सूर-पचीसी', 'सूर-रामायण', 'सूर-साठो', 'सूर-शतक', 'सूर-सागर-सार', और 'सेवाफल' नामक ग्रंथ 'सूर-सागर' अथवा 'साहित्य-लहरी' से संकलित उनके अंश माने हैं। 'एकादशी-माहात्म्य', 'नन-दमयन्ती', 'राम-जन्म', और 'हरिवंश-टीका' सूर की अप्रामाणिक रचनाएँ हैं^{१०}। 'प्राण-स्यारी' उनकी सदिग्ध-रचना मानी जाती है^{११}। 'सूरसागर' तो उनकी सर्वमान्य प्रामाणिक रचना है, परन्तु 'साहित्यलहरी' और 'सूर सारावली' की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। मिश्रबन्धु^{१२}, प० रामचंद्र गुप्त^{१३}, डा० दीनदयाल गुप्त^{१४}, और प० नददुलारे वाजपेयी^{१५} तथा कुछ अन्य विद्वान^{१६} 'साहित्यलहरी' और 'सूरसारावली' को सूरदास की प्रामाणिक रचना मानते हैं, परन्तु डा० ब्रजेश्वर वर्मा इनसे सहमत नहीं हैं^{१७}।

सूर-कृत ग्रंथों के प्रामाणिक-संस्करणों की आवश्यकता अब भी है—

'सूरसागर', 'साहित्यलहरी' और 'सूर-सारावली' के प्रकाशित संस्करणों की चर्चा ऊपर की जा चुकी है। 'सूरसागर' के संपादन में 'रत्नाकर' जी ने विशेष परिश्रम किया था, फिर भी उसके पाठ और तत्संबंधी सिद्धांतों से सभी विद्वान सहमत नहीं हैं। इधर 'सूरसागर' की अनेक पूर्ण-अपूर्ण प्रतियों का और भी पत्र लगा है जिनका विवरण पीछे दिया गया है। इस सबके आधार पर व्यक्ति-विशेष द्वारा नहीं, ब्रजभाषा-विशेषज्ञों की समिति द्वारा जब 'सूरसागर' का संपादन किया जाएगा, तभी उससे सबको संतोष हो सकेगा। इस कार्य के संपादन में तीन प्रकार की—प्रामाणिक ग्रंथ-निर्णय, पाठ-निर्णय

१. डा० दीनदयालु गुप्त के अनुसार 'मानलीला', 'मानसागर' और 'राधा-रस-कैलि-कौतूहल'—एक ही ग्रंथ के तीन नाम हैं—'अष्टछाप और बल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २८३।

१०. 'अष्टछाप और बल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २९८।

११. 'अष्टछाप और 'बल्लभ संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २९८।

१२. 'हिंदी-भवरत्न', चतुर्थ संस्करण, पृ० २३२।

१३. 'हिंदी साहित्य का इतिहास', पृ० १९४-९५।

१४. 'अष्टछाप और बल्लभ-संप्रदाय', प्रथम-भाग, पृ० २७८ और २९८।

१५. 'महाकवि सूरदास', पृ० ६१-६२।

१६. (क). श्री पारील और मोतिल, 'सूर-निर्णय', पृ० १४३ और १५२।

(ख) डा० बेनीप्रसाद, 'संक्षिप्त सूरसागर', 'सूचिका', पृ० ९।

१७. 'सूरदास', द्वितीय संस्करण, पृ० ५०।

और क्रम-निर्णय की—कठिनाइयाँ हैं। इनमें से द्वितीय के अंतर्गत पद-संख्या-निर्णय की और तृतीय के अंतर्गत 'सूरसागर' के संग्रहात्मक अथवा द्वादश स्कंधात्मक रूप-निर्णय की समस्याएँ भी आ जाती हैं। प्रामाणिक ग्रन्थ-निर्णय में 'सारावली' की प्रामाणिकता का प्रश्न कदाचित् सबसे महत्वपूर्ण है। इस संबंध में प्रस्तुत पक्तियों के लेखक के विचार स्वतंत्र रूप से प्रकाशित 'सारावली' की भूमिका में देवे जा सकते हैं। पद-संख्या-मस्य्या के संबंध में यहाँ केवल इतना मकेत करना पर्याप्त जान पड़ता है कि सूरदास ने सहस्रावधि या लक्षाधिक पदों की रचना की, ऐसा कभी-कभी कहा गया है। वस्तुतः इस उल्लेख में सूर के पदों की निश्चित संख्या नहीं समझनी चाहिए, प्रत्युत ये शब्द हजारों या लाखों अथवा 'हजार या लाख में अधिक' के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं।

'सूरसागर' के क्रम-निर्णय का प्रसंग उठाने के पूर्व उसके संपादकों को यह निश्चित करना है कि उसका संग्रहात्मक रूप प्रामाणिक है अथवा स्कंधात्मक।

नवलकिशोर प्रेस से प्रकाशित 'सूरसागर' संग्रहात्मक है जो नित्य-कीर्तन, बघाई, बाल-लीला, (माटी भक्षण), माखन-चोरी, दामोदर लीला, अषामुर-बध, बत्स-हरण-लीला, राधा-कृष्ण प्रथम मिलन, गोंबर्धन लीला, गोचारण-लीला, काली-दमन लीला, दावानल-पान लीला, गोदोहन लीला, श्याम भुवग-उसन लीला, वस्त्रहरण लीला, पनघट-लीला, दान-लीला, अनुराग लीला, मुरली के पद, रामलीला, विनय के पद, मयूरा-नामन-लीला और भ्रमरगीत संबंधी पद आदि मुख्य शीर्षकों में विभाजित है और इनमें से कुछ के पुनः उपशीर्षक दिये गये हैं। इस संस्करण का संपादन अयोध्या के महाराज मानसिंह 'द्विजदेव' की देखरेख में पं० कालीचरण ने किया था। इस संस्करण के संग्रहात्मक होने का मुख्य कारण है श्री कृष्णानंद व्यास के 'रागकल्पद्रुम' को आधार-रूप में स्वीकार किया जाना। बंबई और काशी से प्रकाशित 'सूरसागर' स्कंधात्मक हैं। प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ दोनों रूपों की मिलती हैं।

उक्त विवादग्रस्त विषय के संबंध में प्रस्तुत पक्तियों के लेखक का मत है कि 'सूरसागर' अपने मूल रूप में 'संग्रहात्मक' रहा होगा और श्रीकृष्ण-लीला के प्रसंगों को लेकर रचे गये पद एक साथ ही संगृहीत रहे होंगे। यह क्रम बल्लभसंप्रदाय में कवि के प्रवेश के बाद पचीस-तीस वर्षों तक चलता रहा होगा। पद्मवाज्, सूरदास द्वारा रचित पदों को थोमद्भागवत के क्रम से व्यवस्थित करके, छूटे हुए प्रसंगों को उनमें सम्मिलित करने का मुझाब सूरदास के सामने उपस्थित किया होगा। यह मुझाब सभी दृष्टियों से उपयुक्त था और कवि की काव्य-प्रतिभा में परिचित सभी व्यक्तियों ने मुक्तकंठ से उसका समर्थ ही नहीं किया, उसकी उपयुक्तता की प्रशंसा भी की। भक्त कवि सूरदास का तो इसमें दोहरा लाभ था—इष्टदेव के लीला-नाम के माय-माय संप्रदाय में मान्य धर्मग्रन्थ की कथाओं की भाषा में रचना का पुण्य भी प्राप्त करना। फलतः उन्होंने सहर्ष ही उक्त मुझाब के अनुसार पद-रचना आरंभ कर दी। इस प्रकार 'सूरसागर' का मूल रूप संग्रहात्मक था और उस रूप में सूरदास के इष्टदेव की लीला के चुने हुए प्रसंगों पर लिखे पद ही थे; यह संग्रहात्मक रूप कवि के रचना-काल के पूर्वार्द्ध की कृति थी।

इन पूर्वाङ्क काल के अन तब मूर काव्य की जितनी प्रतिनिधियाँ तैयार की गयीं वे सब, और कालांतर में उन प्रतियों से पुनः लिखी गयीं सभी प्रतिनिधियाँ सप्रहात्मक हैं।

कवि के जीवन के अंतिम चतुर्थांश में 'मूरसागर' के सप्रहात्मक रूप को श्रीमद्भागवत के क्रमानुसार रूप दिया गया। यह कार्य मूरदास के मित्रों या शिष्यों द्वारा संपन्न हुआ, कवि का योग इसमें इतना ही था कि छूटे हुए प्रमुख प्रसंगों का वर्णन करने में चलताऊ ढंग से करके क्रम का निर्वाह भर कर दिया। मूर-काव्य का यह अंग बहुत साधारण है और उसमें भी इस कथन की पुष्टि होती है कि कवि ने रचि नहीं, केवल कहने को बह अक्षर रचा था। 'मूरसागर' का यह रूप स्वभावत्मक था और इसकी प्रतियाँ उसी रूप में आज प्राप्त हैं।

एक शका यहाँ यह उठायी जा सकती है कि 'मूरसागर' का सप्रहात्मक से स्वधात्मक रूप परिवर्तन एक महत्वपूर्ण घटना थी, तब समकालीन साहित्य या वातांशों में उसकी चर्चा क्यों नहीं की गयी है? इसका समाधान करना कठिन नहीं है। वल्लभाचार्य, उनके पुत्र अपदा सप्रदाय के जिन अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मूरदास के काव्य में रचि थी, वे नित्य कीर्तन, वपौलव और लीला गान-सदियों स्फुट सफलता में प्राप्त उनके चुने हुए पदों में सतुष्ट रहते होंगे 'मूरसागर' के स्वरूप का प्रस्त मूरदास के अंतरंग मित्रों और शिष्यों के बीच प्रसंगवश उठा होगा जिसे मूरदास ने मान तो लिया, परंतु विनोय महत्व नहीं दिया, अन्यथा बह रचना इतनी साधारण न होती। यही कारण है कि समकालीन साहित्य में तद्विषयक कोई उल्लेख नहीं मिलता। दूसरी बात यह कि बस्तुतः समकालीन साहित्य में मूरदास की प्रामाणिक जीवनी देने का कही प्रयत्न नहीं किया गया है, अन्यथा उनकी 'अधना' आज एक विवादग्रस्त बान न होती। तीसरे, समस्त मूर-साहित्य गेय काव्य के रूप में प्रस्तुत और ग्रहण किया गया था, पारायण-काव्य के रूप में नहीं जिससे उसके क्रम या स्वरूप को विनोय महत्व दिया जाता। वातांशों में भी तत्सदृशी उल्लेख न मिलने का कारण यही है कि उनमें भक्तों की गुण-वर्चा, भक्ति-महिमा आदि की गाथा है, व्यक्तिगत प्रसंगों का सञ्चलन नहीं।

'साहित्यलहरी' के जो दो संस्करण बंकीपुर और लहरियामराय से प्रकाशित हुए थे, उनमें प्रथम तो अप्राप्य है और दूसरे में पदों का सञ्चलन मात्र है, उनके संपादन का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। अब 'मूरसागर' का एक प्रकार से संपूर्ण संस्करण प्रकाश में आ गया है, अतएव आवश्यकता है कि सभी कूट पदों का उसमें से सप्रह करके, विषयक्रमानुसार उनका वर्गीकरण करने के पश्चात् यह ग्रंथ संपूर्ण कर दिया जाय। इसमें तो प्रायः सभी विद्वान सहमत हैं कि 'साहित्यलहरी' दृष्टकूट पदों का सञ्चलन है। अतएव मूरदास के सभी कूट-पद एक स्थान पर सञ्चलित कर देने की योजना किसी भी दृष्टि में अनुचित नहीं कही जा सकती, विनोयकर उस स्थिति में जबकि कवि द्वारा संगृहीत इस ग्रंथ की कोई प्राचीन प्रति आज उपलब्ध नहीं है।

'मूरसागर' लखनऊ और ववई से प्रकाशित 'मूरसागरों' के आरंभ में छपी हुई

है, स्वतंत्र रूप से, जहाँ तक इन पंक्तियों के लेखक को ज्ञात है, इस ग्रंथ का कोई संस्करण प्रकाश में नहीं आया है। इस कार्य की वास्तविक संपन्नता प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों की प्राप्ति पर ही निर्भर है। 'साहित्यलहरी' के पद तो 'सूरसागर' की विभिन्न प्रतियों और सूरदास के स्फुट पद-सग्रहों में मिल भी जाते हैं, परंतु 'सारावली' की कोई प्राचीन प्रति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है जिसके कारण ही उसे सूर-कृत मानने में कुछ विद्वानों को आपत्ति है। इन पंक्तियों के लेखक को, इस ग्रंथ की प्राचीन प्रति न मिलने के कारण, अभी निराश होने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती। एक तो अभी खोजकार्य ही अल्प हुआ है और दूसरे, 'सारावली' की जो प्रतियाँ दोनो 'सूरसागरों' के साथ मुद्रित हैं, किसी प्राचीन प्रति के आधार पर ही संकलित हुई होंगी जो आज उपलब्ध नहीं है।

सूर-साहित्य-संबंधी कई आलोचनात्मक प्रबंध इधर प्रस्तुत किये गये हैं जिनसे उस महाकवि के काव्य में विद्वानों की बढती हुई रुचि का पता चलता है। फिर भी, इन पंक्तियों के लेखक की सम्मति में, सूर साहित्य और सूर की काव्य-कला का समुचित अध्ययन अभी नहीं हो सका है। प्रामाणिक संस्करण का अभाव भी इसका एक प्रमुख कारण है। हिंदी के प्राचीन साहित्य के अनुसंधान-प्रेमी अध्येता इस पुनीत कार्य में स्वातंत्र्य सुखाय संलग्न होंगे तभी सूर-काव्य का प्रामाणिक संस्करण प्रकाश में आ सकेगा और तभी उसका सम्यक मूल्यांकन संभव हो सकेगा।

नामानुक्रमणिका

(क) लेखक

- अगरचंद नाहटा—३८, ६०६ ।
 अजमेरोजी, मुनी—६११ ।
 अमीर खुसरो ४०, ४१, ४२, ४५,
 ८२ ।
 अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'—
 २०, ८४, ६११ ।
 आर० जी भंडारकर, सर—४२ ।
 उदयसिंह भटनागर—४० ।
 ए० ए० मँकडॉनिल—१२३ ।
 एफ० ई० वे०—४० ।
 एम० ए० मैकलिक—४२ ।
 एम० जियाउद्दीन—१८, ३३ ।
 एस० एच० वेल्सिंग—१९, ८१,
 १३० ।
 वकीर—४२, ४३, ४४, ४५, ४७,
 ५४, ५९२ ।
 कामताप्रसाद गुरु—१९, २०, १५५,
 १३०, १६८, १७३, १७५, २७८ ।
 कालीचरण, पंडित—६०८, ६१५ ।
 किशोरीदास वाजपेयी—२१, १५९,
 १६०, १६३ ।
 कुभनदास—५७४ ।
 कृपाराम—५७५ ।
 कृष्णदास अधिवारी—५६, ५७४ ।
 कृष्णबिहारी मिश्र—५९२ ।
 कृष्णानंद व्यास 'रागसागर'—६०८,
 ६१५ ।
 केशवदास, केशव—३२, ८३, ५७६,
 ५०२ ।
 केशवराम मिश्र—६११ ।
 गग—५७५ ।
 गजराज ओझा—३८ ।
 गदाधर भट्ट—५६५ ।
 गारखनाथ दादा—४१ ।
 गोविंदस्वामी—५७४ ।
 गौरीगवर हीराचंद ओझा, म० म०—
 १९, ३९, ४० ।
 ग्राउज—३०, ३१ ।
 घनशानंद—५७७ ।
 चंडीप्रसाद सिंह—६१२ ।
 चंदवरदायी—३८, ३९ ।
 चंद्रधर शर्मा गुलेरी—३६ ।
 चतुर्भुजदास—५७४ ।
 चिंतामणि त्रिपाठी—५७६ ।
 जगनिव—३८, ४० ।
 जगन्नाथदास 'रत्नाकर'—५७७, ५९३,
 ५९९, ६००, ६०१, ६०७, ६०८ ।
 जनार्दन मिश्र, डाक्टर—२४, २५, ४९,
 ५१ ।
 जमुनाप्रसाद—६०८ ।
 जवाहरलाल चतुर्वेदी—५९२, ६०१, ६०२,
 ६०५, ६१०, ६११, ६१४ ।
 जान बीम्स—१९, ४० ।
 जायसी, मलिक मोहम्मद—५७६, ५९२ ।
 जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सर—१९, २०, २२ ।
 जूल ग्लाव—२१ ।
 जंक्व जोमुआ वेटलेयर—१८ ।
 जैरेट—३३ ।
 द्योतस्वामी—५७४ ।
 टर्नर—२२ ।
 डेविड मिलियंस—१८ ।
 तुलसीदास, गोस्वामी (तुलसी)—३२, ८२,

- ११६, ३७५, ४८४, ५७५, ५७६, ५९२ ।
 थियोडर आफ्फेन्ड—६०७ ।
 दीनदयालु गुप्त, डाक्टर—२३, २४, २६, ३०, ३१, ३३, ४४, ४६, ४८, ५१, ५३, ५७४, ५९०, ५९५, ५०८, ६०२, ६०४, ६०५, ६०६, ६१४ ।
 देव कवि—५७६, ५९२ ।
 देवकीनंदन श्रीवास्तव, डाक्टर—२८ ।
 देवीप्रसाद, मुशी—३८ ।
 द्वारकादास पारीख—२७, ४५, ११९, ६१४ ।
 धीरेंद्र वर्मा, डाक्टर—१८, १९, २१, २२, २८, ३०, ३१, ३४, ३६, ३६, ४१, ४२, ४५, १३९, १५५, १७३, १७४, १७५, १७६, ३६७, ५९२, ५९३, ५९५, ६१०, १ ।
 ध्रुवदास—६०५ ।
 नंददास—२६, ३२, ५६, ५७४, ५७५ ।
 नंददुलारे वाजपेयी—२३, २७, ५१, ६११, ६१४ ।
 नंदलाल डे—३३ ।
 नरपति नाल्ह—३८, ३९ ।
 नरहरि—५७५ ।
 नरोत्तमदास—५७५ ।
 नरोत्तम स्वामी—३८, ३९ ।
 नलिनीमोहन सान्याल—२५ ।
 नागरीदास (महाराज सार्वभौमसिंह)—५७७ ।
 नानक, गुरु—४३, ४४, ४५ ।
 नाभादास—५०, ५७५ ।
 नामदेव—४२, ४५ ।
 नारायणदास—६०५ ।
 पद्मनारायण, आचार्य—२१ ।
 पद्माकर—५७६, ५९२ ।
 परमानंददास—५६, ११९, १२०, ५७४ ।
 पीतांबरदास बड़धवाल, डाक्टर—२७, ३९, ४४, ५१, ६०२ ।
 प्रतापसाहि—५७६ ।
 प्रभुदयालु मीतल—२३, २७, ४५, ११९, ६१४ ।
 प्राणनाथ—५० ।
 प्रेमनारायण टंडन—२३ ।
 बाबूराम सकसेना, डाक्टर—२०, २१, २८, ७७ ।
 बिहारीजीदास—६०५ ।
 बिहारीलाल, बिहारी—५७६, ५९२ ।
 बीरबल—५७५ ।
 बेनीप्रसाद, डाक्टर—२३, ५१, ५९२, ६१०, ६१४ ।
 भगवानदीन, लाला—२३, २४, ५९२ ।
 भयोरथ मिश्र, डाक्टर—२७, ५८२ ।
 भारतेंदु हरिश्चन्द्र, भारतेंदु—२३, ५७७, ६०२, ६०८, ६०९, ६१२ ।
 भिखारीदास—३२, ३३, ३५, ४७, ५७६ ।
 भूषण—५७६, ५९२ ।
 मतिराम—५७६ ।
 महादेव प्रसाद—६१२ ।
 महीउद्दीन वादरी, सैयद, डाक्टर—४१ ।
 मानसिंह 'द्विजदेव', 'महाराज—६०८, ६१५ ।
 माया शंकर याज्ञिक—५६२ ।
 मियासिंह—५१, ५३ ।
 मिर्जा खाँ—१८, ३३, ३४ ।
 मिल्टन—५२ ।
 मिश्रवंशु—३८, ४०, ४४, ५१, ५९२, ६०३, ६१४ ।
 मोरारबाई—५७५ ।
 मुजीराम शर्मा, डाक्टर—२५, ४८, ५१ ।
 मुल्ला दाउद—४४ ।
 मनेतीचंद, डाक्टर—६०३ ।

- मातीलाल मेनारिया—३९ ।
 रघुराज सिंह, महाराज—५१, ५९५ ।
 रमाकान्त त्रिपाठी—३९ ।
 रमाशंकर शुक्ल 'रसातल', डाक्टर—२७ ।
 रसखान—५७७ ।
 रहीम—५७७, ५९२ ।
 राधाकृष्ण दास—२४, ६००, ६०२, ६०३,
 ६०४, ६०९, ६११ ।
 रामकुमार वर्मा, डाक्टर—३८, ४१, ४२,
 ४३, ४६, ६१० ।
 रामचन्द्र वर्मा—१२२ ।
 रामचंद्र शुक्ल, आचार्य—२३, २४, २५,
 ३६, ३८, ३९, ४१, ४२, ४५, ४६,
 ४८, ८४, ४८५, ४९२, ५०४, ५७५,
 ५७६, ५८२, ५९२, ६११, ६१४ ।
 रामदीन सिंह—६०९, ६१२,
 रामनरेश त्रिपाठी—५३, ५९२ ।
 रामरतन भटनागर, डाक्टर—२६, २७,
 ५१ ।
 राहुल साहत्यायन—३७ ।
 रुडल्फ हार्नली—१९ ।
 लल्लू लाल—१८, १९ ।
 लाल कवि—५७७ ।
 लालच दास हलवाई—४४ ।
 वल्लभाचार्य, महाप्रभु—४५, ४६, ४८, ५४,
 ५६, ५८, ५९, ६०, ५८३, ५६५,
 ६१६ ।
 वाचस्पति पाठक—२६ ।
 वामुदेव नरण अग्रवाल, डाक्टर—३६, ४३ ।
 विद्यापति—४१ ।
 वियोगी हरि—२३, ५७७, ५७८, ५९२,
 ६१० ।
 विलियम जोन्स, सर—१८ ।
 विद्वनाथ प्रसाद मिश्र - २५ ।
 ब्रजरत्नदास—४० ।
 ब्रजेश्वर वर्मा, डाक्टर—२६, ५१, ५३,
 ६१४ ।
 भिखारचंद्र जैन—२५ ।
 श्याममुन्दर दाम, आचार्य, डाक्टर—२०,
 २१, ३८, ४०, ४३, ४८, ५८२,
 ५९०, ५९३ ।
 श्रीनाथ पांडेय—२३ ।
 श्रीनाथ भट्ट—५० ।
 सत्यजीवन वर्मा ३८, ३९ ।
 सरदार कवि—६१२ ।
 सीताराम—३८ ।
 सुन्दरदास—५७७ ।
 सुनीति कुमार चटर्जी, डाक्टर—१८, २० ।
 सूरदास—प्रायः प्रत्येक पृष्ठ में ।
 सूरदास मदनमोहन—५७५ ।
 सेनापति—५७७ ।
 हजारीप्रसाद द्विवेदी आचार्य, डाक्टर—
 २६ ।
 हरवशालाल, डाक्टर—२७ ।
 हरिदास, स्वामी—५७५ ।
 हरिराय—४७, ४८, ५३, ५४, ५५,
 ५८, ६० ।
 हरीराम व्यास—५७५ ।
 हितवृंदावनदास, चाचा—५७७ ।
 हितहरिवंश—५७५ ।

(ख) ग्रंथ

- अरब और भारत का संबंध—१२२ ।
 अष्टद्वाप (वाँचरीली)—४६, ४८, ४९, ५३,
 ५५७, ५९५ ।
 अष्टद्वाप और वल्लभसंप्रदाय (दो भाग)
 —२४, २६, ३०, ३१, ३३, ४४, ४६,
 ४८, ५१, ५३, ५७४, ५९५, ५९८,

- ६०२, ६०३, ६०४, ६०५, ६०६, चौरासी बँपणवो की वार्ता— ३१, ४५, ४८,
६०९, ६१४ ।
- अष्टसखामृत - ५० ।
- आइने अकबरी—३३ ।
- आल्हासड—३८, ४० ।
- 'इडियाज पास्ट'—१२३ ।
- ईंदौर सम्मेलन का भाषण (शुक्ल)—
४९२ ।
- 'इवोल्यूशन आव अक्वी'—२०, २१, २८,
७७ ।
- उदूशहपारे, जिल्द अन्वल—४१ ।
- ऋग्वेद सहिता—३० ।
- एकादशी माहात्म्य—६०२, ६१३, ६१४ ।
- 'ए, ग्रॅमर आव दि ब्रजभाषा'—१८, ३३ ।
- 'एन ग्रॅमर आव दि हिंदी लॅन्वेज'—१९,
८१, १३० ।
- 'ए हिस्ट्री आव हिंदी लिटरेचर'—४० ।
- 'ओरिजिन ऐंड डेवलपमेंट आव दि बंगाली
लॅन्वेज'—२० ।
- 'कॅप्टिव ग्रॅमर आव दि माडर्न एरियन
लॅन्वेजेज आव इडिया'—१९ ।
- कबीर (सूर-कृत)—६०३, ६१३ ।
- कबीर-प्रथावली—४३, ५९३ ।
- 'कवायद हिंदी'—१९ ।
- कविता कौमुदी (पहला भाग)—५३ ।
- कविप्रिया—३२, ८३ ।
- काव्य-निर्णय—३२, ३५, ४७ ।
- काव्य प्रकाश—५२४ ।
- काव्य में रहस्यवाद—४८५ ।
- गूढार्थ पदावली—६०२, ६१३ ।
- गोबर्धन लीला—६०३, ६१३, ६१४ ।
- गोरखबानी—३७ ।
- ग्रंथ-माहल—४४ ।
- 'ग्रॅमर आव दि ईस्टर्न हिंदी'—१९ ।
- चदावन या चंदावत—४४ ।
- तुलसी की भाषा—२८ ।
- 'तुहफतुल हिंद'—१८, २३, ३४ ।
- दशम स्कंध—६०३ ।
- दशम स्कंध भाषा (टीका) ६०३, ६०७,
६१३, ६१४ ।
- दानलीला—६०७, ६१३, ६१४ ।
- 'दि ज्योग्रॅफिकल डिक्शनरी आव एनसॅट
ऐंड मेडिकल इडिया'—३३ ।
- 'दि निर्गुन स्कूल आव हिंदी पोएट्री'—४४ ।
- 'दि सिख रेलिजन'—४२ ।
- दो सौ बावन बँपणवो की वार्ता—३१ ।
- दोहावली (तुलसी)—३२ ।
- नल-दमयंती—६०३, ६१३, ६१४ ।
- नाग-लीला—६०३, ६१३, ६१४ ।
- नारद-भक्ति-सूत्र—८५ ।
- पद संग्रह (सूर-पदावली)—६०४, ६०६,
६०७, ६१३, ६१४ ।
- परमानन्द-सागर—५७४
- पुरातत्व-निबंधावली—३७ ।
- पृथ्वीराज-रासो—३८, ३९, ४० ।
- प्राचीन भारतीय लिपिमाला—१९ ।
- प्राचीन वार्ता-रहस्य—४७, ५१, ५५, ५६,
५८, ५९, ६० ।
- प्राणप्यारी—६०४, ६१३, ६१४ ।
- बिहारी-रत्नाकर—५९३, ६१० ।
- बिहारी-सतसई—५९२, ६१० ।
- वीसलदेव-रासो—३८, ३९ ।
- बुद्ध चरित्—२४, ३१, ८४ ।
- व्याहृतो—६०५, ६१३, ६१४ ।
- ब्रह्म बँवतंपुराण—८५ ।
- भँवरगीत—६०४, ६०७, ६१३, ६१४ ।
- भक्तविनोद—५१, ५३ ।
- भक्तशिरोमणि महाकवि सूरदास—२५ ।

- भागवत-भाषा—६०८, ६०७, ६१३, ६१४ ।
 भारतीय साधना और मूर-साहित्य—२५ ।
 भाव-प्रकाश (हरिराय)—४७, ४८, ५८,
 ५९, ६० ।
 भाषा-भागवत (हरिचरित)—४४ ।
 भाषा-रहस्य—२१ ।
 भाषा-विज्ञान (श्याममुन्दरदास)—२० ।
 भ्रमरगीत-सार—२३, २४ ।
 मयुरा-मेम्बापर (प्राडज)—३०, ३१ ।
 मसादिरे भाषा—१८ ।
 महाकवि मूरदास—२७ ।
 मानसोला या मानसागर—६०४, ६०५,
 ६१३, ६१४ ।
 मिश्रबधु-विनोद—४४, ४५ ।
 राग-कल्पद्रुम—६०८, ६१५ ।
 राजपूताने का इतिहास—३९ ।
 राधा-रस-केलि-कौतुहल—६१३, ६१४ ।
 रामचरित्रिका—३२, ८३ ।
 रामचरितमानस—३२, ८२, ३७५ ।
 राम-जन्म—६०४, ६१३, ६१४ ।
 रामरसिकावली—५१, ५९५ ।
 रान-भ्रंवाध्यायी—३२ ।
 रविमणी-विवाह—६०५ ।
 'ला ऐंद्री एत्पिन'—२१ ।
 'ला लांग ब्रज'—२१, २२, २८ ।
 'लिग्विस्टिक सर्वे आव इडिया'—२० ।
 बाणी-संग्रह—६०६ ।
 विष्णुपद—६०५ ।
 'विष्णुविजय, शंविजय ऐंड-अदर-भाइतर
 रेलिजस सिस्टम्स आव इडिया—८२ ।
 ब्रजभाषा—२२, ३५५ ।
 ब्रजभाषा-व्याकरण (वर्मा) १८, १९, २१,
 ३०, ३१, ३६, ३९, ४१, ४२, ४५,
 १३९, १५५, १७४, १७६, ३५७, ५९२
 ५९३ ।
 ब्रजभाषा-व्याकरण (लन्गुलात)—१८ ।
 ब्रजभाषा का व्याकरण—२१, १६०, १६४ ।
 ब्रजभाषा-मूर-नोस - ५९० ।
 श्रीमद्भागवतगीता—८५ ।
 श्रीमद्भागवत—५४, ५५, ५९, ६०, ८५,
 ९३, ३८७, ५१५, ५५४, ६१५, ६१६ ।
 श्रीमद्भागवत की सुबोधनी टीका—५४,
 ५९ ।
 सक्षिप्त मूरसागर (वेनीप्रसाद) २३, ५१ ।
 सक्षिप्त मूरसागर (दियोगी हरि)—२३ ।
 सत्त्व मणिमाला—५० ।
 सचित्र मूरसागर (सना का राजसंस्करण)—
 ५९८, ५९९, ६००, ६०१ ।
 साहित्यसहरी (सहरी)—२३, २६, २९, ४८,
 ७६, ८७, १०३, १११, ११४, ११५,
 १२४, १२६, ३७३, ३७४, ३७५,
 ३७६, ४१७, ४१८, ४१९, ४२०,
 ४२१, ४७२, ४७३, ४७४, ४८१,
 ४९३, १०८, ५१३, ५२७, ५८५,
 ५६७, ६०१, ६०२, ६१२, ६१३,
 ६१४, ६१६, ६१७ ।
 साहित्यसहरी सटीक (भारतेंदु)—६१२ ।
 साहित्यालोचन—५८२ ।
 मुदामाचरित—६०६ ।
 मूर : एक अध्यायन—२५ ।
 मूर-वृत्त गोपीविरह-और भँवरगीत—२३,
 २४ ।
 मूर : जीवनी और ग्रन्थ—२५ ।
 मूर और उनका साहित्य—२७ ।
 मूर के दृष्टकूटों की टीका—६१२ ।
 मूरदास (अगरेजी)—२५, ४९, ५१ ।
 मूरदास जी के दृष्टकूट—६०, ६१३ ।
 मूरदास (बड़धवाल)—२७, ५१ ।
 मूरदास (वर्मा)—२६, ५१, ५३, ६१४,
 ६१७ ।

- सूरदास (शुक्ल)—२४, १०४ ।
 सूर-निर्णय—२७, ४५, ११९, ६१४ ।
 सूर-पचरत्न—२३, २४ ।
 सूर-पचीसी—६०६, ६१३, ६१४ ।
 सूर-प्रभा—२३, २४ ।
 सूर-रामायण—२३, ६०७, ६१३, ६१४ ।
 सूर-विनय पदावली—२३ ।
 सूर-शतक (भारतेंदु)—२३ ।
 सूर-शतक (श्रीनाथ)—२३ ।
 सूरक-शतक (सटीक)—६०२, ६१३, ६१४ ।
 सूर-सदभं—५१ ।
 सूर-समीक्षा (भटनागर) २६, २७ ।
 सूर-समीक्षा ('रसाल')—२७ ।
 सूरसागर—लगभग प्रत्येक पृष्ठ में ।
 सूरसागर-सार—६०६, ६०७, ६१४ ।
 सूरसागर-सारावली (सूर-सारावली, सारा-
 वली, सारा०)—२६, २८, २९, ३०,
 ५४, ८७, १०८, १११, ११४, ११५,
 १५७, ३९०, ३९१, ४१७, ४७२, ४७३,
 ४७४, ४८१, ४९३, ५०८, ५८४, ५६७
 ६०१, ६०६, ६०८, ६०९, ६११, ६१३,
 ६१४, ६१५, ६१६, ६१७ ।
 सूर-साठी—६०७, ६१३, ६१४ ।
 सूर-साहित्य—२६ ।
 सूर-साहित्य की भूमिका—२६, ५१ ।
- सूर-सुपमा—२३ ।
 सूर-सौरभ—२५, ४८, ५१ ।
 सेवाफल—६०६, ६१४ ।
 'सेविन ग्रंथसं आव विहारी लैवेज'—१९ ।
 हरिवंश टीका—६०७, ६१४ ।
 हरिवंश पुराण—३० ।
 हिंदी काव्यधारा—३७ ।
 हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास—५८२ ।
 हिंदी की प्रादेशिक भाषाएँ—३३ ।
 हिंदी टाइ राजस्थान—३९ ।
 हिंदी नवरत्न—५१, ६०३, ६१४ ।
 हिंदी भाषा का इतिहास—२१, ३४, १५५,
 १७३ ।
 हिंदी भाषा और साहित्य—२० ।
 हिंदी भाषा और साहित्य का विकास—
 २०, ४४ ।
 हिंदी व्याकरण (गुरु)—१९, २०, १५६,
 १६८, १७३, १७५, २७८ ।
 हिंदी साहित्य (श्यामसुन्दरदास)—४८, ५१ ।
 हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास
 (वर्मा)—३८, ४१, ४३, ४६ ।
 हिंदी साहित्य का इतिहास (शुक्ल)—
 ३९, ४१, ४५, ४६, ४९२, ५७५,
 ५७६, ५८२, ६१४ ।
 हिंदुस्तानी व्याकरण—१८ ।

(ग) अमिनंदन-ग्रंथ, कोश, खोज-विवरण, ग्रंथ-सूची और पत्र-पत्रिकाएँ ।

- आलोचना (त्रैमासिक)—३८, ४३ ।
 'ए कैटेलाॅग-आव मैनस्क्रिप्ट्स इन दि लाइ-
 ब्रेरी आव हिज हाइनेस दि महाराजा
 आव उदयपुर (मेवाड़)—५९७,
 ५९८, ६०१, ६०४, ६०५, ६०६ ।
 'ए कैटेलाॅग आव सङ्कृत मैनस्क्रिप्ट्स इन
 दि लाइब्रेरी आव दि डेकिन वालेज'—
 ६०७ ।
- एशियाटिक रिसर्च—१८ ।
 कल्पना (मासिक)—३८, ३९, १
 कैटेलाॅगस कैटेलेग्राम—६०७ ।
 खोजरिपोर्ट (१९००)—६०२ ।
 खोजरिपोर्ट (१९०१)—५९८ ।
 खोजरिपोर्ट (१९०२)—६०४ ।
 खोजरिपोर्ट (१९०६)—५९७, ५९८, ६०३ ।
 खोजरिपोर्ट (१९०६-०८)—४४, ५९९,

- ६००, ६०३, ६०४, ६०५ ।
 साजरिपोर्ट (१९०९-११)—६०३, ६०५,
 ६०६ ।
 खोजरिपोर्ट (१९१२-१४)—५९९, ६०४,
 ६०६ ।
 खोजरिपोर्ट (१९१७-१९)—५९८ ५०९
 ६०२, ६०३, ६०४, ६०५ ।
 खोजरिपोर्ट (१९२३-२५)—५९९, ६०१,
 ६०३, ६०४, ६०५, ६०६ ।
 चांद (मासिक)—३८, ३९ ।
 'जर्नल आव दि बेंगाल एगियाटिक नामा
 इन्दी'—४० ।
 नागरी प्रचारिणी पत्रिका—३६, ३७ ३८,
 ४०, ४९५, ६०३ ।
- पोंद्वार-अभिनन्दन ग्रन्थ—६०१, ६०२, ६१० ।
 महावीर स्मृति-ग्रन्थ—३६ ।
 राजस्थान भारती—४०
 राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रन्थों की
 खोज, प्रथम भाग—३९, ५९७, ६०१ ।
 राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रन्थों की
 खोज, तृतीय भाग—४०, ६०६ ।
 राजस्थानी—३८ ।
 'रायल एगियाटिक सासाइटी जर्नल'—२२ ।
 'रिपोर्ट आन दि सर्वे फार हिंदी मैनेस्त्रि-
 प्लस इन दि डेलही प्रॉविंस फार
 १९३१'—६०२ ।
 वज्रभारती—१८, १९, ६०५, ६०६, ६१० ।
 हिंदी शब्द सागर (चौथा भाग)—५२८ ।

समाप्त